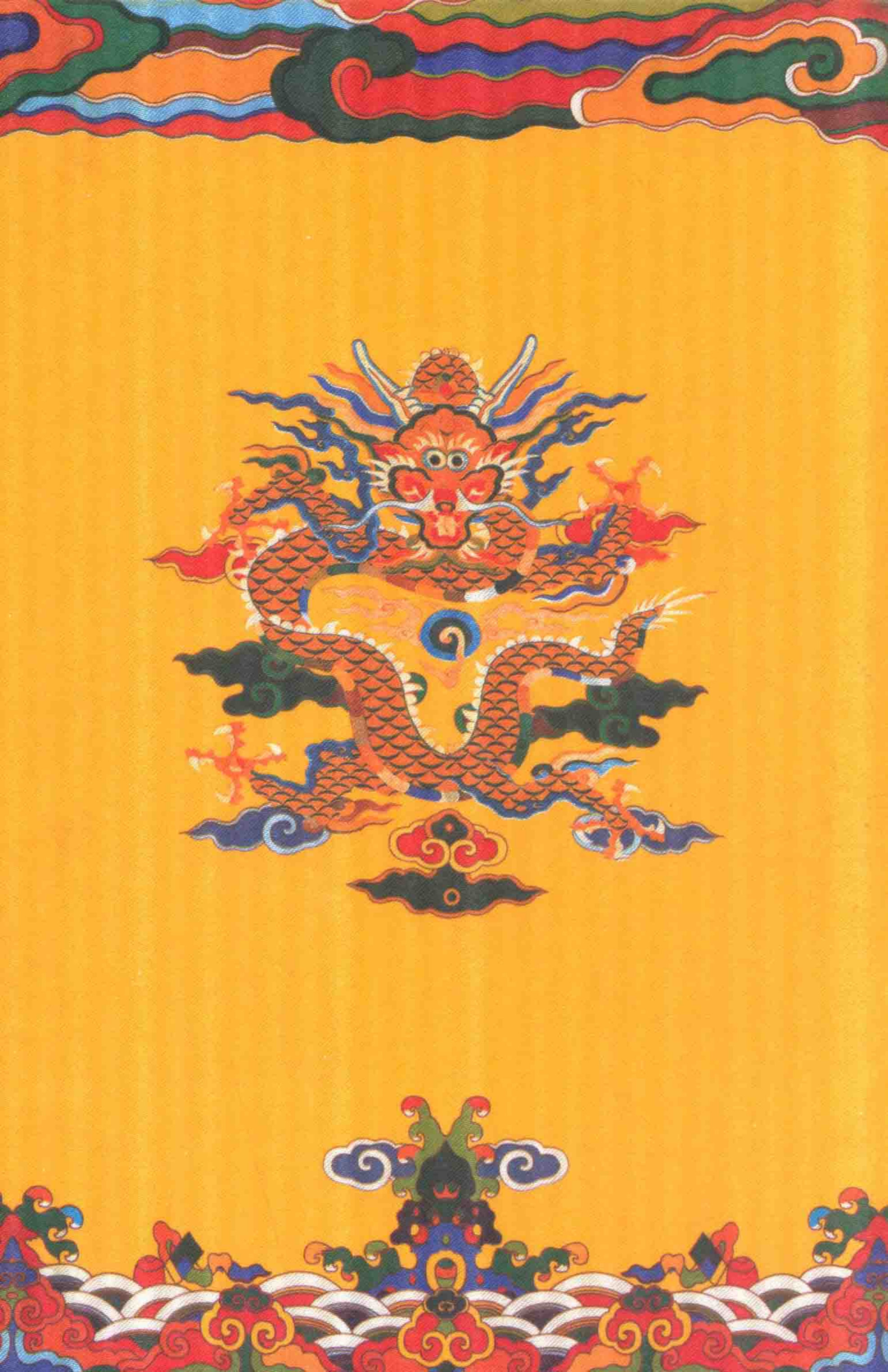
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿

恒沙法界　普度衆生　悉證菩提

身心安泰　年時豐稔　風雨調順

日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾

上下樂利　中外協和　庶物咸亨

萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第八八册　諸宗部此土著述（二二）

佛祖歷代通載　三六卷（卷一九至卷三六）

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集……一

百丈清規　八卷　亦名：敕修百丈清規

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉敕重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉敕校正……三八九

辯僞録　六卷

元道者山雲峰禪寺沙門祥邁奉敕實録撰……五三九

大元至元法寶勘同總録　一〇卷

元講經律論沙門慶吉祥等奉詔集……六三三

楞伽阿跋多羅寶經注解　四卷

宋求那跋多羅奉詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉詔同注……八三三

般若波羅蜜多心經注解　一卷

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉詔同注……一〇〇三

金剛般若波羅蜜經注解　一卷

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉詔同注……一〇〇九

大明仁孝皇后夢感佛説第一希有大功德經　一卷　明仁孝徐皇后述……一〇三三
大明三藏法數　三八卷（卷一至卷八）　上天竺前住持沙門一如等奉敕集注……一〇五九

佛祖歷代通載

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

清刻龍藏佛說法變相圖

佛祖歷代通載卷第十九

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

甲子 攺興元〇是年壽州毛罕妻生子毛債猪頭象耳騾足魚腮人身鐵杖自鞭金田掃地償盜常住錢債也南嶽明瓚禪師者不知何許人也初宰相李泌乾元中辭入衡嶽瓚隱居上封泌往謁之瓚誦經其聲先悲悽而後悅豫泌隱知音因謂曰將非避隱者有雲霄意乎瓚唾之曰莫相賊莫相賊泌色不爲動瓚久之見泌立俟不懈乃曰飯未泌曰未也瓚撥火出芋食與語久之辭去瓚撫其背曰好做十年宰相至是泌感事爲帝言其高行有詔徵之使者至石窟宣麻命曰尊者起謝恩瓚寒涕垂頤

凝坐睯不以介意使者難其淳正不之迫回奏其事帝咨羙之數四不巳賫著歌一篇其辭曰兀然無事無改換無事何須論一叚真心無散亂他事不須斷過去已過去未來猶莫筭兀然無事坐何曾有人喚向外覔功夫總是癡頑漢糧不蓄一粒逢飯但知嚼世間多事人相趂渾不及我不樂生天亦不愛福田饑來喫飯困來即眠愚人笑我智乃知焉不是癡鈍本體如然要去即去要住即住身披一破衲脚著娘生袴多言復多語由來轉相悮若欲度衆生無過且自度莫謗天真佛真佛不可見妙性及靈臺何曾受熏鍊心是無事心面是娘生面刼石可移動箇中無改變無事本無事何須讀文字削除人我本冥合箇中意種種勞筋骨不如林下睡兀兀舉頭見日高乞飯從頭𢶡將功用功展轉昏濛取即不得不取自通吾有一言絶慮忘緣巧說不得只用心傳更有一語無過真與細如毫末大無方所本自圓成不勞機杼世事悠悠不如山丘青松蔽日碧澗長流山雲當幙夜月爲鉤卧藤蘿下塊石枕頭不奉天子豈羨王侯生死無慮更復何憂水月無形我常只寧萬法皆爾本自無生兀然無事坐春來草自青

荆溪湛然禪師臨終告其徒曰大道無方無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕聊與汝等談道而決夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德爇炷則初後

同相涉海則淺深異流自利利人在斯而已爾其志之言訖而化翰林梁肅題其碑陰曰聖人不與必有命世者出焉自智者以法付灌頂頂再世而至左溪朗道若昧待公而發乘此寶乘煥然中興其受業身通者三十有九人而縉紳先生高位崇名屈體受教者數十師嚴道尊遐邇歸仁自非命世亞聖曷以臻此改貞元

乙丑

丙寅

二年翰林梁肅修天台止觀論成著止觀統例曰夫止觀何爲也導萬化之理而復於實際者也實際者何也性之本也物之所以不能復者昏與動使之然也照昏者謂之明駐動者謂之靜明與靜止觀之體也在因謂之止觀在果謂之智定因謂之行果謂之成行者行此者也成者證此者也原夫聖人有以見惑足以喪志動足以失方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明因相待以成法即絕待以照本御大車以禦正乘大事而總權消息乎不二之場鼓舞於說三之域至微以盡性至賾而體神語其近則一毫之善可通也語其遠則重玄之門可闚也用至圓以圓之物無偏也用至實以實之物無妄也聖人舉其言所以示也廣其目所以告也優而柔之使自求之擬而議之使自至之此止觀所由作也夫三諦者何也一之謂也空假中者何也一之目也空假也者相對之義中道也者得一之名此思議之說非至一之旨也至一即三至三即一非相含而然也非相生而然也非數義也非

強名也自然之理也言而傳之者迹也理謂之本迹謂之末本也者聖人所至之地也末也者聖人所示之教也由本以垂迹則爲小爲大爲通爲別爲頓爲漸爲顯爲秘爲權爲實爲定爲不定循迹以返本則爲一爲大爲圓爲實爲無住爲中爲妙爲第一義是一三之蘊也所謂空也者通萬法而爲言者也假也者立萬法而爲言者也中也者妙萬法而爲言者也破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中自假則何法非假舉空則無法不空成之謂之三德修之謂之三觀舉其要則聖人極深研幾窮理盡性之說乎昧者使明塞者使通通則悟悟則至至則常常則盡矣明則照照則化化則成成則一矣聖人有以彌綸萬法而不差旁礴萬劫而不違燾載恒沙而不有復歸無物而不無寓名之曰佛強號之曰覺究其旨解脫自在莫大極妙之德乎夫三觀成功者如此所謂圓頓者非漸次非不定指論十章之義也十章者恢演始末通道之關也五畧者舉其弘綱截流之津也十境者發動之機立觀之諦也十乘者妙用所修發行之門也始於正觀而終於見境者義備故也闕其餘者非修之要也乘者何也載物運者也十者何也成載之事也知其境之妙不行而至者德之上也乘一而已豈藉夫九哉九者非他相生之說未至者之所踐也故發心者發無所發安心者安無所安徧破者徧無所破

爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判為章日推而廣之不為繁統而簡之不為少如連環不可解也如貫珠不可雜也如懸鏡不可揜也如通川不可遏也議家多門非諍論也按經正義非虛說也辯四教淺深事有源也成一事因緣理無遺也噫止觀其救世明道之書乎非夫聖智超絕卓爾獨立其孰能為乎非夫聰明深達得意思象其孰能知乎今之人乃專用章句文字從而釋之又何疎漏耶或稱不思議境與不思議事皆極聖之域等覺至人猶所未盡若凡夫生滅心行三惑浩然於言說之中推上妙之理是猶醯鷄而說大鵬夏虫之議層氷其不可見明矣今止觀之說文字萬數廣尋果地無益初學豈如暗然自修功至自至何必以早計為事乎是大不然凡所謂上聖之域豈隔闊遼夐與凡境杳絕與是惟一性而已得之謂悟失之謂迷一理而已迷而為凡悟而為聖迷者自隔理不隔也失者自失性不失也止觀之作所以離異同而究聖神使群生正性而順理者也正性順理所以行覺路而至妙境也不知此教者則學何所入功何所施智何所發譬如無目昧于日月之光行於重險之處顛躓墮落可勝已乎噫去聖久遠賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾空有云云為坑為穽有膠於文句不敢動者有流於漭浪不能住者有太遠而甘心不至者有太近而我身即是者有枯木而稱定者有竅

號而稱慧者有奔走非道而言權者有假於鬼神而言通者有放心而言廣者有罕言而為密者有齒舌潛傳而為口訣者凡此之類自立爲祖繼祖爲家反經非聖昧者不覺仲尼有言道之不明也我知之矣由物累也悲夫隋開皇十八年智者去世至皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師其始曰灌頂其次曰縉雲威又其次曰東陽小威又其次曰左溪朗公其五曰荊溪然公須於同門中慧觧第一能奉師訓集成此書盖不以文辭為本故也或失則繁或得則野當二威之際緘授而已其道不行天寶中左溪始弘觧說而知者盖寡荊溪廣以傳記數十萬言綱羅遺法勤矣備矣荊溪滅後知其說者適三四人古人云生而知之者上也學而知之者次也困而不學又其次也夫生而知之者盖性德者也學而知之者天機深者也若其嗜欲深耳目塞雖學而不知斯為下矣今夫學者內病於蔽外役於煩沒世不能通其文數年不能得其益是則業文為之屨校梏足也棼句為之簸糠眯目也以不能之師教不領之弟子止觀所以未光大於時也予常戚戚於是整其宏綱撮其機要其理之所存教之所急或易置之或引伸之其義之迂其辭之鄙或薙除之或潤色之其一於是袪鄙滯導懵懂貽諸他人則吾豈敢若同見同行且不以止觀罪我亦無隱乎爾建中上元甲子首事筆削三年歲

在析木之津功畢云爾
戊辰般若三藏新譯大乘理趣六波羅蜜經成代宗皇帝親製叙文曰大朴既散有爲遂作名利牽乎德巧智喪乎真愛惡攻乎性情因緣堅其染習內則百慮無節外則六根競誘天理滅而莫知道源迷而忘返淪溺苦海刼盡還初惟至人了萬物之宗越三界之表廓獨立而不改徧諸有而常然故能開導群迷濟拔流品六波羅蜜經者衆法之津梁度門之閫極也昔日月燈明如來爲菩薩說歷刼曠遠真偈寂寥文殊師利於耆闍會中與彌勒菩薩語及其事成一切種智會無量義因唯佛能知唯佛能說教必有主其在兹乎是以釋迦如來爲法而生俟時而現三身不異故慶代而常離萬行無修故隨方而自在運慈悲之力開攝護之門因其六塵示之六度導於法分全證法身結習紛綸乘理而悟是真般若之旨也故有慈氏善問大音讚言天垂寶花雲集仙蓋甘露流液光明燭幽使迷方淺深皆得自然之慧恒沙億衆能通般若之知嘗試論之先儒有言誠者自成而道自導也夫誠巳於內則不勉而中不思而得誠物於外則不言而應不爲而成其內者證法之身其外者大悲之力德產之致密化育之功也夫春風吹發萬類咸滋旭日升晝群陰盡釋乾坤易簡之道是則大同神明幽賛之情孰云區別殊途一致其理固然朕虔奉丕圖保乂烝庶思建皇極以升大猷遐想靈蹤期於叶契舍城妙

說久祕梵文徒懷瀉瓶未啓遺夾微言不昧将或起予於是罽賓沙門般若受旨宣揚光宅沙門利言爲之翻譯時大德則資聖寺道液醴泉寺超悟慈恩寺應真莊嚴寺圓照光宅寺道岸等法門領袖人中龍象證明正義輝潤玄文知釋迦之寶城識衆尊之滿字以貞元四年歲次戊辰十二月二十八日於西明寺譯成上進凡一部十卷神龍翊衛如從金口之傳梵衆護持無異毫光之現朕齋心滌慮仰味宗源聞所未聞寔為希有聊因暇日三復斯經雖法海甚深波流不讓舉其梗槩昭悟将来

二月江西馬祖大師道一示寂師漢州什邡人姓馬氏容貌豐偉牛行虎視引舌過準足有二輪文遇懷讓禪師密契心法始自建陽遷臨川次南康所至聚徒說法剏建禪林大曆中始居豫章開元寺嘗示衆曰汝等諸人各信自心是佛此心即佛達磨大師自南天竺國來此中華傳上乘一心之法令汝等開悟又引楞伽經文以印衆生心地恐汝顛倒不自信此一心之法各各有之故楞伽經云佛語心為宗無門為法門又云夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心不取善不取惡淨穢兩邊都不依怙達罪性空念念不可得無自性故故云三界唯心森羅及萬像一法之所印凡所見色即是見心心不自心因色故有但隨時言說即事即理都無所礙菩提道果亦復如是於心所生即名為色知色空故生即無生若了此意乃可隨時著

衣喫飯長養聖胎任運過時復有何事汝受吾教聽吾偈曰心地隨時說菩提亦只寧事理俱無礙當生即不生師於開元示寂先是師嘗經由豫章泐潭之石門愛其山水奇勝洞壑平坦顧謂其從曰吾朽質之日歸骨于此至是門弟子奉靈骨舍利建道塲于石門相國權德輿為之碑宣宗賜謚大寂禪師得法弟子凡百三十有九人各為一方宗主轉化無窮禪宗至此大盛于世

大珠惠海禪師者建州人初叅馬祖祖問從何處來曰越州大雲寺來祖曰來此擬須何事曰来求佛法祖曰自家寶藏不顧抛家散走作什麼我這裏一物也無求什麼佛法師遂禮拜問那箇是惠海自家寶藏祖曰即今問我者是汝寶藏一切具足更無欠少使用自在何假向外求覔師於言下自識本心不由知覺禮謝畢服勞乆之後以受業師年老歸奉養乃晦迹藏用外現癡訥撰頓悟入道要門一卷為好事竊出及馬祖見之即告衆曰越州有大珠圓明光透自在無遮障處也衆中有知師本姓朱者遂共尋訪師由是道望顯著說法波翻海湧浩然無礙有頓悟門及廣語行于世

庚午 迎佛骨

六年石頭希遷禪師示寂師得法於清原天寶中居衡山南寺寺東有石其狀如臺乃結庵其上時號石頭和尚南嶽鬼神多見身聽法師皆與之授戒大曆中江西主

大寂湖南主石頭徃来憧憧並湊二大士之門嘗示衆曰吾之法門先佛傳授不論禪定精進唯達佛之知見即心即佛心佛衆生菩提煩惱名異躰一汝等當知自巳心靈體離斷常性非垢淨湛然圓滿凡聖齊同應用無方離心意識三界六道唯自心現水月鏡像豈有生滅汝等知之無所不備師初閱肇論云會萬物為巳者其唯聖人乎遂豁然曰聖人無巳靡所不巳因著叅同契其辭曰竺土大仙心東西密相付人根有利鈍道無南北祖靈源明皎潔枝派暗流注執事元是迷契理亦非悟門門一切境回互不回互回而更相涉不爾依位住色本殊質像聲元無樂苦暗合上中言明明清濁句四大性自復如子得其母火熱風動揺水濕地堅固眼色耳音聲鼻香舌鹹醋然依一一法依根葉分布本末須歸宗尊卑用其語當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以明相覩明暗各相對比如前後歩萬物自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄承言須會宗勿自立規矩觸目不會道運足焉知路進歩非遠近迷隔山河固謹白叅玄人光陰莫虛度

癸酉 ○張滂請稅茶得錢四十萬緡茶稅之始也

丙子 十二年宣河東節度使禮部尚書李說備禮迎法師澄觀入京觀至有旨命同罽賓三藏般若翻譯烏茶國所進華嚴後分梵夾帝親預譯場一日不至即差僧寂光依

僧欲云皇帝國事因緣如法僧事與欲清淨觀承睿旨翻宣既就進之帝命開示華嚴宗旨群臣大集觀陞高座曰我皇御宇德合乾坤光宅萬方重譯來貢東風入律西天輸越海之誠南印御書北闕獻朝宗之敬特回明詔再譯真詮光闡大猷增輝新理澄觀顧多天幸欽屬盛明奉詔譯場承旨幽賾抃躍兢惕三復竭愚露滴天池喜含百川之味塵培華岳無增萬仞之高極虛空之可度體無邊涯大也竭滄溟而可飲法門無盡方也碎塵剎而可數用無能測廣也離覺所覺朗萬法之幽邃佛也芬敷萬行榮耀衆德華也圓茲行德飾彼十身嚴也貫攝玄微以成真光之彩經也總斯七字為一部之宏綱將契本性非行莫階故說普賢無邊勝行行起解絕智證圓明無礙融通現前受用帝大悅賜觀紫方袍號教授和尚其後相國齊抗鄭餘慶高郢請撰華嚴綱要三卷相國李吉甫侍郎歸登駙馬杜琮請述正要一卷又為南康王韋臯相國武元衡著法界觀玄鏡一卷僕射高崇文請著鏡燈說文一卷司徒嚴綬司空鄭元剌史陸長源請撰三聖圓融觀一卷節度使薛華觀察使孟簡中書錢徽拾遺白居易給事杜羔等請製七處九會華藏界圖心鏡說文十卷又與僧錄靈邃大師十八首座十寺三學上流製華嚴圓覺四分中觀等經律論關脉三十餘部皆古錦絕金隨器任用云

己卯十五年清涼受鎮國大師號進加天下大

僧錄四月帝誕節敕有司備儀輦迎教授和上澄觀入內殿闡楊華嚴宗旨觀陞高座曰大哉真界萬法資始包空有而絕相入言象而無迹妙有得之而不有真空得之而不空生滅得之而真常緣起得之而交映我佛得之妙踐真覺廓淨塵習寂寥於萬化之域動用於一虛之中融身剎以相含流聲光而遐燭我皇得之靈鑒虛極保合太和聖文掩於百王淳風扇於萬國敷玄化以覺夢垂天真以性情是知不有太虛曷展無涯之照不有真界豈淨等空之心華嚴教者即窮斯旨趣盡其源流故恢廓宏遠包納冲邃不可得而思議矣指其源也情塵有經智海無外妄惑非取重玄不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥二際於不一動千變而非多事理交涉而兩忘性相融通而無盡若秦鏡之互照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現故得圓至功於頃刻見佛境於塵毛諸佛心內衆生新新作佛衆生心中諸佛念念證真一字法門海墨書而不盡一毫之善空界盡而無窮語其定也冥一心於無心即萬動而常寂海湛真智光含性空星羅法身影落心水圓音非叩而長演果海離念而心傳萬行忘照而齊修漸頓無得而雙入雖四心廣被八難頓超而一極唱高二乘絕聽當其器也百城詢友一道棲神明正為南方盡南矣孟我為友人皆友焉遇三毒而三德圓入一塵而一心淨千化不變其慮萬境順通于道契文殊之妙智究是初

心入普賢之玄門曾無別體失其旨也徒修因於曠刼得其門也等諸佛於一朝諦觀一塵法界在掌理深智遠識昧辭單塵黷聖聰退座而已帝時默湛海印朗然大覺顧謂群臣曰朕之師言雅而簡辭典而富扇真風於第一義天能以聖法清涼朕心仍以清涼賜為國師之號朕思從來執身心我人及諸法定相斯為甚倒群臣再拜稽首頂奉明命由是中外台輔重臣咸以八戒禮而師之

是歲廬山東林律大德熙怡卒許堯佐製其碑曰大師熙姓曹氏桂陽人也舊勲前烈垂休積慶史氏詳之矣夫真如不遠其要在乎無垢妙理不深其要在乎見性本於真實暢其虛無俾聆芳咀潤孜孜請益則大師之教也大師體識深靜風度端敏受具戒於南嶽脩律儀於東林常趺坐一室而四方學者差肩繼踵發此柔軟納其歸依堯言玉振微文氷釋故崇德雅美臨壇持法垂五十年嘗以至德初隷東林寺居耶舍塔院數逾二紀而信心長者懷甘奉贄紛然並進監厨守藏不遑祇受既而悉歸精舍領于衆僧大師率同門人布衣糲食而已故推已以見相因相而歸空搜閱精微鑚研旨要嘗苦背悶而針石不能及也故於中夜累歎有神人撫背殊形駭物斯須乃去自茲窮討經論切磋心要加以律儀端靜受持勤至感通之應故難盡書至於山鹿歸仁林鳥効祉大師之室不足駭也大曆五年躋五老峰望彭蠡臨瀑

布乃剏凌雲精舍為經行之地旁引泉竇以滌塵迷近躡松壑以求清凉丹崖雲岫勢若屏牖然趍風望景攀危輦重巽如而至者難以數記積十餘年乃至大林精廬淬法刃然慧炬俾夫恂恂圍繞者劃其縛導其迷洗然而自得貞元中歸東林戒壇院以吾道已成吾教已行十五年秋七月召門弟子曰吾隨化還須臾寂滅僧臘五十報齡七十一大師精貫六藝旁達百氏嘗與故太師魯國公顏真卿故丞相趙公憬故御史大夫盧公群今吏部侍郎楊公於陵為叅禪之侶幽鍵洞發玄言兩得門人法粲等十餘人傳其教焉高僧傳誌憮怡異迹尤多而堯佐之文美雅故録其文而不載其傳

庚辰

十六年逸士劉軻游廬山之黃石岩遇高僧異之因為記曰古老有言太極之氣積成山嶽洩為川瀆然則岨阜之境其大者乎庚辰歲山客劉軻來栖恠異自麓至頂卻下半里餘次于黃石岩岩中有棲禪子不知其幾臈乃蹟其輕重頗見其宅心之地及問其住年但以手指松桂曰毫髮我植今環人臂烏飛兎走吾復何齒矧卯戌之昏旦霜炎之凍灰生落之榮顇去留之沿泝雖云云自彼而於我蔑如也於戲苟非岩房峭絕僧行孤峙則人境兩失其宜也復何言哉覩夫雲烟雜乎履舄嵐霭生於襟袖群形浩擾併入眸子每烟雨初霽山光澄練泠泠仙語如在耳右況又聳凌競上冥冥焉知不能與洪崖接袂浮丘連

駕盈縮造化吐納顥氣絶斷顔於厚面遠喧卑於縢職乎不得而然者盖鈎也餌也名為利鈎利為名餌吞鈎食餌手足羈鎖彼馬得跳躍於此乎夫禪子脫去桎梏四支宣展動與雲無心靜將石何機物我一致端邪徑塞僕所謂非斯人不能住斯境也禪師生宜春姓黄氏名常進以師久住遂以其姓易其岩名馬南嶽雲峯律師法證示寂師族郭氏色厲而仁行峻而周道廣而不尤功高而不有毅然居山之北峯以為儀表世之所謂賢人大臣者至南方咸用嚴事由其内者聞大師之言律儀莫不震動悼懼如聽誓命由其外者聞大師之稱道要莫不悽欷忻踴如獲肆宥故時推人師則專其首詔求教宗則冠其位凡度學者五萬人壽七十有八僧臘五十七河東柳子厚銘其塔復為之碑曰乾元元年某月日皇帝曰予欲俾慈仁怡愉洽于生人惟浮圖道允迪乃命五嶽求厥元德以儀于下惟兹嶽上于尚書其首曰雲峯大師法證凡涖事五十年貞元十七年乃沒其徒曰詮曰遠曰振曰巽曰素凡三千餘人其長老咸來言曰吾師軌行峻特器宇弘大有來受律者吾師示以尊嚴整齊明列義類而人知其所不為有來求道者吾師示以高廣通達一其空有而人知其所必至元臣碩老稽首受教髫童毁齒踴躍執役故從吾師之命而度者凡五萬人吾師冬不燠裘飢不豊食每歲會其類讀群經俾聖言必出有以見其大又率其伍

伐木輦土作佛塔廟洎經典俾像法益廣有以見其用將沒告門人曰吾自始學至去世未嘗有作焉然後知其動無不虛靜無不爲生而知未始來沒而知未始往也其道備矣願刻山石知教之所以大其詞曰師之教尊嚴有耀恭天子之詔維大中以告後學是効師之德簡峻淵默柔惠以直溪焉而不積同焉而皆得茲道惟則師之功勤勞以庸維輿秘必通以興祠宮邃遹攸從師之族由虢而郭世德有奕從佛於釋師之壽七十有八惟終始罔闕丕冒遺烈厥徒蒸蒸惟大教是膺惟憲言是懲溥博恢弘如川之增如雲之興如嶽之不崩終古其承之

壬午○雪下一丈○丹霞出家年六十四矣

癸未隱士陸羽卒羽字鴻漸初爲沙門得之水濱畜之既長以易自筮得蹇之漸曰鴻漸于陸其羽可用以爲儀乃以陸爲姓氏名而字之師教以旁行書荅曰終鮮兄弟而絕後嗣得爲孝乎逃去爲優人天寶中太守李齊物異之授以書貌侻陋口吃而辨上元中隱苕溪與沙門道標皎然善自號桑苧翁闔門著書名拜太子文學不就嗜茶著茶經三卷言茶之原之法之具尤備天下益知飲茶矣時鬻茶者至陶羽形置突間祀之爲茶神初開元中有逸人王休者居太白山每至冬取溪氷敲其精瑩者煑茗共客飲之時覺林寺僧志崇取茶三等以驚雷笑自奉以萱草帶供佛以紫茸香待客赴茶者至以油囊盛餘滴以歸復

有常伯熊者因盧仝茶詩深信飲茶之益乃取羽之論復廣著茶功御史李季卿宣慰江南知伯熊善煮茶召之伯熊執器而前季卿爲再舉杯時又有舉羽者召之羽野服挈具而入季卿不爲禮羽愧之更著毀茶論其後尚茶成風致回紇入朝驅馬市茶焉

是歲東都聖善寺大師凝公卒翰林白居易作八漸偈吊之其序曰居易嘗求心要於師師賜教焉曰觀曰覺曰定曰慧曰明曰通曰濟曰捨由是入於耳貫於心嗚呼今師之報身則化師之八言不化至哉八言實無生忍觀之漸門也故自觀至捨次而贊之廣一言爲一偈謂之八漸偈蓋欲以發揮師之心教且明居易不敢失墜也

既而升于堂禮于床跪而唱泣而去偈曰

觀　以心中眼觀心外相從何而有從何而喪觀之又觀則辨真妄　覺　惟真常在爲妄所蒙真妄苟辨覺生其中不離妄有而得真空　定　真若不滅妄即不起六根之源湛如止水是爲禪定乃脫生死　慧　專之以定定猶有繫濟之以慧慧則無滯如珠在盤盤走珠慧　明　定慧相合合而後明照彼萬物物無遺形如大圓鏡有應無情　通　慧至乃明明則不昧明至乃通通則無礙無礙者何變化自在　濟　通力不常應念而變二相非有隨求而見是大慈悲以一濟萬　捨　衆苦既濟大悲亦捨苦既非真悲亦是假是故衆生實無度者

幽州盤山寶積禪師僧問如何是道師曰出僧曰學人未領旨在師曰去師上堂示衆曰心若無事萬象不生意絶玄機纖塵何立道本無體因道而立名道本無名因名而得號若言即心即佛今時未入玄微若言非心非佛猶是指蹤之極則向上一路千聖不傳學者勞形如猿捉影夫大道無中復誰先後長空絶際何用稱量空既如斯道復何說夫心月孤圓光吞萬象光非照境境亦非存光境俱亡復是何物禪德譬如擲劒揮空莫論及之不及斯乃空輪無迹劒刃無虧若能如是心心無知全心即佛全佛即人人佛無異始爲道矣禪德可中學道似地擎山不知山之孤峻如石含玉不知玉之無瑕若如此者是名出家故導師云法本不相礙三際亦復然無爲無事人猶是金鎖難所以靈源獨耀道絶無生大智非明真空無迹真如凡聖皆是夢言佛及涅槃並爲增語禪德且須自看無人替代三界無法何處求心四大本空佛依何住璿機不動寂爾無言覿面相呈更無餘事珍重師將順世告衆曰有人貌得吾真否衆皆將寫得真呈師師皆打之弟子普化出曰某甲貌得師曰何不呈似老僧普化乃打筋斗而出師曰這漢向後如風狂接人去在師既奄化勅謚凝寂大師真際之塔

是歲監察御史柳宗元送濬上人歸淮南序曰金仙氏之道蓋本於孝敬而後積以衆德歸於空無其數演教戒於中國者離

爲異門曰禪曰法曰律以誘掖迷濁世用宗奉其有修整觀行尊嚴法容以儀範於後學者必爲持律之宗焉上人窮討祕義發明上乘奉威儀三千雖造次必備嘗以此道宣於江湖之人江湖之人悅其風而受賜攀慈航望彼岸者蓋千百計天子聞之徵至闕下御大明秘殿以問焉道揚本教頗甚稱旨京師士衆方且翹然仰大雲之澤以植德本而上人不勝顧復之恩退懷省侍之禮懇迫上乞遂無以奪由是杖錫東顧振衣晨徃右司員外郎劉公深明世典通達釋教與上人爲方外游始榮其至今惜其去於是合郎署之友詩以貺之退使孺子執簡而序之因繫其詞曰上人專於律行恒久彌固其儀形後學者歟誨於生靈觸類蒙福其積衆德者歟覲于高堂視遠如邇其本孝敬者歟若然者是將心歸空無捨筏登地固何從而識之乎古之贈禮必以輕先重故鄭商之犒先乘韋魯侯之贈後吴鼎今餞詩之重皆衆吴鼎也故乘韋之比得序而生之且曰由禮而不敢讓焉

甲申

南嶽般舟和上卒柳子厚作第二碑其詞曰佛法至于衡山及津大師始修起律教由其壇場而出者爲得正法其大弟子曰日悟和上盡得師之道以補其處爲浮圖者宗世家于零陵蔣姓也和上心大而行密體卑而道尊以爲由定發慧必用毘尼爲之室宇遂執業於東林恩大師究觀秘義乃歸傳教不覩文字懸判深微登壇莅

事度比丘衆歳凡千人者三十有七而道不愿以為去凡即聖必以三昧為之軌道遂服勤於紫霄遠大師修明要奥得以觀佛活入性海洞開真源道場專精長跪右逩不衡不倚凡七日者百有二十而志不衰初開元中詔定制度師乃居本郡龍興寺肅宗制天下名山置大德七人玆嶽尤重推擇居首師乃即崇嶺是作精室闢林莽剗岩巒殿舍宏大廊廡修直不命而敷力不祈而薦貨凡南方人顓念佛三昧者必由於是命曰般舟臺焉和上生十三年而始出家又九年而受具戒又十年而處壇場又三十七年而當貞元二十年正月二十七日化于玆室嗚呼無得而修故念為實相不取於法故律為大乘壞衣不飾揣食不味覆薦服役凡出於生物者擯而勿用不自知其慈攝取調御凡歸於正真者動而成群不自知其教萬行方厲一性恒如來用之涯不可得也有弟子曰景秀嗣居法會欲廣其師之徳延于罔極故申明陳辭俾刊之玆碑銘曰像教南被及津而尊威儀有嚴載闢其門吾師是嗣增濬道源度衆逾廣大明羣昏乃興毘尼徹容是論八萬總結彰於一言聲聞煕煕遐邇来奔如木既拔有植其根乃法般舟奥妙斯存百億冥會觀于化元同道祈祈功庸以敦如水期壅流之無垠帝求人師登我先覺赫美明命表玆靈嶽于彼南阜齋宮爰作負揭致貨時靡要約祖奮程力不呼而諾是刈是鑿既塗既斲層架孔碩以延

後學出不牛馬服不絜帛匪安其躬亦非其食勤而不勞在用恒寂縱而不傲在捨恒得洪融混合孰究其跡懿兹遺光式是嘉則容貌往矣軌儀無極其徒追思賡薦兹石

配

順宗誦攺永貞德宗長子好浮圖教禮清涼為國師性寬仁愛尤善文隷壽四十六崩咸寧殿葬豐陵居攝一年

是歲九月太尉中書令韋皐薨皐初生厥父飯僧祈福忽有應真尊者至齋畢乳媼抱兒求呪願尊者起謂衆曰此兒諸葛武侯也它日有美政於蜀宜以武字之言訖恍然不見其後皐游官出處節義功名大槩與武侯相類治蜀二十有一年封南康群王有德在民四川至今奉祀之雅好釋氏法嘉州石像初成皐為之記畧曰頭圍十尺目廣二丈其餘相好一一稱是世美其簡而雅又嘗訓鸚鵡念佛鸚鵡斃以桒門故事闍維之得舍利皐為之記曰元精以五氣授萬類雖鱗介毛羽必有感清英純粹者矣或炳耀离火或稟其蒼精皆應乎人文以奉若時政則有華彼禽類習乎能言了空相於不念留真骨於巳斃殆非元聖示現感於人心同夫異緣用一真化前歲有獻鸚鵡鳥者曰此鳥聲容可觀音中華夏有河東裴氏者志樂金仙之道聞西方有珍禽群嬉和鳴演暢法音以此鳥名載梵經智殊常類意佛身所化常狎而敬之始告以六齋之禁比及辰後非時之食終夕不視固可以矯激流俗端嚴梵倫或教持佛名號曰當由有念以至無念則

仰首奮翅若承善聽其後或俾之念佛則默然而不荅或謂之不念即唱言阿彌陀歷試如一曾無爽異余謂其以有念爲緣生無念爲真際緣生不荅以爲緣起也真際雖言言本空也每虛室戒曙發和雅音穆如笙簧靜鼓天風下上其音念念相續聞之者莫不洗然而嘉善矣嗚呼生有辰乎緣其盡乎以今年七月卒爾不懌七日而甚馴養者知將盡乃鳴磬而告曰將西歸乎爲爾擊磬爾其存念每一擊磬一稱彌陀佛洎十擊磬而十念成斂翼委足不震不仆翛然而絕按釋典十念成往生西方又云得佛慧者發有舍利知其說者固不隔殊類哉遂命以闍維之法焚之餘燼之末果有舍利十餘粒烱爾耀目熒然在掌識者驚視聞者駭聽咸曰苟可以誘迷利世安往而非菩薩之化歟時有高僧惠觀嘗詣三學山巡禮聖迹聞說此鳥涕淚悲泣請以舍利於靈山用陶甓建塔旌異之余謂此禽存而有道歿而有徵古之所以通聖賢階至化者女媧蛇軀以嗣帝中衍鳥身而建侯紀乎冊書其誰曰語怪而況此鳥有弘於道流聖證昭昭故可默已是用不愧直書于辭是歲八月順宗遜于位皇太子立是爲憲宗初順宗嘗在東宮問佛光如滿禪師曰佛從何方來滅向何方去既言常住世今佛在何處荅曰佛從無爲來滅向無爲去法身等虛空常住無心處有念歸無念有住歸無住來爲衆生來去爲衆生去清淨真如海湛然體常住

智者善思惟更勿生疑慮帝又問曰佛向王宮生滅向雙林滅住世四十九又言無法說山河及大海天地及日月時至皆歸盡誰言不生滅疑情猶若斯智者善分別滿復荅曰佛體本無為迷情妄分別法身等虛空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處處化衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未曾生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說帝聞大悅又嘗問心要於清涼國師國師荅之其畧曰至道本乎其心心法本乎無住無住心體靈知不昧性相寂然包含德用該攝內外能深能廣非有非空不生不滅無終無始求之而不得棄之而不離迷現量則惑苦紛然悟真性則空明廓徹雖即心即佛唯證者方知然有證有知則慧日沉沒於有地若無照無悟則昏雲掩蔽於空門若一念不生則前後際斷照體獨立物我皆如直造心源無智無得不取不捨無對無修然迷悟相依真妄相待若求真去妄如棄影勞形若體妄即真似處陰影滅若無心忘照則萬慮都捐若任運寂知則衆行爰啓放曠任其去性靜鑑覺其源流語默不失玄微動靜未離法界言止則雙亡知寂論觀則雙照寂知語證則不可示人說理則非證不了是以悟寂無寂真知無知以知寂不二之一心契空有雙亡之中道

佛祖歷代通載第十九

音釋

芋或虞切草盛也　薙託計切芟也　邡音方云什丨縣名　憧昌容切行意往來不定皃　舄思亦切今爲履鞜也　欷欣衣切悲泣也　燠於六切煖也

麓力木切山足也　慁户困切患也憂也　敷匹胡切敞屋欲壞

嚔質入切音執玉篇鳴也

佛祖歷代通載卷第二十

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

丙戌 憲宗純改元和 順宗長子以北突厥承璀爲招討使白居易陳自中官爲統師者天下安寧咸謂中興之主北方天帝降夢令興佛法帝不承命愛服丹藥致性燥急後爲中官陳弘志弑之壽四十三歲葬于景陵時有名賢柳子厚韓退之元微之劉禹錫白居易等在位十五年

信州鵝湖大義禪師者衢州須江人也姓徐氏李翶嘗問師大悲用千手眼作麽師云今上用公作麽有一僧乞置塔李尚書問云教中不許將屍塔下過又作麽生無對僧却來問師師云他得大闡提上詔入內於麟德殿論議有一法師問如何是四諦師云聖上一帝三帝何在又問欲界無禪禪居色界此土憑何而立禪師云法師只知欲界無禪不知禪界無欲法師云如何是禪師以手點空法師無對帝云法師講無窮經論只這一點尚不柰何師却問諸碩德曰行住坐卧畢竟以何爲道有對曰知者是道師曰不可以知知不可以識識安得知者是道乎有對無分別是道師曰善能分別諸法相於第一義而不動安得無分別是道乎有對四禪八定是道師曰佛身無爲不墮諸數安在四禪八定是道邪衆皆杜口師又舉順帝問尸利禪師大地衆生如何見性成佛尸利云佛性猶如水中月可見不可取因謂帝曰佛性非見必見水中月如何攫取帝乃問何者是佛性師對曰不離陛下所問帝黙契真宗益加欽重師於元和十三年正月七日歸

寂壽七十四勑諡惠覺禪師見性之塔時寒山子者不知其氏族鄉里隱於台州唐興縣寒岩故父老以寒山子稱之爲人癯野好冠樺皮冠著木屐裘衲襤褸狀若風狂笑歌自若其所居近天台國清寺寺僧豐干者亦非常人也每自薪水力於杵臼以給衆用與寒山子爲方外友先是豐干行赤城道中聞兒啼草莽間視之見孩童十餘歲問其出處初無言對心異之引歸寺令掃除以其得之於野因名拾得既長頭陀苦行精敏絶倫甚爲豐干寒山所器與之偕遊三人者相得懽甚寺僧皆訝之然中心疑而莫之省也拾得日常滌器與有殘饍著以筒留餌寒山二子皆能詩或時戲村保寓事感懷輒有詩以見意或書石壁或樹葉間或酒肆中語皆超邁絶塵雖古名流未能髣髴也自述云元非隱逸士自號山林人在魯蒙白幘且愛裹疎中道有巢許操耻爲堯舜臣獼猴罩帽子非學辟風塵又曰欲得安居處寒山可長保微風吹幽松近聽聲愈好下有班白人喃喃誦黄老十年歸不得忘却来時道又曰有身與無身是我復非我如此審思量迁延倚岩坐足間青草生頂上紅塵墮以見世間人靈床施酒果又曰玉堂掛珠簾中有嬋娟子顔貌勝神仙容華若桃李東家春露合西舍秋風起更足三十年還如甘蔗滓其句語若此者甚夥拾得嘗掌供献王食時對佛而食又於憍陳如像前訶斥之曰小根敗種何爲者耶寺僧深怪之不

使直供又伽藍神粥飯多爲烏鳶所殘拾得杖擊神而嫚罵曰汝食猶不能護焉能護伽藍乎神徧夢寺僧曰拾得鞭我至旦互以語及一一皆同志是衆駭之豐干出雲遊貞元末閭丘胤出守台州欲之官俄病頭風名醫莫差豐干偶至其家自謂善療此疾閭丘聞而見之干命水巽濡之須臾所苦頓除因是大喜甚加敬焉問所從來曰天台國清曰彼有賢達者不曰有之然不可以世故求也寒山拾得師利普賢示迹二子混于國清公若之官當就見不宜後也閭丘南來上事未久入寺訪豐干遺迹但見茆宇蕭條虎伏舍側復入寺謁二大士寺僧引至後厨閭丘拜謁二大士起走曰饒舌彌陀汝不識禮我何爲遽返寒岩次日閭丘令遺贈寒山見使至罵曰賊賊遂隱入岩石拾得亦潛去後不知終

丁亥

荊州城東天皇道悟禪師協律郎符載撰碑其略云姓張氏婺州東陽人十四出家依明州大德祝髮二十五受戒於杭州竹林寺初叅國一服勤五年大曆十一年隱于大梅山建中初謁江西馬祖二年叅石頭乃大悟遂隱當陽紫陵山後於荊南城東有天皇寺頃因火廢僧靈鑑將謀修復乃曰苟得悟禪師爲化主必能福我時江陵尹右僕射裴公稽首問法致禮迎至師素不迎送客無貴賤皆坐而揖之裴愈加敬石頭之道貽盛于此師患背痛臨終大衆問疾師驀召典座近前師曰會麼對曰不會師拈枕子拋於地上即便告寂壽六

十坐三十五夏法嗣三世曰惠真曰幽閒
曰文賁實元和二年四月十三日也
元和十三年四月十三日天王道悟禪師
入寂唐正議大夫戶部侍郎平章事荊南
節度使丘玄素撰碑云道悟渚宮人姓崔
氏子玉之後胤也年十五於長沙寺曇翥
律師出家二十三詣嵩山受戒三十三叅
石頭頻沐指示曾未投機次謁忠國師三
十四與國師侍者應真南還謁馬祖祖曰
識取自心本來是佛不屬漸次不假修持
體自如如萬德圓滿師於言下大悟祖囑
曰汝若住持莫離舊處師蒙旨已便反荊
州去郭不遠結草爲廬後因節使顧問左
右申其端緒節使親臨訪道見其路隘車
馬難通極目荒榛曾未修削覩茲發怒令
人擒師抛於水中旌旆才歸乃見遍衙火
發內外洪燄莫可近之唯聞空中聲曰我
是天王神我是天王神節使回心設拜烟
燄都息宛然如初遂往江邊見師在水都
不濕衣節使重申懺悔迎請在衙供養於
府西造寺額號天王師常云快活快活及
臨終時叫苦苦又云閻羅王來取我也院
主問曰和尚當時被節度使抛向水中神
色不動如今何得恁麼地師舉枕子云汝
道當時是如今是院主無對便入滅壽八
十二夏六十三嗣法一人曰崇信即龍潭
也○論曰

寂音尊者曰荊州天王寺道悟禪師如
傳燈所載則曰道悟得法於石頭所居
寺曰天皇婺州東陽人姓張氏年十四
出家依明州大德披剃年二十五杭州
竹林寺受具首謁徑山國一禪師服勤
五年大曆中抵鍾陵謁馬大師經二夏

乃造石頭元和丁亥四月示疾壽六十臘三十五及觀達觀穎禪師所集五家宗派則曰道悟嗣馬祖引唐丘玄素所撰碑文幾千言其略曰師号道悟渚官人姓崔氏即子玉後胤也年十五於長沙寺禮曇翥律師出家二十三請嵩山律德得尸羅謁石頭扣寂二年無所契悟乃入長安親忠國師三十四與侍者應真南還謁馬大師大悟於言下祝曰他日莫離奮處故復還渚宮元和十三年戊戌四月初示疾十三日歸寂壽八十二臘六十三考其傳正如兩人然玄素所載曰有傳法一人崇信住澧州龍潭南出讓禪師碑唐聞人歸登譔列法孫數人于後有道悟名圭峯答裴相國宗趣狀列馬祖之嗣六人首曰江陵道悟其下注曰兼稟徑山今妄以雲門臨濟二宗鏡者可發一笑出林間録〇覺夢堂重校五家宗派序云景德間呉僧道原集傳燈録三十卷自曹溪下列為兩派一曰南嶽讓讓出馬大師一曰青原思思出石頭遷自兩派下又分五宗馬大師出入十四員善知識内有百丈海出黃檗運大潙祐二人下出運下臨濟玄號臨濟宗祐下出仰山寂故號潙潙仰宗八十四人内又有天王悟悟得龍潭信信得德山鑑鑑得雪峯存存下出雲門偃號雲門宗次玄沙備備出地蔵琛琛出清凉益號法眼宗次石頭遷出藥山儼天皇悟二人悟下得惠真真

得幽間間得文貫三世便絕唯藥山得雲岩晟晟得洞山价价得曹山章是為曹洞宗今傳燈却妝雲門法眼兩宗歸石頭下誤矣緣同時道悟有兩人一曰江陵城西天王寺道悟者渚宮人也崔子玉之後嗣馬祖元和十二年四月十三日化正議大夫丘玄素撰塔銘文幾千言其畧云馬祖祝曰他日莫離舊處故復還渚宮一江陵城東天皇寺道悟者發州東陽人也姓張氏嗣石頭元和二年丁亥化叶律郎符載撰塔銘二碑所載生緣出處甚詳但緣道原採集傳燈之日非一一覩往計尋不過宛轉託人据拾而得其差誤可知也自景德至今天下四海以傳燈為據雖列刹據位立宗者不能畧加究辨惟丞相無書居士張公及呂夏卿二君子每會議宗門中事皆曰石頭得藥山藥山得曹洞一宗數理行果言說宛轉且天皇道悟下出箇周金剛呵風罵雨雖佛祖不敢嬰其鋒恐自天皇處或有差誤寂音尊者亦嘗疑之云道悟似有兩人無盡居士後於達觀穎禪師處得唐符載所撰天皇道悟塔記又討得丘玄素所作天王道悟塔記以徧示諸方吾嘗疑德山洞山同出石頭下因甚垂示處作用殺活不同今以丘符二記證之朗然明白方信吾擇法驗人不謬耳寂音曰圭峯答裴相國宗趣狀列馬祖之嗣六人首曰江陵道悟其下注曰兼稟徑山

今妄以雲門臨濟二宗競者可發一笑畧書梗槩以傳明達者庶知五家之正派如是而已

江西北蘭讓禪師湖塘亮長老問伏承師兄盡得先師真暫請瞻禮師以兩手撥胷開示之亮便禮拜師云莫禮莫禮亮云師兄錯也某甲不禮師兄師云汝禮先師真亮云因什麽教某甲莫禮師云何曾錯

己丑

元和四年上問侍臣政之寬猛孰先宰相權德輿對曰唐家承隋苛虐以仁厚爲先太宗皇帝見明堂圖即禁鞭背刑列聖所循皆尚德教故天寶大盜竊發俄而夷滅蓋本朝之化感人心之深帝曰誠如公言德輿善辯論開陳古今本末以覺悟人主爲輔相寬和不爲察察名文章雅正贍縟當時公卿侯王功德卓異者皆所爲銘紀雖動止無外飾其醖藉風流自然可慕貞元元和間爲縉紳羽儀

德輿嘗著草衣禪師宴坐記曰信州南嶽有清淨宴坐之地而禪師在焉師所由來莫得而詳初州人析薪者遇之于野中其形塊然與草木俱咨於州長乃延就茲地三十年矣州人不知其所以然也遂以草衣號焉足不蹈地口不嘗味日無晝夜時無寒暑寂默之境一繩床而已萬有囂然此身不動其內則以三世五蘊皆從妄作然後以有法諦觀十二緣於正智中得真常真我方寸之地湛然虛無身及智慧二俱清淨微言軟語有時而聞涉其境之遠近隨其根之上下如雨潤萬物風行空中履其門閾皆獲趣入若非斡玄機於無際

窮實相之源底則四時攻於外百疾生於内矣古所謂遺物離人而立於獨者禪師得之嗚呼世人感物以游心心遷於物則利害生焉吉凶形焉牽縻羈瑣蕩而不復至人則反靜於動復性於情夭壽仁鄙之殊由此作也斯蓋世諦之一説耳於禪師之道其猶稊稗耶建中二年予吏役道于上饒時左司郎崔公出爲郡佐探禪師之味也熟爲予詳言之拂拭纓塵攜手接足洗我以善得於儀形且以爲楞嚴妙旨毘耶之客用皆在是矣又焉知此地之宴坐不爲它方之說法乎故粗書聞見以志于石

庚寅帝問國師澄觀曰華嚴所詮何謂法界奏曰法界者一切衆生之身心本體也從本以来靈明廓徹廣大虚寂唯一真境而已無有形貌而森羅大千無有邊際而含容萬有昭昭於心目之間而相不可覩晃晃於色塵之内而理不可分非徹法之慧目離念之明智不能見自心如此之靈通也故世尊初成正覺歎曰奇哉我今普見一切衆生具有如来智慧德相但以妄想執著而不能證得於是稱法界性說華嚴經全以真空簡情事理融攝周遍凝寂帝天縱聖明一聽玄談廓然自得於是勅有司備禮鑄印遷國師統冠天下緇徒號僧統清涼國師

時禪者無著入五臺山求見文殊大士至金剛窟前炷香作禮瞑坐少頃聞有叱牛者著遽開眸見山翁野貌瓌異牽牛臨溪

而飲著起揖山翁曰爾来何為曰願見文殊大士翁曰大士未可見汝飯未著曰未也翁牽牛歸著躡迹隨之俄入一寺翁呼均提有童子應聲出迎翁縱牛引著升堂堂宇皆金璧所成翁踞床指綉墩命著坐童子俄進玻璃盞貯物如酥酪揖與對飲著納其味頓覺心神卓朗翁曰近自何来著曰南方翁曰南方佛法如何住持著曰末法比丘少奉戒律翁曰多少衆曰或三百或五百著問此間佛法如何住持翁曰龍蛇混雜凡聖同居曰衆幾何翁曰前三三後三三遂談緒及暮著欲留翁不許著戀戀不即去翁投袂起叱童子引著出之著不得留行未遠問童子適何寺童子曰般若寺也著悽然悟彼翁者即文殊也不可再見即稽首童子足下願丐一言為別童子隱身而歌曰面上無嗔供養具口裏無嗔吐妙香心内無嗔是珎寶無垢無染即真常著因駐錫五臺往往頻與文殊會語云師嘉禾語溪朱氏子七歲依本邑常樂寺今崇福寺

辛卯有詔移京兆章敬寺懷惲禪師入居上寺玄徒輻湊惲示衆曰至理忘言時人不悉強習它事以為功能不知自性元非境所是箇微妙大解脱門所有鑑覺不染不礙如是光明未曾休廢曩劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照雖及衆色不與一切和合靈燭妙明非假鍛鍊為不了故取於物象但如捏怙妄起空華徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施為無虧實相號柏岩姓謝晉亂誓服緇褐權德輿作記餘如傳燈録

居士龐蘊字道玄衡陽人世業儒貞元初謁石頭和尚玄言妙契一日石頭問子自見吾以來日用事作麽生對曰若問日用事即無開口處乃呈一頌曰日用事無別唯吾自偶諧頭頭非取捨處處勿張乖朱紫誰爲號丘山絕點埃神通并妙用運水及般柴石頭然之後參馬祖問不與萬法爲侶者是什麽人祖曰待汝一口吸盡西江水即向汝道居士於言下大悟自爾玄機妙句竦動諸方與丹霞最友善一日訪百靈和尚路次相遇靈問昔日石頭得意句還曾舉向人麽士云曾舉來靈云舉向阿誰來士以手自指云龐公靈云直是妙德空生也讚歎居士不及士却問師得力句是誰知靈便戴笠子而去士云善爲道路靈一去更不回首又訪則川和尚川云還記得初見石頭時道理否士云猶得阿師重舉在川云情知久參事慢士云阿師老耄不啻龐公川云二彼同時又爭幾許士云龐公鮮健差勝阿師川云不是勝我只是反箇幞頭士云恰與師相似川大笑而已因摘茶次士云法界不容身師還見我否川云不是老僧洎荅公話士云有問有荅蓋是尋常川乃摘茶不聽士云莫怪適來容易借問川不顧士云這無禮儀漢待一一舉似明眼人在川乃抛却茶籃便歸方丈又訪松山和尚喫茶次士舉起槖子云人人盡有分因什麽道不得山云只爲人人有分所以道不得士云阿兄因什麽却道得山云不可無言也士云灼然灼

然山便喫茶士云阿兄喫茶何不揖客山云誰士云龐公山云何須更揖後丹霞聞之乃云若不是松山幾被箇老翁作亂一上士聞之乃令傳語丹霞云何不會取未舉棗子時又訪齊峯和尚峯云俗人頻來僧舍討什麼士回顧兩邊云誰恁麼道誰恁麼道齊峯乃咄之士云卻在這裏峯云莫是當陽道底士云背後底蹔峯回首云看看士云草賊大敗峯無語又訪石林和尚林竪拂子云不落丹霞機試道一句士奪卻拂子乃竪起拳林云正是丹霞機士云與我不落看林云丹霞患啞龐公患聾士云恰是又一日林云有箇借問居士莫惜言句士云便請林云元來惜言句士云這箇問訊不覺落他便宜林乃掩耳士云作家作家一日丹霞訪居士見女子靈照取菜次霞問居士在否女子放下籃子歛手而立又問居士在否女子便提籃子去時居襄陽靈照常隨製竹漉籬售之以供朝夕居士將終命靈照視日及中即報靈照遽報曰日中矣而有蝕也居士出觀日次靈照即登父座合掌端坐而逝居士笑曰我女鋒捷矣於是居士更延七日襄州牧于公枉駕候問居士談笑良久居士顧謂公曰但願空諸所有慎勿實諸所無好住世間猶如影響言訖枕公膝而逝

壬辰

永州司馬柳宗元製南嶽彌陀和尚碑其詞曰在代宗時有僧法照為國師乃言其師南嶽大長老有異德天子南嚮而禮焉度其道不可徵乃名其居曰般舟道場用

尊其位公始居山西南岩石之下人遺之食則食不遺則食土泥茹草木其取衣類是南極海裔此自幽都來求厥道或值之崖谷羸形垢面躬負薪樵以爲僕役而媟之乃公也凡化人立中道而教之權俾得以疾至故示專念書塗巷刻谿谷丕勤誘掖以援于下不求而道備不言而物成皆負布帛斬木石委之岩戶不拒不營祠宇既具以洎于德宗申詔褒立是爲彌陀寺施之餘則施與餓疾者不尸其功公始學成都唐公次資川詵公詵公學於東山忍公皆有道至荊州進學玉泉真公真公授公以衡山俾爲教魁人從而化者以萬計初法照居廬山由正定趣安樂國見蒙惡衣侍佛者佛告曰此衡山承遠也出而求

教肖焉乃從而學傳之天下由公之訓公爲僧凡五十六年其壽九十一貞元十八年七月十九日終于寺葬于寺之南岡刻石于寺大門之右銘曰一氣回薄茫無窮其上無初下無終離而爲合蔽爲通始末或異今焉同虛無混冥道乃融聖人無迹示教功公之率衆峻以容公之立誠放其中服庇草木蔽穹窿仰攀俯取食以充形游無極交大椎天子稽首師順風四方奔趨雲之從經始尋尺成靈宮始自蜀道至臨洪洛謀徃復窮真宗弟子傳教國師公化流萬億代所崇奉公寓形于南岡幻曰弘願惟孝恭立之茲石書玄蹤

是歲永州修淨土院成司馬柳宗元爲之記曰中州之西數萬里有國曰身毒釋迦

牟尼如來示現之地彼佛言西方過十萬億國土有世界曰極樂佛號無量壽如來其國無有三毒八難衆寶以爲飾其人無有十纏九惱群聖以爲友有能誠心大願歸心是土者苟念力具足則生彼國然後出三界之外其於佛道無退轉者其言無所欺也晉時廬山遠法師作念佛三昧詠大勸于時其後天台顗大師著釋淨土十疑論宏宣其教周密微妙迷者咸賴焉蓋其留異迹而去者甚衆永州龍興寺前刺史李承晊及僧法林置淨土堂于寺之西偏常奉斯事逮今餘二十年廉隅毀頓圖像崩墜會巽上人居其宇下始復理焉上人者修最上乘解第一義無體空析色之迹而造乎真源通假有借無之名而入於

實相境與智合事與理并故雖往生之因亦相用不捨誓葺兹宇以開後學有信士圖爲佛像法相甚具焉今刺史馮公作大門以表其位餘遂周延四阿環以廊廡繢二大士之像繒蓋幢幡以成就之嗚呼有能求無生之生者知舟筏之存乎是遂以天台十疑論書于墻宇使觀者起信焉

法師智誓者悟解絶倫多所撰著然寡徒侶因棄講居衡嶽寺每覽所撰必一唱三歎以爲吾達解如此而不遇賞音偶一日有耆宿至借誓著述而閱之乃曰汝識至高頗符佛意今寡徒衆蓋闕人緣耳佛猶不能度無緣況初心者乎可辦食布施飛走䘏後二十年當自有衆言訖恍然不見誓遂如其教鬻衣單易米炊之散郊外感

群烏大集摶飯而去詈祝之曰食吾飯者願爲法侶後二十年詈往鄴城開講座下有衆千餘人果皆少年比丘

是歲道樹禪師卒師初叅神秀禪師得旨結茅于壽州三峯山有野人服色素朴言譚詭異或時化現佛菩薩聲聞天仙等形或放異光或出聲響夭幻百端師之徒衆常爲驚怖皆莫能測如此凡十年方滅迹不見師告衆曰野人作無限伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡繇是遠近聞之靡不欽服所謂見怪不怪其怪自敗云

○吴元濟反拒官軍

是歲正月百丈懷海禪師示寂春秋九十有五師福州長樂人卝歲離塵三學該鍊屬馬祖闡化江西師傾心依附與西堂智蔵禪師同號入室時馬祖之門會學千百二大士爲角立焉及祖遷化師往新吴百丈山居未期月而玄學之徒四方輻湊師雖臘高凡作息必與衆同均嘗謂一日不作則一日不食僧問如何是大乘頓悟法門師曰汝等先歇諸緣休息萬事善與不善世出世間一切諸法莫記憶莫緣念放捨身心令其自在心如木石無有辨別心無所行心地若空慧日自現如雲開日出相似名爲解脫人對一切境心無靜亂不攝不散一切聲色無有滯礙是非好醜是理非理諸知見總盡不被繫縛處心自在名初發心菩薩便登佛地若垢淨心盡不住繫縛不住解脫無一切有爲無爲縛脫

平等心量處於生死其心自在畢竟不與虛幻塵勞蘊界生死諸入和合逈然無寄一切不拘去留無礙往來生死如門開相似若遇種種苦樂不稱意事心無退屈不念名聞衣食不貪功德利益不爲世法之所滯心雖親受苦樂不干于懷麁食接命補破禦寒兀兀如愚如聾相似稍有親令於生死中廣學知解求福求智於理無益即被解境風漂卻歸生死海裏佛是無求人求之即乖理是無求理求之即失若取於無求復同於有求此法無實無虛若能一生心如木石相似不爲陰界五欲八風之所漂溺即生死因斷去住自由僧問如今受戒身心清淨已具諸善得解脫否答曰少分解脫未得心解脫問云何是心解脫答曰不求佛不求知解垢淨情盡亦不守無求爲是不住盡處亦不畏地獄苦不愛天堂樂一切法不拘始名爲解脫無礙汝莫言有少分戒善將爲便了有河沙無漏戒定慧門都未涉一毫在努力猛作莫待耳聾眼暗頭白面皺老苦及身眼中流淚心裏慞惶未有去處到恁麼時整理手脚不得也縱有福智多聞都用不著爲緣念諸境不知返照復不見佛道一生所有惡業悉現於前變爲好境隨所見重處受生都無自由分龍畜良賤亦總未定問如何得自由答曰如今對五欲八風情無取捨垢淨俱亡如日月在空不緣而照亦如香象截流而過更無疑滯此人天堂地獄所不能攝也凡讀經看教皆須宛轉切就

自已但是一切言教只明如今覺性自已俱不被一切有無諸法境轉是名導師能照破一切有無境法是名金剛即有自由獨立分若不能恁麼縱令誦得十二韋陀經只成增上慢卻是謗佛不是修行讀經看教若准世間是好善事若向明眼人邊數此是壅塞人十地之人脫不去流入生死河但不用求覓知解語言義句離一切有無諸法透過三句外自然與佛無差（差平聲）既自是佛何患佛不解語只恐不是佛被一切有無諸法轉不得自由是以理未立先有福智載去如賤使貴不如於理先立後有福智臨時作得主握土爲金變海水爲酥酪破須彌山爲微塵於一義作無量義於無量義作一義師每說法竟大衆下堂乃召之大衆回首師云是什麼諸方目爲百丈下堂句

師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺說法住持未有規度乃刱意別立禪居凡具道眼有可尊之德者號曰長老既爲化主即處於方丈不立佛殿唯樹法堂表佛祖的傳受當代爲尊也學衆無多少無高下並入僧堂依臘次安排設長連牀施椸架掛搭道具卧必斜枕床唇以其坐禪既久畧偃息而已除入室請益任學者勤惰或上或下不拘常准其闔院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆主賓問酧激揚宗要齋粥二時隨衆均遍行普請法上下均力也置十務寮舍每用主領一人營衆事令各司其局或有假號

黐形混于清衆并别置喧撓之事即維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院或彼有所犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐由偏門而出以示耻辱焉其大要如此其後叢林日盛當代宗師從而廣之今所謂禪苑清規者備矣

是年河東柳子厚製南嶽大明律師碑其詞曰儒以禮立仁義無之則壞佛以律持定慧去之則喪是以離禮於仁義者不可與言儒異律於定慧者不可與言佛達是道者惟大明師師姓歐陽氏號曰惠開唐開元二十一年始生天寶十一載始爲浮圖大曆十一年始登壇爲大律師貞元十五年十一月十日卒元和九年正月其弟子懷信道嵩尼無染等命高道僧靈嶼爲行狀列其行事願刋之茲碑宗元今掇其大者言曰師先因宦世家潭州爲大族勳烈爵位今不言大浮圖也凡浮圖之道衰其徒必小律而去經大明恐焉於是從峻洎偘以究戒律而大法以立又從秀洎昱以通經教而奧義以修由是二道出入隱顯後學以不惑來求以有得廣德三年始立大明寺于衡山詔選居寺僧二十一人師爲之首乾元三年又命衡山立毘尼藏詔講律僧七人師應其數凡其衣服器用動有師法言語行止皆爲物軌執巾匜奉杖屨爲侍者數百翦髦髮被教戒爲學者數萬得衆若獨居尊若卑晦而光介而大浩浩焉無以加也其塔在祝融峯西趾下碑在塔東詞曰儒以禮行覺以律興一歸

真源無大小乘大明之律是定慧丕窮經教為法出世化人無量垂裕無際詔尊碩德威儀有繼道徧大洲徽音勿替祝融西麓洞庭南裔金石刻辭彌億千歲

子厚復題其碑陰曰凡葬大浮圖無竁穴其於用碑不宜然昔之公室禮得用碑以葬其後子孫因宜不去遂銘德行用圖久於世及秦刻山石號其功德亦謂之碑而其用遂行然則雖浮圖亦宜也凡葬大浮圖其徒廣則能為碑晉宋尚法故為碑者多法梁尚禪故碑多禪法不周施禪不大行而律存焉故近世碑多律凡葬大浮圖未嘗有比丘尼主碑事今惟無染實來涕淚以求其志益堅又能言其師他德尤備故書之碑陰而師凡主戒事二十二年宰相齊公映李公泌趙公憬尚書曹王臯裴公胄侍郎令孤公峘或師或友齊親執經受大義為弟子又言師始為童時夢大人縞冠素舄來告曰居南嶽大吾道者必爾也已而信然將終夜有光明笙磬之聲衆咸見聞若是類甚衆以儒者所不道而無染勤以為請故末傳焉無染韋氏女世顯貴今主衡山戒法

南海經畧馬總以曹溪六祖未有謚請于朝天子賜謚曰大鑑總乃命河東柳宗元撰賜謚碑其詞曰扶風公廉問嶺南三年以佛氏第六祖未有稱號疏聞於上詔謚大鑑禪師塔曰靈照之塔元和十年十月十三日下尚書祠部符到都府公命部吏洎州司功掾告于其祠幢蓋鐘鼓增山盈

谷萬人咸會若聞鬼神其時學者千有餘人莫不欣踴奮勵如師復生則又感悼涕慕如師始亡因言曰自有生物則好鬪奪相賊殺喪其本實誖乖淫流莫克返于初孔子無大位沒以餘言持世更楊墨黄老益雜其術分裂而吾浮圖說後出推離還源合所謂生而靜者梁氏好作有為師達磨譏之空術益顯六傳至大鑑大鑑始以能勞苦服役一聽其言言希以究師用感動遂受信具遁隱南海上人無聞知又十六年度其可行乃居曹溪為人師會學去來常數千人其道以無為為有以空洞為實以廣大不蕩為歸其教人始以性善終以性善不假耘耡本其靜矣中宗聞名使幸臣再徵不能致取其言以為心術其說具在今布天下凡言禪皆本曹溪大鑑去世百有六年凡治廣部而以名聞者以十數莫能揭其號令乃始告天子得大諡豐佐吾道其可無辭公始立朝以儒重刺虔州都護安南由海中大蠻夷連身毒之西浮舶聽命咸被公德受旂纛節鉞来蒞南海屬國如林不殺不怒而人畏無噩允克光于有仁昭列大鑑莫如公宜其徒之老乃易石于宇下使来謁辭其辭曰達磨乾乾傳佛語心六承其授大鑑是臨勞勤專默終揖于深抱其信器行海之陰其道爰施在溪之曹龐合猥附不夷其高傳告咸陳唯道之褒生而性善在物而具荒流奔軼乃萬其趣匪思愈亂匪覺滋誤由師内鑑咸獲於素不植乎根不耘乎苗中一外融

有粹孔昭在帝中宗聘言于朝陰翊王度俾人逍遥越百有六祀號謚不紀由扶風公告今天子尚書既復大行乃誄光于南土其法再起厥徒萬億同悼齊喜惟師教所被洎扶風公所履咸戴天子天子休命嘉公德美溢于海夷浮圖是視師以仁傳公以仁理謁辭圖堅永胤不已

宋紹興二年東坡居士過曹溪題曰釋迦以文教其譯于中國必託於儒之能言者然後傳遠故大乘諸經至首楞嚴則委曲精盡勝妙獨出以房融筆授故也柳子厚南遷始究佛法作曹溪南嶽諸碑妙絕古今而南華今無石刻長老重辨師儒釋兼通道學純備以謂自唐至今頌述祖師者多矣未有通亮典則如子厚者蓋推本其言與孟軻氏合其可不使學者日見而誦之乃具石請予書其文

丙申　臺山隱峯禪師自衡嶽之五臺道由淮右屬吳元濟阻兵蔡州違拒王命官軍與賊交鋒未決勝負師曰吾當少解其患乃震錫空中飛身而過兩軍將士仰覩歎異鬬心頓息以是官軍得成其功馬師姓鄧氏幼若不慧父母聽其出家既具戒叅馬祖言下契旨一日推車次祖展脚在路上師曰請收足祖曰已展不收師曰已進不退遂推車碾過祖脚損歸法堂執斧子曰適來碾損老僧脚底出來師便出於祖前引頸就之祖乃置斧其後遍歷諸方所至輙有奇詭反之以神異頗顯恐成惑衆乃入臺山金剛窟前將示寂問於衆曰諸方遷

化坐去卧去吾皆見之還有立化者否衆曰有之師曰還有倒化者否衆曰未嘗有也師乃倒殖而化亭亭然其衣亦皆順體衆為舁尸荼毘屹然不動遠近瞻禮歎異師有妹為尼時亦在彼乃附近而咄之曰老兄平日惱亂諸方不循法律死更熒惑於人乃以手推之僨然而踣於是闍維收舍利塔于五臺云

歸宗智常禪師目有重瞳遂用藥手按摩久而目眥俱赤世號赤眼歸宗江州刺史李渤問曰教中謂須彌納芥子渤則不疑芥子納須彌莫是妄談否師云人傳史君讀萬卷書是否渤曰然師曰摩頂至踵如椰子大萬卷書向什麼處著渤俛首而已又問一大藏教明得什麼邊事師舉拳示之云會麼渤云不會師云這箇措大拳頭也不識渤云請師指示師曰會則途中受用不會則世諦流布師嘗示衆曰從上古德不是無知解他高尚之士不同常流今時不能自成自立空度時光諸子莫錯用心無人替汝亦無汝用心處莫就他覓從前只是依他作解發言皆滯光不透脫只為目前有物僧問如何是玄旨師云無人能解僧云向者如何師云有向即乖僧云豈無方便令學人得入師云觀音妙智力能救世間苦僧云如何是觀音妙智力師敲頂蓋三下云還聞麼僧云聞師云我何不聞僧無語師以棒趁下復一日上堂云吾今欲說禪諸子總近前大衆近前師云汝聽觀音行善應諸方所僧云如何是觀

音行師乃彈指云諸人還聞否僧云聞師云一隊漢向這裏覓箇什麼以棒趂下大笑歸方丈師沒有賢者贊其像曰知見一何高拭眼避天位回觀洗耳人千古未為愧

供奉吳元卿者敏悟絕人憲宗殊喜之一日在昭陽宮見群芳敷榮賞玩徘徊倏聞空中有聲曰虛幻之相開謝不停能壞善根仁者安可嗜之元卿猛省志脫塵俗帝一日遊宮問曰卿何不樂對曰臣幻不食葷志願從釋帝曰朕視卿若昆弟但富貴欲出人表者不違卿唯出家不可既浹旬而容見瘦顇帝憫而詔曰如卿願任選日遠近奏來元卿荷恩致謝尋得鄉報母患乞歸寧帝厚賜津遣元卿至家會韜光法師勉之謁鳥窠禪師啓曰弟子七歲蔬食十一受五戒今年二十有二為出家故休官願和尚授與僧相鳥窠曰今時為僧鮮有精苦者行多浮濫元卿曰本淨非琢磨元明不隨照曰汝若了淨智妙圓體自空寂即真出家何假外相汝當為在家菩薩戒施俱修如孫許之流也元卿曰理雖如此然非本志倘蒙攝受則誓遵師教如是三請皆不諾韜光為勸請曰宮使未嘗娶亦不畜侍女禪師若不攝受其誰能度之鳥窠乃與披剃具戒法號會通晝夜精進誦大乘經習安般三昧忽一日固辭遊方鳥窠曰汝將何往曰會通為法出家以和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去窠於身上拈起布毛吹之通遂悟玄旨時號布毛

侍者云

佛祖歷代通載卷第二十

音釋

瓘古換切玉名 癯其俱切少肉也 旆蒲蓋切旗旒也 閾雨逼切門限也

鞿居衣切韁在口也 橐他各切小囊也 晊之日切大也 嶼似與切海中洲也

峘户官切大山也 掾與絹切府亅吏也 噩音愕驚也 誄刀水切累也

屹魚乞切山皃

佛祖歷代通載卷第二十一

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

重巽法師自湘西赴其叔父中丞之請栁子厚贈之以序曰或問宗元曰悉矣子之得於巽上人也其道果何如哉對曰吾自幼學佛求其道積三十年世之言者罕能通其說於零陵吾獨有得焉且佛之言吾不可得而聞之矣其存於世者獨遺其書不於其書而求之則無以得其言言且不可得況其意乎今是上人窮其書得其言論其意推而大之逾萬言而不煩總而括之立片詞而不遺與夫世之析章句徵文字言至虛之極則蕩而失守辨群有之夥則泥而皆存者其不以遠乎以吾所聞知凡世之善言佛者於吾則惠誠師荊則海雲師楚之南則重巽師師之言存則佛之道不遠矣惠誠師已死今之言佛者加少其由儒而通者鄭中書洎孟常州中書見上人執經而師受且曰於中道吾得以益達常州之言曰從佛法生得佛法分皆以師友命之今連師中丞公具舟來迎飾館而俟欲其道之行於遠也夫豈徒然哉以中丞公之直清嚴重中書之辯博常州之斂達且猶宗重其道況若吾之昧昧者乎夫衆人之和由大人之唱洞庭之南竟南海其土汪汪也求道之多半天下一唱而大行於遠者是行有之則和焉者將若居蟄之有雷不可止也於是書以爲巽上人赴中丞叔父召序

馬郎婦不知出處方唐隆盛佛教大行而

陝右俗習騎射人性沉鷙樂於格鬬蔑聞三寶之名不識爲善儀則婦憐其憨乃之其所人見少婦單子風韻超然姿貌都雅幸其無侍衛無羈屬欲求爲眷曰我無父母又鮮兄弟亦欲有歸然不好世財但有聰明賢善男子能誦得我所持經則吾願事之男子衆爭求覯之婦授以普門品曰能一夕通此則歸之至明發誦徹者二十餘輩婦曰女子一身家世貞潔豈以一人而配若等耶可更別誦因授以金剛般若所約如故至旦通者猶十數婦更授以法華經七軸約三日通徹此者定配之至期獨馬氏子得通婦曰君既能過衆人可白汝父母具媒妁娉禮然後可以姻盖生人之大節豈同猥巷不檢者乎馬氏如約具禮迎之方至而婦謂曰適以應接體中不佳且別室俟少安與君相見未晚也馬氏子喜頓之他房客未散而婦命終已而壞爛顧無如之何遂卜地葬之未數日有老僧紫伽黎姿貌古野仗錫來儀自謂向女子之親詣馬氏問其所由馬氏引至葬所隨觀者甚衆僧以錫撥開見其尸已化唯金鎖子骨僧就河浴之挑於錫上謂衆曰此聖者憫汝等障重纏愛故垂方便化汝宜思善因免墮苦海忽然飛空而去衆見悲泣瞻拜自是陝右奉佛者衆由婦之化也

是歲撫州景雲寺律師上弘卒江州司馬白居易製碑曰元和十一年春廬山東林寺僧道深懷縱如建冲契等凡二十輩與

白黑衆千餘人俱實持故景雲大德弘公行狀一通贇錢十萬來詣潯陽請司馬白居易作先師碑會有故不果十二年夏作石墳成復來請會有病不果十三年冬作石塔成又來請始從之既而僧返山衆返聚落錢返寺府翌日而文成明年而碑立其詞云我聞乾竺古先生出世法法要有三曰戒定慧戒生定定生慧慧生八萬四千法門是三者迭相爲用若次第言則定爲慧因戒爲定根根植則苗茂因樹則果滿無因求滿猶夢果也無根求茂猶揠苗也佛雖以一切種智攝三界必先用戒菩薩以六波羅蜜化四生不能捨律律之用可思量不可思量如來十弟子中稱優波離善持律波離滅有南山大師得之南山

滅有景雲大師得之師諱上弘生饒氏曾祖君雅祖公悅父知恭臨川城南人童而有知故生十五歲發出家心始從舅氏剃落壯而有立故二十五歲立菩提願從南岳大圓律師具戒樂所由生故大曆中不去父母之邦隷於本州景雲寺修道德應無所住故貞元中離我我所徙居洪州龍興寺說法親近善知識故與匡山法真天台靈祐荊門法裔興果神湊建昌惠進等五長老交游佛法囑王臣故與姜相國公輔顏太師真卿洎本道廉訪使楊君憑韋君丹四君子友善提振禁戒故講四分律而從善遠罪者無其數隨順化緣故坐甘露戒壇而擔衆生盟者二十年荷擔大事故前後登方等施尸羅者十有八會拯拔

衆生故娑婆男女由我得度者萬五千五百七十二人示生無常故元和十年十一日巳亥遷化於東林精舍示滅有所故是月丙寅歸全身于南崗石墳住世七十七歲安居六十五夏自生至滅隨迹示教行止語默無非佛事夫施於人也慱則反諸已也厚故門人鄉人報之如不及繇是藝松成林琢石爲塔塔有碑碑有銘銘曰佛滅度後薝蔔香衰醍醐味漓孰反是香孰復是味景雲大師景雲之生一匡苾蒭中興毗尼景雲之滅衆將安仰法將疇依昔景雲來行道者隨入室者歸今景雲去升堂者思入室者悲廬峰之西虎溪之南石塔巍巍有紀事者以真實辭書於塔碑

戊戌

元和十三年禅師元浩卒浩弘台教翰林梁肅嘗請撰涅槃經疏浩許之是夕感異夢喜以爲瑞應即下筆自述所證其畧曰予聞先覺云大寶流輝之不變曰常在宥布和之盛典曰教率土知化之歸宗曰行交感人心之至極曰證然則以道行御其時以法性合其運當應物之際與顯晦同其光恢揚至化自他昭著者實播厥鴻名欽恭文思協和至極四德克彰者實存乎妙體格變群家歷觀諸行至典克修庶績有成者實賴乎本宗信以授人大明宗極厥旨厥幾有補於將來者實存乎妙用綜博群玄以立成訓風行十方率用歸順者實存乎妙教矣議者以浩疏比王輔嗣易而與清凉華嚴疏抗衡焉

是年正月丁亥詔迎鳳翔法門寺佛骨入

於京師帝御安福門迎拜留禁中供養三日乃送諸寺王公士庶奔走膜拜具釋部威儀及太常長安萬年音樂旌幢鼓吹騰沓係路刑部侍郎韓愈上表曰佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也昔黃帝在位百年年百二十歲少昊在位八十年年一百歲顓頊在位七十九年年九十八歲帝嚳在位七十年年一百五歲帝堯在位九十八年年一百一十八歲帝舜及禹年皆百歲此時天下太平百姓安樂壽考然而中國未有佛也其後湯亦百歲湯孫大戊在位七十五年武丁在位五十九年書史不言其壽推其年數蓋不減百歲周文王年九十七歲武王年九十三歲穆王在位百年此時佛法亦未至中國非因事佛而致然也漢明帝時始有佛法明帝在位才十八年其後亂亡相繼運祚不長宋齊梁陳元魏已下事佛漸謹年代尤促惟梁武在位四十八年前後三捨身事佛宗廟之祭不用牲牢晝日一食止於菜果後為侯景所逼餓死臺城國亦尋滅事佛求福乃更得禍由此觀之佛不足信亦可知矣高祖始受隋禪則議除之當時群臣識見不遠不能深知先王之道古今之宜推闡聖明以救其弊其事遂止臣常恨焉伏惟睿聖文武皇帝陛下神聖英武數千百年已來未有倫比即位之初不許度人為僧尼道士不許別立寺觀臣當時以為高祖之志必行於陛下今縱未能即行豈可縱之令盛也今陛下令群僧

迎佛骨於鳳翔御樓以觀舁入大內又令諸寺迭加供養臣雖至愚必知陛下不惑於佛作此崇奉而祈福祥也直以豐年人樂徇人心為京都士庶設詭異之觀戲玩之具耳安有聖明若此而肯信此等事哉然百姓愚冥易惑難曉苟見陛下如此將謂真心信佛皆云天子大聖尚一心信向百姓微賤於佛豈合更惜身命以至灼頂燔指十百為群解衣散錢自朝至莫更相倣効唯恐後時老幼奔波棄其生業若不即加禁遏更歷諸寺必有斷臂臠身以為供養者傷風敗俗傳笑四方非細事也佛本夷狄之人與中國語言不通衣服殊制口不道先王之法言身不服先王之法服不知君臣之義父子之情假如其身尚在奉其國命來朝京師陛下容而接之不過宣政一見禮賓一設賜衣一襲衛而出之於境不令惑於衆也況其身死已久枯朽之骨凶穢之餘豈以入宮禁孔子曰敬鬼神而遠之古之諸侯吊於其國必令巫祝先以桃茢祓除不祥然後進吊今無故取朽穢之物親臨觀之巫祝不先桃茢不用群臣不言其非御史不舉其失臣實耻之乞以此骨付之水火永絕根本斷天下之疑絕後代之惑使天下之人知大聖之所作為出於尋常萬萬也佛如有靈能作禍祟凡有殃咎宜加臣身上天鑒臨臣不怨悔表入

帝大怒持以示宰相將抵以死裴度崔群曰愈言訐牾罪之誠宜然非內懷至忠安

能及此頗少寬假以来諫諍帝曰愈言我奉佛太過猶可容至謂東漢奉佛已後天子咸夭促言何乖剌耶愈人臣狂妄敢爾扵是戚里諸王舊臣皆為愈哀請遂貶潮州刺史

元和十四年潮州刺史韓愈到郡之初以表哀謝勸帝東封太山久而無報因祀神海上登靈山遇禪師大顛而問愈曰子之来官扵南聞以其言之直也今子之貌欝然似有不懌何也對曰愈之用扵朝而享禄厚矣一旦以忠言不用奪刑部侍郎竄逐八千里之海上播越嶺海喪吾女孥及至潮陽颶風鱷魚患禍不測毒霧瘴氛日夕發作愈少多病髮白齒豁今復憂煎黜扵無人之地其生詎可保乎愈之来也道出廣陵廟而禱之幸蒙其力而卒以無恙以主上有中興之功已奏章道之使定樂章告神明東巡太山奏功皇天儻其有意扵此則庶幾召愈述作功德歌詩而薦之郊廟焉愈早夜待之而未至萬萬一扵速歸愈安能有懌乎大顛曰子直言扵朝也忠扵君而不顧其身耶抑尚顧其身而強言之以徇名耶忠扵君而不顧其身言用則為君之榮言不用而已有放逐是其職耳何介介扵胷中哉若尚顧其身而強言也則言用而獲忠直之名享報言之利不用而逐亦事之必至也苟患乎逐則盍勿言而已且吾聞之為人臣者不擇地而安不重勢而行今子遇逐而不懌趨時而求徇殆非人臣之善也且子之死生禍福豈

不懸諸天乎子姑自内修而外任命可也彼廣陵其能福汝耶主上今繼天寶之後姦臣負國而討之不暇粮餽雲合殺人盈野僅能克乎而瘡痍未瘳方此之際而子又欲封禅告功以騷動天下而屬意在乎已之欲歸子奚忍於是耶且夫以窮自亂而祭其鬼是不知命也動天下而不顧以便已是不知仁也強言以干忠遇困而抑欝是不知義也以亂為治而告皇天是不知禮也而子何以為之且子之遭黜也其所言者何事乎愈曰主上迎佛骨於鳳翔而復舁入大内愈以為佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未嘗有也昔者黃帝堯舜禹湯文武之際天下無佛是以年祚永久晉宋梁魏事佛彌謹而世莫不夭且亂愈恐主上之惑於此是以不顧其身而斥之大顛曰若是則子之言謬矣且佛也者覆天人之大器也其道則妙萬物而為言其言則盡幽明性命之理其教則捨惡而趍善去偽而歸真其視天下猶父之於子也而子毀之是猶子而刃父也蓋吾聞之善觀人者觀其道之所存而不較其所居之地桀紂之君跖蹻之臣皆中國人也然不可法者以其無道也舜生於東夷文王於西夷由余生於戎季札出於蠻彼二聖二賢者豈可謂之夷狄而不法乎今子不觀佛之道而徒以為夷狄何言之陋也子必以為上古未有佛而不法耶則孔子孟軻生於衰周而蚩尤瞽叟生於上古矣豈可捨衰周之聖賢而法上古之

凶禎哉子以五帝三王之代為未有佛而長壽也則外丙二年仲壬四年何其夭耶以漢陳之間而人主夭且亂也則漢明為一代之英主梁武壽至八十有六豈必皆天且亂耶愈攘袂厲色而言曰爾之所謂佛者口不道先王之法言而妄倡乎輪回生死之說身不踐仁義忠信之行而詐造乎報應禍福之故無君臣之義無父子之親使其徒不耕而食不蠶而衣以殘賊先王之道愈安得默而不斥之乎大顛曰甚矣子之不達也有人於此終日數十而不知二五則人必以為狂矣子之終日言仁義忠信而不知佛之言常樂我淨誠無以異也得非數十而不知二五乎且子計嘗誦佛書矣其疑與先王異者可道之乎曰愈何暇讀彼之書大顛曰子未嘗讀彼之書則安知不談先王之法言耶且子無乃自以嘗讀孔子之書而遂疑彼之非乎抑聞人以為非而遂非之乎苟自以嘗讀孔子之書而遂疑彼之非是舜犬也聞人以為非而遂非之是妾婦也昔者舜館畜犬焉犬之旦暮所見者唯舜一日堯過而吠之非愛舜而惡堯也以所常見者唯舜而未嘗見堯也今子常以孔子為學而未嘗讀佛之書遂從而恠之是舜犬之說也吾聞之女子嫁也母送之曰往之汝家必敬必戒無違夫子然則從人者妾婦之事安可從人之非而不考其所以非之者乎夫輪回生死非妄造也此天地之至數幽明之妙理也以物理觀之則凡有形於天地

之間者未嘗不往復生死相與循環也草木之根荄著於地因陽之煦而生則為枝為葉為花為實氣之散則萎然而槁矣及陽之復煦又生焉性識根荄也枝葉花實者人之體也則其往復又何恠焉孔子曰原始要終故知死生之說夫終則復始天行也況於人而不死而復生乎莊周曰萬物出於機入於機賈誼曰化為異類兮又何足患此皆輪回之說不俟於佛而明也焉得謂之妄乎且子以禍福報應為佛之詐造此尤足以見子之非也夫積善積惡隨作隨應其主張皆氣焰熏蒸神理自然之應耳易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃又曰鬼神害盈而福謙曾子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾者也此報應之說也唯佛能隱惻乎天下之禍福是以彰明較著言其必至之理使不自陷乎此耳豈詐造哉又言佛無君臣之義父子之親此固非子之所及也事固有在方之內者有在方之外者方之內者衆人所共守之方之外者非天下之至神莫之能及也故聖人之為言也有與衆人共守而言之者有盡天下之至神而言之者彼各有所當也孔子之言道也極之則無思無為寂然不動感而遂通此非衆人所共守之言也衆人而不思不為則天下之理幾乎息矣此不可不察也佛之與人子言必依於孝與人臣言必依於忠此衆人所共守之言也及其言之至則有至於無心非唯無心也則有至於無我非唯無我也則

又至於無生無生矣則陰陽之序不能亂而天地之數不能役也則其於君臣父子固有在矣此豈可爲單見淺聞者道哉子又疑佛之徒不耕不蠶而衣食且儒者亦不耕不蠶何也愈曰儒者之道其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝悌忠信是以不耕不蠶而不爲素飡也大顛曰然則佛之徒亦有所益於人故也今子徒見末世未有如佛者蠶食於人而獨不思今之未能如孔孟者亦蠶食於人乎今吾告汝以佛之理蓋無方者也無體者也妙之又妙者也其比則天也有人於此終日譽天而天不加榮終日詬天而天不加損然則譽之詬之者皆過也夫自漢至於今歷年如此其久也天下事物變革如此其多也君臣士民如此其衆也天地神明如此其不可誣也而佛之說乃行於中無敢議而去之者此必有以蔽天地而不恥閔百聖而不慚妙理存乎其間然後至此也子盍深思之乎愈曰吾非訾佛以立異蓋吾所謂道者博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於外之謂德仁與義爲定名道與德爲虛位此孔子之道而皆不同也大顛曰子之不知佛者爲其不知孔子也使子而知孔子則佛之義亦明矣子之所謂仁與義爲定名道與德爲虛位者皆孔子之所棄也愈曰何謂也大顛曰孔子不云志於道據於德依於仁游於藝蓋道也者百行之首也仁不足名之周公之語六德曰知仁信義中和蓋

德也者仁義之原而仁義也者德之一偏也豈以道德而為虛位哉子貢以博施濟衆為仁孔子變色曰何事於仁必也聖乎是仁不足以為聖也烏知孔子之所謂哉今吾教汝以學者必先考乎道之遠者焉道之遠則吾之志不能測者矣則必親夫人之賢於我者之所向而從之彼之人賢於我者以此爲是矣而我反見其非則是我必有所未盡知者也是故深思彼之所是而力求之則庶幾乎有所發也今子自恃通四海異方之學而文章旁礴孰如姚秦之羅什乎子之知來藏往孰如晉之佛圖澄乎子之盡萬物不動其心孰如梁之寶誌乎愈默然良久曰不如也大顛曰子之才既不如彼矣彼之所從事者而子反以為非然則豈有高才而不知子之所知者耶今子肩肩於形器之內奔走乎聲色利欲之間少不如志則憤鬱悲躁若將不容其生何以異於蚊虻爭穢壤於積糞之間哉於是愈瞠目而不收氣喪而不揚又求其所答伈然有若自失逡巡謂大顛曰言盡於此乎大顛曰吾之所以告子者蓋就子之所能而爲之言非至乎至者也曰愈也不肖欲幸聞其至者可乎大顛曰去爾欲誠爾心寧爾神盡爾性窮物之理極天之命然後可聞也爾去吾不復言矣愈趍而出秋八月己未帝與宰臣語次崔群以殘暑尚煩目同列將退帝曰數日一見卿等時雖餘熱朕不爲勞久之因語及愈有可怜者而皇甫鏄素薄愈爲人即奏曰

愈終疎狂可且内移帝納之遂授袁州剌史復造大顛之廬施衣二襲而請别曰愈也將去師矣幸聞一言卒以相愈大顛曰吾聞易信人者必其守易攺易譽人者必其謗易發子聞吾言而易信之矣庸知復聞異端不復以我爲非哉遂不告愈知其不可聞乃去至袁州尚書孟簡知愈與大顛游以書抵愈嘉其攺迷信向愈荅書稱大顛頗聰明識道理實能外形骸以理自勝不爲事物侵亂因與之往還也近世黄山谷謂愈見大顛之後文章理勝而排佛之詞亦少沮云

論曰舊史稱退之性愎訐當時違官皆薄其爲人及與李紳同列紳恥居其下數上疏訟其短今新史則以退之排佛老之功比孟子嘉祐中有西蜀龍先生者忿其言太過遂摘退之言行悖戾先儒者條攻之一曰老氏不可毀二曰愈讀墨子反孟玷孔若此類二十篇行于世及觀外傳見大顛之説凡退之平生蹈僞於此疎脱盡矣歐陽文忠公嘗歎曰雖退之復生不能自解免得不謂天下至言哉而荆國王文公亦曰人有樂孟子拒楊墨也而以排佛老爲已功嗚呼莊子所謂夏虫者其斯人之謂乎道歲也聖人時也執一時而疑歲者終不聞道夫春起於冬而以冬爲終終天下之道術者其釋氏乎不至於是者皆所謂夏虫也文公盖宋朝巨儒其論退之如此則外傳之説可不信夫

大顛禪師者潮陽人叅南嶽石頭和上一日石頭問何者是禪師云揚眉動目石頭云除却揚眉動目外將汝本來面目呈看師云請和上除却揚眉動目外鑑某甲石頭云我除竟師云將呈和上了也石頭云汝既將呈我心如何師云不異和上石頭云非關汝事師云本無物石頭云汝亦無物師云無物即是真物石頭云真物不可得汝心現量如此大須護持師後歸住潮陽靈山嘗示衆曰夫學道人須識自家本心多見時輩只認揚眉動目一語一默頭印可以為心要此實未了吾今為汝分明說出各須聽取但除一切妄運想念現量即真汝心此心與塵境及守靜時全無交涉即心是佛不待修治何故應機隨照泠泠自用窮其用處了不可得喚作妙用乃是本心大須護持不可容易侍郎韓愈嘗問如何是道師良久時三平為侍者乃擊禪床師云作什麼三平云先以定動後以智拔退之喜曰愈問道於師却於侍者得箇入處遂辭而去

是年十月五日刺史柳宗元卒宗元字子厚河東人少精敏無不通達為文章卓偉精緻一時輩行推仰第博學宏詞累監察御史裏行善王叔文叔文得罪貶永州司馬既居閒益自刻苦務記覽為詞章泛濫停蓄為深博無涯涘而自肆於山水之間凡十年起為柳州刺史友人劉禹錫者得播州宗元曰播非人所居而禹錫親在堂吾不忍其窮即具表欲以柳州授禹錫而

自徃播會大臣亦爲禹錫請因改連州柳人以男女質錢過時不贖則沒爲奴婢宗元設方計悉贖歸之南方士人走數千里從宗元游經指授者爲文詞皆有師法世號柳柳州卒年四十七臨終徧與友人書託以後事文集三十三卷韓愈嘗評曰雄深雅健似司馬子長崔蔡不足多也既沒柳人懷之其神降於州之後堂因廟於羅池血食至今存焉

庚子

正月帝服金丹燥悶內竪畏誅而深宮秘邃故有不測之禍資治通鑑曰憲宗聰明果決得於天性選任忠良延納善謀師老財屈異論輻輳而不爲之疑盜發都邑屠害元戎而不爲之懼卒能取靈夏淸劒南誅浙西俘澤潞平淮南復齊魯於是天下深根固蔕之盜皆狼顧鼠拱納質効地稽顙入朝百年之憂一旦廓然矣然怠於防微變生肘腋悲夫

是年有沙門圡山和尚諱神淸字靈叟而於王朝高談著述法華玄箋十卷釋氏年誌三十卷律疏要訣幷俱舍訣等共百餘卷語錄十卷內外該括可爲世範受業於綿州開元寺終於梓州惠義寺於戲

辛丑

穆宗恒（憲宗第三子登祚仁賢壽三十歲葬於光陵在正位四年）改長

壬寅

慶（春時雪降金人）（太和公主嫁回鶻）

是年白居易由中書舍人出爲杭州刺史聞鳥窠和尚道德枉駕見之時鳥窠因長松槃屈如蓋遂棲止其上居易問曰禪師住處甚危險師曰太守危險尤甚曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識浪

不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行居易曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖說得八十翁翁行不得居易欽歎而去自是數從之問道

是歲穆宗遣左街僧錄靈阜賫詔起汾陽無業禪師赴闕阜至宣詔畢稽首無業足下白曰主上此度恩旨不同願師起赴無以他詞固辟也業笑曰貧道何德累煩人主汝可先行吾即往矣遂沐浴淨髮至中夕告門人惠愔等曰汝曹見聞覺知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者爲不了故即被境惑一爲境惑流轉不窮汝等當知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者故經云唯有一事實餘二則非真常了一切空無一法當情是諸佛用心處汝等勤而行之言訖端坐而逝阜回奏其事帝欽歎久之嘗有僧問十二分教流於此土得道果者非止一二云何祖師西来别唱玄宗直指人心見性成佛只如上代高僧並淹貫九流洞明三藏如生肇融叡等豈得不知佛法耶師曰諸佛不曾出世亦無一法與人但隨病施方遂有十二分教如將蜜果換苦葫蘆淘汝諸人業根都無實事神通變化及百千三昧門化彼天魔外道福智二嚴爲破執有滯空之見若不會道及祖師意論什麼生肇融叡如今天下解禪解道如河沙數說佛說心有百千億纖塵不去未免輪回

思念不忘盡從沉墜如斯之類尚不識業果妄謂上流並他先德但言觸目無非佛事舉足皆是道塲原其所習不如一箇五戒十善凡夫觀其發言嬿他二乘十地菩薩且醍醐上味爲世珍奇遇斯等人飜成毒藥南山尚不許呼爲大乘學語之流爭鋒唇吻之間皷論不根之事並他先德誠實苦哉只如野逸高人猶解枕流漱石棄其榮禄亦有安國理民之謀徵而不起況我禪宗途路且別看他古德道人得意之後茅茨石室向折脚鐺子裏煮飯喫過三十二十年名利不干懷財寶不系念大忘人世隱跡岩藪君王命而不來諸侯請而不赴豈同時輩貪名愛利汨沒世途如短販人有少希求而忘大果十地諸聖玄通佛理豈不如一个博地凡夫實無此理他說法如雲如雨猶被佛呵見性如隔羅縠只爲情存聖量見在因果未能逾越聖情過諸影迹先賢古德碩學高人博達古今洞明教綱盖爲識學詮文水乳難辨不明自理念靜求真嗟乎得人身者如爪甲上土失人身者如大地土良可傷惜設悟理之者有一知半解不知是悟中之則入理之門便謂永脫世累輕忽上流致使心漏不盡理地不明空到老死無成虛延歲月且聰明不敵生死乾慧未免輪回共兄弟論實不論虛只這口食身衣盡是欺賢罔聖求得將來他心慧眼觀之如飲膿血相似總須償他始得阿那個是有道果自然感得他信施來學般若菩薩不得自謾如

氷凌上行劒刃上走臨命終時一毫凡聖情量不盡纖塵思念不忘隨念受生輕重五陰向驢胎馬腹裏託質泥犂鑊湯裏煮煠一遍了從前記持憶想見解智慧都盧一時失却依前再爲螻蟻從頭又作蚊蝱雖是善因而招惡果且圖个什麼兄弟只爲貪欲成性二十五有向脚跟下繫著無成辦之期祖師觀此土衆生有大乘根性惟傳心印指示迷情得之者即不揀凡之與聖愚之與知且多虚不如少實大丈夫兒如今直下休去歇去頓息萬緣越生死流逈出常格靈光獨照物累不拘巍巍堂堂三界獨步何必身長丈六紫磨金輝項佩圓光廣長舌相以色見我是行邪道設有眷屬莊嚴不求自得山河大地不礙眼光得大總持一聞千悟都不希求一湌之直汝等諸人儻不如是祖師來至此土非常有損有益有益者千萬人中撈漉一个半个堪爲法器有損者如前已明從他依三乘教法修行不妨却得四果三賢進修之分所以先德云了即業障本來空未了應須償宿債師憲宗穆宗兩朝凡三詔不赴旣沒賜謚大達禪師

澧州龍潭崇信禪師本渚宮賣餅家子也史失其姓少時英異初悟禪師居天皇寺人莫之測師家於寺巷日常以十餅饋之悟受之每食畢常留一餅曰吾惠汝以蔭子孫一日退而省其私曰餅是我持去何以反遺我邪寧別有旨乎遂造問焉悟曰是汝持來復汝何咎師聞頗曉玄旨因祈

出家悟曰汝昔崇福善今信吾言可名崇信由是服勤左右一日問曰某自到来不蒙指示心要悟曰自汝到来吾未嘗不指汝心要曰何處指示悟曰汝擎茶来吾爲汝接汝行食来吾爲汝受汝和南時吾便低首何處不指示心要師低頭良久悟曰見即直下便見擬思即差師當下開解乃復問如何保任悟曰任性逍遥隨縁放曠但盡凡心無別聖解師後詣澧陽龍潭棲止僧問髻中珠誰人得師曰不賞翫者僧曰安著何處曰有處即道來李翱問如何是真如般若曰我無真如般若翱曰幸遇和上師曰此猶是分外之言德山問答具本傳

癸卯 長慶三年 ○六月新都觀泥像生須拔之復生 ○八月帝幸興慶宮遇持鉢僧施絹三百疋

甲辰 四年正月帝崩

是年杭州永福寺刊石壁法華經成相國元稹爲之記其辭曰按沙門釋惠皎自状其事云永福寺一名孤山寺在杭州錢塘湖心孤山上石壁法華經在寺之中始以元和十二年嚴休復爲刺史時惠皎萌厥心卒以長慶四年白居易爲刺史時成厥事上下其石六尺有五寸長短其石五十七尺有六寸座周於下蓋周於石砌周於堂凡買工鑿經六萬九千有一百五十錢十經之數既畢又立石爲二碑共一碑凡輸錢於經者由十而上皆得名於碑其輸錢之貴者有若杭州刺史嚴休復中書舍人杭州刺史白居易刑部侍郎湖州刺史

崔玄亮刑部郎中睦州刺史韋文悟處州刺史韋行立杭州刺史張聿御史中丞蘇州刺史李乂御史大夫越州刺史元稹右司郎中處州刺史陳岵九刺史之外縉紳之由杭者若宣慰使庫部郎中知制誥賈餗以降鮮不附於經石之列必以輪錢先後爲次第不以貴賤老㓜多少爲後先其一碑僧之徒思得聲名人文其事以自廣予以長慶二年相先帝無狀譴於同州明年徙於會稽路出於杭杭民競相觀靚白怍問之皆云非觀宰相蓋欲觀曩所聞之元白耳由是僧之徒愳以予爲名聲人相與日夜攻刺史白乞予文予觀僧之徒所以經於石文於碑蓋欲爲不朽且欲自大其本術今夫碑既文經既石而又九諸侯相率貢錢於所事由近而言之亦可謂來異宗而成不朽矣由遠而言即不知幾萬歲而外天與地相軋陰與陽相蕩火與風相射名與形相滅則四海九州皆空中一微塵耳又安知其朽不朽哉然而羊叔子識枯樹中舊環張僧繇世爲畫師歷陽之氣至今爲城郭狗一吠而異世卒不可化鍛之予學數息則易成此又性與物相游而終不能兩相忘矣又安知夫六萬九千之文刻石永永因衆姓合成獨不能爲千萬刼含藏之不朽耶由是思之則僧之徒得計矣至於佛書之奥妙僧當爲余言余不當爲僧言況斯文止紀於刻石故不及講貫其義云中書令王智興請於四洲置僧尼方等戒壇於誕聖節度僧制可既而

浙西觀察使李德裕奏曰智興為戒壇泗州募願度者每名輸錢二千則不復勘詰普皆剃落自淮而右戶三男則一男剃髮規免徭役所度無筭臣閱渡江日數百人蘇常齊民十固八九儻不禁遏前至誕月江淮失丁男數十萬不為細事也帝不納先是憲宗屢有敕不許天下私度民為僧尼道士至是智興冒禁陳請於是細民淆混奔趍剃落智興因致貲數十萬緡大為清論鄙之

時福州古靈神讚禪師初叅百丈却回本寺受業師嘗在窓下看經蜂子投窓求出讚見之曰世界如許廣闊不肯出鑽它故紙驢年去其師因置經問曰汝行脚遇何人而發言如此讚曰昳蒙百丈和上指个歇處其師於是集衆請陞堂說法讚舉百丈門風曰靈光獨耀逈脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛其師於言下有省

佛祖歷代通載卷第二十一

音釋

妁之若切酌也
贄脂利切執玉帛也
績子狄切紺也
旤戶果切神不福也
孥怒乎切子也
懌羊石切悅服也
藁古老切禾稈也
鏄度官切鐵塊
俘芳符切
岵胡古切山多草木
餗思穀切鼎實也
軋於黠切輾也
鍜胡加切錏鍜
牾五故切同牾忤逆也

佛祖歷代通載卷第二十二

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

乙巳 敬宗湛 穆宗長子母太后王氏游戲無度狎匿羣小性復偏急爲克明弑之年十八崩塟莊陵在位二年 改寶曆

八月遣中使詣天台採求靈藥詔道士劉從政入宮資質仙事署光祿卿別號升玄先生

丙午 三月命道士孫準製長生藥署準爲翰林待詔

四月帝畋獵夜歸與宦官酣飲擊毬俄燭滅遇弑年十八大臣裴度等迎皇太弟江王立之是爲文宗

五月下詔革兩朝淫侈不法之務捕道士孫準等二十八人及佞僧惟真民服流于嶺表

丁未 文宗昂 穆宗次子盧懷聽納而不能堅決用李訓鄭注欲盡誅仕官仇士良等陰覺縱兵殺宰相王涯等二十餘人帝三十二歲崩在位十四年 改太和

戊申 十月江西觀察使沈傳師奏帝誕月請於洪州起方等戒壇度僧資福制曰不度僧尼累有勑命傳師忝爲方面違禁申請宜罰俸料一月

澧州藥山禪師惟儼卒大儒唐伸爲之碑曰上嗣位明年澧陽郡藥山釋氏大師以十二月六日終于修心之所後八年門人狀先師之行西來京師告于崇敬寺大德求所以發揮先師之耿光垂於不朽崇敬大德於余爲從母兄也嘗繇徑山得其心要自與善寛敬宗寂之後四方從道之人

質疑傳妙罔不詰崇敬者嘗謂伸曰吾道之明於藥山猶爾教之闡於洙泗智炬雖滅法雷猶響豈可使明德不照至行堙沒哉惟大師生南康信豐自爲童時未嘗處羣兒戲弄中往往獨坐如念如思年十七即南度大庾抵潮之西山得惠照禪師乃落髮服緇執禮以事大曆中受具於衡岳希琛律師釋禮矩儀動如夙習一朝乃言曰大丈夫當離法自靜焉能屑屑事細行於衣巾耶是時南嶽有遷江西有寂中岳有洪皆悟心契乃知大圭之質豈俟磨礱照乘之珎難悔符彩自是寂以大乘法聞四方學徒至於指心傳要衆所不能達者師必默識懸解不違如愚居寂之室垂二十年寂曰汝之所得可謂浹於心術布於四體欲益而無所益欲知而無所知渾然天和合於本無吾無有以教矣佛以開示羣盲爲大功度滅衆惡爲大德爾當以功德者濟羣迷宜作梯航無久滯此由是陟羅浮涉清凉歷三峽遊九江貞元初因憇藥山喟然嘆曰吾生寄世若萍蓬耳又何効其飄轉耶既披蓁結庵才庇趺座鄉人知者因賫携飲食奔走而往師曰吾無德於人何以勞人乎哉並謝而不受鄉人跪曰願聞日費之具曰米一升足矣自是嘗以山蔬數本佐食一食訖就座轉法華華嚴涅槃晝夜若一終始如是殆三十年矣遊方求益之徒知教之在此後數歲而僧徒葺居禪室梁棟鱗差其衆不可勝數至於沃煩正覆道源成流有以見寂公先知

之明矣忽一旦謂其徒曰乘郵而行及暮而息未有久行而不息者吾至所詣矣吾將有息矣靈源自清混之者相能滅諸相是無有色窮本絕外汝其悉之語畢隱几而化春秋八十四僧臘六十夏入室弟子沖虛等迁座建塔于禪居之東遵本教也始師嘗以大練布爲衣以竹器爲蹻自薙其髮自具其食雖門人數百童侍甚廣未嘗易其力珍羞百品鮮果駢羅未嘗易其食冬裘重燠夏服輕疎未嘗易其衣華室靖深香榻嚴潔未嘗易其處麋鹿環繞猛獸伏前未嘗易其觀貴賤迭來頂謁床下未嘗易其禮非夫馨萬有契真空離攀緣之病本性清淨平物表焉能遺形骸忘嗜欲久而如一者耶其他碩臣重官歸依修禮於師之道未有及其門閫者故不列之於篇銘曰一物在中觸境而搖我示其源不境不跳西方聖人實言其要其要既得可言其妙我源自濟我真自靈大包萬有細出無形曹溪所傳徒蔵于密身世俱空曾何有物自見曰明是爲至精出沒在我誰曰死生刻之琬琰立之岩岫作碎者伸期於不朽

李翺作復性書其一曰人之所以爲聖人者性也人之所以惑其性者情也喜怒哀懼愛惡欲七者情之所爲也情既昏性斯匿矣非性之過也七者循環而交來故性不能統也水之渾也其流不清火之煙也其光不明非水火清明之過沙不渾流斯清矣煙不鬱光斯明矣情不作性斯統矣

性者天之命也聖人得之不惑者也聖人者豈無情耶聖人者寂然不動不往而到不言而信不耀而光制作參乎天地變化合於陰陽雖有情也未嘗有情也然則百姓者豈其無性耶百姓之性與聖人之性弗差也雖然情之所昏交相攻未始有窮故雖終身而不自睹其性焉火之潛於山石林木之中非不火也江河淮濟之末流而泉於山非不水也石不敲木弗磨則不能燒其山林而燥萬物泉之源弗疏則弗能爲江爲河爲淮爲濟東滙大壑浩浩湯湯爲弗測之深情之動弗息則弗能復其性而燭天地爲不極之明是故誠者聖人之性也寂然不動廣大清明照乎天地感而遂通天下之故行止語默無不處極也復其性者賢人循之而不已者也不已則能歸其源矣聖人知人之性皆可以循之其不息而至於聖也故制禮以節之作樂以和之安於仁樂之本也動而中禮之本也故在車則聞和鸞之聲行步則聞佩玉之音無故不廢琴瑟視言行循禮法而動所以教人忘嗜欲而歸性命之道也道者至誠而不息也至誠而不息則虚虚而不息則明明而不息則照天地而無遺非他也此盡性命之道也哀哉人人可以及於此莫之止而不爲也不亦惑耶昔者聖人以傳於顔子顔子得之拳拳不失不遠而復其心三月不違仁子曰回也其庶乎屢空其所以未到聖人者一息耳非力不能也短命而死故也其餘升堂者蓋皆傳也

一氣之所春一兩之所膏而得之者各有淺深不必均也曾子之死也曰吾何求焉吾得正而斃焉斯已矣斯正性命之言也子思仲尼之孫得祖之道述中庸四十九篇以傳于孟軻孟軻曰我四十不動心軻之門人達者公孫丑萬章之徒蓋傳之矣遭秦焚書中庸之弗焚者一篇有焉於是此道廢闕其教授者唯節文章句威儀擊劍之術相師焉性命之源則吾弗能傳矣道之極於剥也必復吾自六歲讀書但爲辭句之學志于道者四年矣與人言之未嘗有是我者也南觀濤江入于越而吴興陸參存焉與之言陸參曰子之言尼父之心也東方有聖人焉不出乎此也西方有聖人焉亦不出乎此也唯子行之不息而已矣嗚呼性命之書雖存學者莫能明是故皆入於莊列老釋不知者謂夫子之徒不足以窮性命之道信之者皆是也有問於我我以吾之所知傳焉遂書於書以開誠明之源而闕絶廢棄不揚之道幾可以傳於是命曰復性書以治乎心以傳乎人於戲夫子復生不廢吾言矣其二曰或問曰人之昏也久矣將復其性者必有漸也敢問其方曰弗慮弗思情則不生情既不生乃爲正思正思者無思無慮也易曰天下何思何慮又曰閑邪存其誠詩曰思無邪曰已矣乎曰未也此齋戒其心者也猶未離於靜焉有靜必動有動必靜動靜不息是乃情也易曰吉凶悔吝生乎動者也焉能復其性耶曰如之何曰方靜之時知

心無思者是齋戒也知本無有思動靜皆離寂然不動是至誠也中庸曰誠則明矣易曰天下之動貞夫一者也問曰不慮不思之時物格于外情應于內如之何而可止也以情止情其可乎曰情者性之邪也知其爲邪本無其心寂然不已邪思自心惟性明照邪也何所生如以情止情是乃大情也情之相止其有已乎易曰顏氏之子其殆庶幾乎其不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祗悔元吉問曰本無有思動靜皆離然則靜之来也其不聞乎物之形也其不見乎曰不覩不聞是非人也視聽昭昭而不起聞見者斯可矣無不知也無不爲也其心寂然光照天地是誠之明也大學曰致知在格物易曰無

思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此曰敢問致知在格物何謂也曰物者萬物也格者來至也物至之時其心昭昭然辨焉而不著於物者是致知也是知之至也知至故意誠意誠故心正心正故身修身修故家齊家齊而國理國理而天下平此所以能參天地者也易曰與天地相似故不違智周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天之命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體一陰一陽之謂道此之謂也曰生爲我說中庸曰不出乎前矣曰我未明也敢問何謂天命之謂性曰人生而靜天之性也性

者天之命也率性之謂道曰何謂也曰率循也循其源而反其性者道也道也者至誠也至誠天之道也誠者定也不動也修道之謂教何謂也曰教也者人之道也擇善而固執之者也修是道而歸其本者明也教也者則可以教天下矣顏子其人也道也者不可須臾離也可離非道也說者曰其心不可須臾動焉故也動則遠矣非道矣變化無方未始離於不動故也是故君子戒謹乎其所不覩恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微故君子謹其獨也說者曰不覩之覩見莫大焉不聞之聞聞莫甚焉其心不動是弗覩之覩弗聞之聞也其復之不遠矣故謹其獨謹其獨者守其中也問曰昔之解中庸者與生之言皆不同何也曰彼以事解我以心通者也曰彼亦通於心乎曰吾不知之問人之性猶聖人之性嗜欲愛惡之心何自而生耶曰情者妄也邪也曰邪與妄則無所因矣妄情滅息本性清明周流六虗所以謂之能復其性也易曰乾道變化各正性命語曰朝聞道夕死可也能正性命故也曰情之所昏性即滅矣何以謂之猶聖人之性也曰水之清澈其渾之者沙泥也其渾也性情豈遂無有耶久而不動沙泥自沉清明之性鑒乎天地非自外来也故其渾也性本不失及其復也性亦不生人之性亦猶水也問曰人之性本皆善而邪情昏焉敢問聖人之性将復爲嗜欲所渾乎曰不復渾矣情本邪也妄也邪妄所翳性不能復聖

人既復其性矣知情之所爲邪邪既爲明所覺矣則無邪邪何由生乎曰敢問死何所之耶曰聖人之所不明書于策者也易曰原始要終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀斯盡之矣子曰未知生焉知死則原其始反其終可以盡其生之道生之道既盡則死之說不學而通矣此非所急也子修之不息其自知之吾不可以章章然言非書矣其三曰晝而作夕而休者凡人也作乎非作者與物皆作休乎非休者與物皆休吾則不類於凡人晝無所作夕無所休作非吾作也作有物休非吾休也休有物休耶作耶二皆離而不存予之所存者終不亡且離矣人之不力於道者昏不思也天地之間萬物

生焉人之與萬物一也其所以異於鳥獸蟲魚者豈非道德之性全乎哉受一氣而成形一爲物而一爲人得之甚難也生乎世又非深長之年也以非深長之年行甚難得之身而不專專於大道肆其心之所爲其所以異於鳥獸蟲魚者亡矣昏而不思其昏也終不明矣吾之年三十有九矣思十九年時如朝日也思九年時亦如朝日也人之受命其長者不過七十八十年九十百年者希矣當百年之時而視乎九十時也與吾此日之思於前也遠近其能大相懸也其又能遠於朝日之時耶然則人之生也雖享百年若雷雹之驚相激也若風之飄而旋也可知矣況百千人無一及百年之年哉故吾之終日志於道猶懼

未及也彼肆其心之所爲者獨何人耶

巳酉〇雲代蔚三州山谷間石化爲麫民取食之

蘇州重玄寺刊石壁經成刺史白居易爲之碑曰碑在石壁東次石壁在廣德法華院西南隅院在重玄寺西若干步寺在蘇州城北若干里以華言唐文刻釋氏經典自經品衆佛號以降字加金焉夫開示悟入諸佛知見以義度無邊以圓教垂無窮莫尊於妙法蓮華經凡六萬九千五百五言證無生忍造不二門住不可思解脫莫極於維摩詰經凡一萬七千九十二言攝四生九類入無餘涅槃實無得度者莫出於金剛般若波羅密經凡五千二百八十七言禳罪集福淨一切惡道莫急於佛頂尊勝陀羅尼經凡三千一十言應念順願願生極樂土莫急於阿彌陀經凡一千八百言用正見觀真相莫出於觀普賢菩薩行法經凡六千九百九十言詮自性認本覺莫過於實相法密經凡三千二百五言空法塵依佛智莫過於般若波羅密多心經凡二百五十八言是八種經具十二部合一十一萬六千八百五十七言三乘之要旨萬佛之祕藏盡矣是石壁積四重高三尋長十有五丈厚尺有咫有石蓮敷覆其上下有石神固護其前後火水不能燒漂風日不能搖消所謂施無上法盡未來際者也唐長慶二年冬作太和三年春成律德沙門清晃矢厥謀清海繼厥志門弟子南容成之道則終之寺僧契元捨藝而書之郡守居易施辭而讚之讚曰佛滅度

後世界空虛惟是經典與衆生俱設復有人書貝葉上蔵檀龕中非堅非久如臘印空假使有人刺血爲墨剥膚爲紙即人知滅如筆書水噫畫水不若文石印臘不若字金其功不朽其義甚深故吾謂石經功德契如來付囑之心

是歲丹霞天然禪師將終命左右具浴浴畢乃頂笠策杖受履垂一足未及地而化春秋八十有六師本儒生行應舉偶一禪者問仁今何往曰選官去禪者曰選官何如選佛曰選佛當何所詣禪者曰江西馬祖出世即選佛之塲也師遂見馬祖以手托幞頭額祖顧視良久曰南嶽石頭是汝之師師抵南嶽亦以前意投之石頭曰著槽廠去乃禮謝入行者堂執務後因普請鏟草次師獨沐頭跪於石頭之前石頭欣然與之落髮尋爲說戒即掩耳而去便返江西再見馬祖未叅禮便入僧堂騎聖僧頸而坐衆驚異以白馬祖祖入堂見之曰我子天然師即下地禮拜曰謝師賜與法名久之偏歷諸方後於天津橋横卧留守鄭公出呵之不起吏問故曰無事僧鄭奇之日給米麪洛下翕然敬向居鄧州丹霞至數百衆嘗示衆曰阿你渾家切須保護一靈之物此不是你造作名邈得更說什麽薦不薦吾往日見石頭和上亦只教保護此事不是你譚話得阿你渾家各有一坐具地更疑什麽禪可是你解得底物豈有佛可成佛之一字永不喜聞阿你自看善巧方便慈悲喜捨不從外得不著方寸

善巧是文殊方便是普賢你更擬趁逐什麽物不用經不落空去今時學者紛紛擾擾皆是叅禪問道吾此間無道可修無法可證一飲一啄各自有分不用疑慮在在處處有恁麽底若識得釋迦即是凡夫阿你須自看取一盲引衆盲相將入火坑夜暗裏雙陸賽彩若爲生無事珎重師嘗著玩珠吟二篇其一曰識得衣中寶無明醉自醒百骸俱潰散一物鎮長靈智境渾非體神珠不定形悟則三身佛迷疑萬卷経在心心可測歷耳耳難聽罔象先天地玄泉出杳冥本剛非鍛鍊元淨莫澄渟槃礴輪朝日玲瓏映曉星瑞光流不滅真氣觸還生鑒照崆峒寂羅籠法界明剉凡功不減超聖果非盈龍女心親献閻王口自呈護鵞人却活黃雀意猶輕解語非關舌能言不是聲絕邊彌汗漫無際等空平演教非爲說聞名忽認名兩邊俱莫立中道不須行見月休觀指還家罷問程識心心即佛何佛更堪成

時有凌行婆者嘗謁浮杯和上與喫茶次婆問盡力道不得底句還分付阿誰曰浮杯無剰語婆云我不恁麽道曰你作麽生道婆斂手哭曰蒼天中更寃苦杯無語婆云語不知偏正爲人即禍生後有僧舉似南泉泉云苦哉浮杯却被老婆摧折婆聞南泉語乃笑曰王老師猶少機關在有澄一禪者見婆問怎生是南泉猶少機關在婆乃哭曰可悲可痛一罔措婆云會麽一合掌而立婆云伎死禪和如麻似粟後澄

一舉似趙州州云我若見這臭老婆問教口啞在一云未審和上怎生問他州以棒打云似這伎死禪和不打更待何時連打數棒婆聞趙州恁麼道乃曰趙州自合喫婆手裏榛在後有僧舉似趙州州哭云可悲可痛婆聞趙州此語乃合掌曰趙州眼放光明照破四天下後趙州令僧去問怎生是趙州眼婆乃竪起拳頭趙州聞之乃以一偈寄云當機直面提直面當機疾報你凌行婆哭聲何得失婆亦以一偈荅曰哭聲師已曉已曉復誰知當時摩竭國幾喪目前機

辛亥 文宗喜食蛤蜊一日御饌中有蛤蜊劈不張者忽變菩薩像帝驚異有旨送興善寺令衆僧瞻禮因問侍臣此何祥也或對太一山有惟政禪師深明佛法詔問之帝名政而問焉對曰物無虛應此殆啓陛下信心耳經云應以菩薩形得度者即現菩薩形而爲說法帝曰菩薩形今見矣未聞其說法何也對曰陛下見此以爲常耶非常耶信耶弗信耶帝曰非常之瑞朕焉不信政曰陛下聞其說法矣何謂未聞帝大悅詔天下寺並立觀音像奉祀焉

癸丑 十月帝誕節名法師知玄與道士於麟德殿論道

乙卯 四月丁巳宰相李訓上疏請罷内道場沙汰僧尼濫僞者制可是日詔下方毀大内靈像俄暴風聿起含元殿鴟吻俱落發三金吾仗舍内外城門樓觀俱壞光化門墻

亦崩士民震恐帝以訓所請忤天意亟詔停前沙汰詔復立大內聖像風遂頓息見舊史五行志是歲冬十一月宰相李訓鄭注謀誅宦官不克事敗訓注皆死之

是歲南泉普願禪師鄭州新鄭人也姓王氏將示寂第一座問曰和尚百年後向什麼處去師云山下作一頭水牯牛去座云某甲隨和上去還得不師云汝若隨吾則須銜一莖草来乃集門人告之曰星翳燈幻其来久矣勿謂吾有去来也言訖而逝師得法於馬祖後歸池陽自架禪室以居凡三十年不下南泉會宣城觀察使陸公亘請下山伸弟子之禮由是學徒雲集陸嘗問弟子從六合来彼中還更有身否泉云分明記取舉似作家陸云和上大不思議到處世界現成泉云適来總是大夫分上事陸他日又云弟子薄會佛法泉云十二時中作麼生陸云寸絲不挂泉云猶是階下漢泉又云不見道有道君王不納有智之臣一日見人雙陸大夫拈起骰子云恁麼不恁麼只恁麼信彩去時如何泉拈起骰子云臭骨頭十八嘗示衆曰道箇如如早是變了也今時師僧直須向異類中行又曰我於一切處而無所行他拘我不得喚作徧行三昧普現色身又曰如今不可不奉戒我不是渠渠不是我作得伊如狸奴白牯行履却快活你若一念異即難爲修行才一念異便有勝劣二根亦是情見隨他因果更有什麼自由分又曰老僧十八上解作活計有人解作活計者麼出来共你商

量須是住山人始得珎重無事各自修行大衆不去師復云如聖果也大可畏沒量大人尚不柰何我且不是渠渠且不是我他經論家說法身爲極則喚作理盡三昧似老僧向前被人教返本還源去幾恁麼會禍事兄弟近日禪師太多覔人癡鈍箇不可得不道全無於中還少若有出來共你商量如空劫時還有修行人否有無作麼不道阿你尋常巧唇薄舌及乎問著總皆不道何不出來莫論佛出世事兄弟今時人擔佛著肩頭上行聞老僧言心不是佛智不是道便聚頭擬推老僧無你推處你若東得虗空作棒打得老僧著一任汝推師與趙州門風天下惟仰以爲絕唱

大和九年九月十一日潭州道吾山圓智禪師告寂豫章海昏人也姓張氏幼依槃和尚受教登戒預藥山法會密契心印一日藥山問子去何處來曰遊山來山曰不離此室速道將來曰山上烏兒白似雪澗底遊魚忙不徹師與雲岩侍立次藥山曰智不到處切忌道著道著即頭角生智頭陀怎麼生師便出去雲岩問藥山曰智師兄爲什麼不祇對和上山曰我今日背痛是他却會汝去問取雲岩即來問師曰師兄適來爲什麼不祇對和上師曰汝却去問取和上僧問云居切忌道著意怎麼生云居云此語最毒僧云如何是最毒底語云居云一棒打殺龍蛇雲岩臨迁化時遣人送辭書到師展書覽之曰雲岩不知有悔當時不向伊道然雖如是要且不違藥山之子玄覺云古人恁麼道還有也未又云雲岩當時不會且道什麼處是伊不會處

潙山問師什麽處去来師曰看病来曰有幾人病師曰有病底有不病底曰不病底莫是智頭陀否師曰病與不病總不干他事急道急道僧問萬里無雲未是本来天如何是本来天師曰今日好曬麥問無神通菩薩爲什麽足迹難尋師曰同道方知曰和上知否師曰不知曰爲什麽不知師曰汝不識我語石霜問師百年後有人問極則事作麽生向他道師喚沙彌沙彌應諾師曰添却淨瓶水著師良久却問石霜適来問什麽石霜再舉師便起去石霜異日又問和上一片骨敲著似銅鳴向什麽處去也師喚侍者侍者應諾師曰驢年去師示疾有苦僧衆慰問法候師曰有受非償子知之乎衆皆愀然將行謂衆曰吾當西邁理無東移言訖告寂壽六十有七闍維得靈骨數片建塔于石霜山之陽勑謚修一大師塔曰實相

丙辰

改開成○元年左街僧録内供奉三教談論引駕大德安國寺上座賜紫大達法師端甫卒史館修撰裴休製碑曰玄秘塔者大法師端甫靈骨之所歸也於戲爲丈夫者在家則張仁義禮樂輔天子以扶世導俗出家則運慈悲定慧佐如来以闡教利生捨此無以爲丈夫也背此無以爲達道也和上其出家之雄乎天水趙氏世爲秦人初母張夫人夢梵僧謂曰當生貴子即出囊中舍利使吞之及誕所夢僧白晝入其室摩其頂曰必當大弘教法言訖而滅既成人高顙高目大頤方口長六尺五寸

其音如鐘夫將欲荷如來之菩提鑿生靈之耳目固必有殊相竒表與始十歳依崇福寺道悟禪師爲沙彌十七正度爲比丘隸安國寺具威儀於西明照律師稟持犯於崇福寺昇律師傳涅槃唯識大義於安國寺素法師復夢梵僧告曰三藏大教盡貯汝腹矣自是經律論無敵於天下囊括川注逢原委會滔滔然莫能知其畔岸矣夫將欲伐株杌於情田雨甘露於法種者固必有勇智宏辨與無何謁文殊於清涼衆聖皆現演大經於太原傾都畢會德宗皇帝聞其名徵之一見大悅常出入禁中與儒道論議賜紫方袍歳時錫施異於他等復詔侍皇太子於東朝順宗皇帝深仰其風親之若昆弟相與卧起恩禮特隆憲宗皇帝數幸其寺待之若賓友常承顧問注納偏厚而和上符彩超邁詞理響捷迎合上旨皆契真乗雖造次應對未嘗不以闡揚爲務由是天子益知佛爲大聖人其教有大不可思議事當是時朝廷方削平區夏縛吴斡蜀瀦蔡蕩鄆而天子端拱無事詔和上率緇屬迎真骨於靈山開法場於秘殿爲人請福親奉香火既而刑不殘兵不黷赤子無愁聲江海無驚浪蓋參用真乗以毗大政之明効也夫將欲顯大不思議之道輔大有爲之君固必有冥符玄契與掌内殿法儀録左街僧事以標表清衆者十一年講涅槃唯識經論位處當仁傳授宗乗以開誘道俗凡一百六十座運三密於瑜伽契無生於悉地日持諸部十

餘萬徧指淨土為息肩之地嚴金経為報法之恩前後供施數十百萬悉以崇飾殿宇窮極雕繪而方丈匡床靜慮自得貴臣盛族皆所依慕豪俠工賈莫不瞻嚮薦金玉以致誠仰端嚴而禮足日有千數不可殫書而和上即衆生以觀佛離四相以修善心下如地坦無丘陵王公輿臺皆以誠接議者以謂成就常不輕行者唯和上而已夫將欲駕横海之大航拯羣迷於彼岸者固必有奇功妙道與以開成元年六月一日向西右脇而滅當暑而尊容若生竟夕而異香彌欝其年七月六日迁於長樂之南原遺命荼毗得舍利三百餘粒方熾而神光月皎既燼而靈骨珠圓賜謚大達塔曰玄祕俗壽六十七僧臘四十八弟子比丘比丘尼約千餘輩或講論玄言或紀綱大寺修禪秉律分作人師五十其徒皆為達者於戲和上果出家之雄乎不然何至德殊祥如此其盛也承襲弟子自約義正正言等克荷先業虔守遺風大懼徽猷有時堙没而閤門劉公法縁㝡深道契彌固亦以為請願播清塵休嘗游其藩備其事隨喜讃歎蓋無愧辭銘曰賢劫千佛第四能仁哀我生靈出経破塵教網高張孰分有大法師如從親聞経律論藏戒定慧學深淺同源先後相覺異宗偏義孰正孰駁有大法師為作霜雹趣真則滞涉偽則流象狂猿輕鈎檻莫收柅制刀斷尚生瘡疣有大法師絶念而遊巨唐啟運大雄垂教千載寘符三乘迭耀寵重恩顧顯闡讃

導有大法師逢時感名空門正闢法宇方開崢嶸棟宇一旦而摧水月鏡像無心去來徒令後學瞻仰徘徊

丁巳 ○彗星現長八丈

戊午 開成三年三月六日僧統清凉國師澄觀将示寂謂其徒海岸等曰吾聞偶運無功先聖悼歎復質無行古人耻之無昭穆動靜無綸緒徃復勿穿鑿異端勿順非辨偽勿迷陷邪心勿固牢鬬諍大明不能破長夜之昏慈母不能保身後之子當取信於佛無取信於人真離玄微非言說所顯要以深心體解朗然現前對境無心逢緣不動則不孤我矣言訖而逝師生歷九朝爲七帝門師春秋一百有二僧臘八十有三身長九尺四寸垂手過膝目夜發光晝視不瞬才供二筆聲韻如鐘文宗以祖聖崇仰特輟朝三日重臣縞素奉全身塔于終南山未幾有梵僧到闕表稱於葱嶺見二使者凌空而過以呪止而問之荅曰北印度文殊堂神也東取華嚴菩薩大牙歸國供養有旨啓塔果失一牙唯三十九存焉遂闍維舍利光明瑩潤舌如紅蓮色賜謚仍號清凉國師妙覺之塔相國裴休奉勑撰碑其銘曰寶月清凉寂照法界以沙門相蔵世間解澄湛含虛氣清鐘鼎雪沃劍溪霞橫維嶺真室寥夐靈嶽崔嵬虛融天地峻拔風雷離微休命實際龐鴻奉若時政革彼幽蒙烱乎禹質元聖孕靈德雲冉冉凝睟幻形谷響入耳性不可爲青蓮出水深不可闚才受尸羅奉持止作原始要

終克諧適莫鳳藻璝奇遺演秘密染翰風生供盈二筆欲造玄關咽金一像逮竟將流龍飛遷飈蹤新五頂光銜二京躍出法界功齊百城萬行分披華開古錦啓迪羣舡與甘露飲爕賁金偈懷生保又聖主師資聿與遐裔貝葉飜宣譯場獨步譚柄一揮幾回天顧王庭闡法傾河湧泉屬辭縱辨玄玄玄紫衲命衣清涼國號不有我師孰知吾道九州傳命然無盡燈一人拜錫統天下僧帝網沖融潛通萬戶歷天不周同時顯晤卷舒自在來往無蹤大士知見允執厥中西域供牙梵倫遠至奏啓石驗嘉風蓋熾勑俾圖真相即無相海印大龍蟠居方丈哲人去矣資何所叅即事之理塔鎖終南

勑寓國師真奉安大興唐寺文宗皇帝御製賛曰朕觀法界曠閡無垠應緣成事允用虛根清涼國師體象啓門奄有法界我祖聿尊教融海岳恩廓乾坤首相二蹤拔擢幽昏閒氣斯來拱承佛日四海光凝九州慶溢敞金仙門奪古賢席大手名曹橫經請益仍師臣休保余遐曆爰抒顓毫式揚茂實真空罔盡機就而馮白月虛秋清風適夏妙有不遷緣息而化邈爾禹儀煥乎精舍

祀製象碁（昔神農以日月星辰為象唐相國牛僧孺用車馬將士卒加砲代之為機矣）

是年正月六日圭峰宗密禪師示寂相國裴休撰傳法碑師姓何氏果州西充人釋迦如來三十九代法孫也釋迦住世八十

年爲無量天人聲聞菩薩說種種法㝡後以法眼付大迦葉令祖祖相傳別行于世顧此法衆生之本源諸佛之所證超一切理離一切相不可以言語智識有無隱顯推求而得但心心相印印印相契使自證知光明受用而已自迦葉至達磨達磨東來至曹溪凡三十三世曹溪傳荷澤荷澤傳磁州如如傳荊南張張傳遂州圓圓傳禪師師於荷澤爲五世於迦葉爲三十八世其宗系如此師豪家少通儒學一日謁遂州未及與語退遊徒中見其儼然在定忻躍慕之遂剃染受道甞赴齋次受經得圓覺十二章諷未終忽然大悟歸以告其師師印可乃謁東京照照曰菩薩人也誰其識之次謁清凉觀觀曰毗盧華藏能從

我游者其汝乎及因漢上僧授華嚴新疏遂講華嚴又之著圓覺華嚴涅槃金剛唯識起信法界觀等経疏鈔及禮懺修證圖傳纂略文集諸宗禪語爲禪藏并書偈議論凡九十餘卷或以師不守禪行而廣講經論遊名邑大都以興建爲務乃爲多聞之所役豈聲利之所未忘乎曰噫夫一心者萬法之總也分而爲戒定慧開而爲六度散而爲萬行萬行未甞非一心一心未甞違萬行禪者六度之一耳何能總諸法哉且如來以法眼付迦葉不以法行故自心而證者爲法隨行而起者爲役得未必甞同也然則一心者萬法之所生而不屬於萬法得之者則於法自在矣見之者則於教無礙矣本非法不可以法說本非教

不可以教傳豈可以軌迹而尋哉自迦葉至富那夜奢凡十祖皆羅漢所度亦羅漢至馬鳴龍樹提婆天親始開摩訶衍著論釋經摧滅外道爲菩薩唱首而尊者闍夜獨以戒力爲威神尊者摩羅獨以苦行爲道迹其他諸祖或廣行法教或專心禪定或蟬蛻而去或化火而滅或攀樹以示終或受害而償債是乃法必同而行不必同也且循轍迹者非善行守規墨者非善巧不迅疾無以爲大牛不超過無以爲大士故禪師之爲道也以知見爲妙門以寂靜爲正味慈忍爲甲冑慧斷爲鈒矛破內魔之高壘陷外賊之堅陣鎮撫邪雜解釋繆籠遇窮子則叱而使歸其家見貧女則呵而使照其室窮子不歸貧女不富吾師耻之三乘不興四分不振吾師耻之忠孝不並化荷擔不勝任吾師耻之故皇皇於濟拔汲汲於開誘不以一行自高不以一德自聳人有歸依者不俟請而往也有求益者不俟憤則啓矣雖童幼不簡於應接雖傲佷不怠於扣勵其以闡教度生助國家之化也如此故親師之法者貪則施暴則歛剛則隨戾則順昬則開惰則奮自榮者謙自堅者化循私者公溺情者義故士俗有變活業絕血食持戒法而爲近住者有出而修政理以救疾苦爲道者有退而奉父母以豐供養爲行者其餘憧憧而來欣欣而去揚袂而至實腹而歸所在不可勝紀真如來付囑之菩薩衆生不請之良友其四依之一乎其十地之人乎吾不識其

境界庭宇之廣狹議者又馬知大道之所趣哉閱世六十二僧臘三十四宣宗追謚定慧禪師門弟子僧尼四衆凡數千人

庚申○正月上疾命太子監國上崩仇士良立潁王爲太弟即位李德裕相

佛祖歷代通載卷第二十二

音釋

蓁匠鄰切 睹東魯切見也 斃婢世切仆也顛也止也 匯苦淮切澤名也 鏟楚簡切平木器 瀦音豬水所停也 鄆爲愠切魯地名 烔俱永切炎蒸也 瑱古回切玉也 爕蘇叶切熱也亦和也文字指歸从辛炎也

佛祖歷代通載卷第二十三

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

辛酉 武帝炎改會昌 穆宗第五子母韋太后仇士良臨死謂同類曰天子奢汰不道勿令讀書親儒者後服丹藥其性躁急喜怒不常年二十四而崩在位六年

帝自幼稚不喜釋氏是年正月即位七月桂州馬生三足駒至秋九月召道士趙歸真等八十一人入禁中於三殿修金籙道場冬十月帝幸三殿升九仙玄壇親受法籙左拾遺王哲諫云王業之初不宜崇信太過帝不納

是年十月灃州雲岩晟禪師卒鐘陵建昌人姓王氏少出家於石門初參百丈未悟玄旨侍左右二十年丈化乃謁藥山服勤已久山問師作什麼曰擔屎山曰那箇聻曰在山曰汝來去為誰曰替他東西山曰何不教並行曰和上莫謗他山曰不合與麼道曰如何道山曰還曾擔麼師於言下契會一日藥山問聞汝解弄師子是否曰是山曰弄得幾出曰弄得六出山曰我亦弄得曰和上弄得幾出山曰我弄得一出師曰一即六六即一後到溈山溈問曰承長老在藥山弄師子是否曰是溈曰長弄耶還有置時曰要弄即弄要置即置溈曰置時師子在什麼處師曰置也置也道吾問大悲千手眼如何曰如無燈時把得枕子怎麼生道吾曰我會也我會也師曰怎麼生會吾曰通身是手眼洞山問就師乞眼睛師曰汝底與阿誰去也曰良价無師曰有汝向什麼處著洞山無語曰乞眼睛

底是眼否价曰非眼師咄之師於是月二十六日沐身竟喚主事僧令備齋來日有上座發去至二十七日並無人去及夜師歸寂壽六十荼毘得舍利千餘粒塔曰淨勝勅謚無住大師

夏六月以衡山道士劉玄靜爲光祿大夫充崇玄館學士令與趙歸真居禁中修法籙左輔闕劉玄謨上疏切諫貶玄謨爲河南戶曹

三年正月制曰齋月斷屠出於釋典國家刱業猶近梁隋卿相大夫或緣玆弊自今惟正月萬物生植之初宜斷屠三日列聖忌各斷一日餘不須禁三月以道士趙歸真爲左右街道門教授先生時帝銳意求仙師事歸真歸真乘寵每對必排毀釋氏非中國之教蠹害生靈宜盡除去帝深然之歸真復請與釋氏辨論有旨追僧道於麟德殿談論法師知玄登論座辨捷精壯道流不能屈玄因奏王者本禮樂一憲度則天下治吐納服食盖山林匹夫獨擅之事願陛下不足留神帝色不平侍臣諷玄賦詩以自釋玄立進五篇有鶴背傾危龍背滑君王且住一千年之句帝知其剌特放還桑梓

論曰昔周武廢教沙門犯顏抗爭殆數十人雖不能格武之惑然足見吾法中之有人也及唐高祖議沙汰而惠乘玄琬智實法林等皇皇論爭引義慷慨亦不失法王真子之識凡自大曆而後祖道既興吾門雄傑多趍

禪林至是武宗議廢教而主法者才知玄一人而已雖武宗盛意不可解佛運數否莫可逃凡釋子者處變故之際無一辭可紀佛法尊博如天亦吾徒失學之罪也

甲子正月作望仙樓於禁中時集道士於其上咨質仙事時趙歸真特被殊寵諫官數上疏論之帝謂宰相曰諫官論趙歸真此意要卿等知朕宮中無事屏去聲色要此人道話耳李德裕對曰臣不敢言前代得失第歸真曾在敬宗朝出入掖庭以此羣情不願陛下復親近之帝曰朕於彼時已識此人但不知其名呼為趙練師在敬宗時亦無甚惡朕與之言滌煩耳至於軍國政事唯與卿等論之豈問道士繇是宰相不復諫而歸真遂以涉物論遂舉羅浮山道士鄧元超有長生術帝遣中使迎之及元超至與劉玄靖及歸真等膠固排毀釋氏於是拆寺之請行焉

四月敕祠部檢括天下僧尼寺凡四萬四千六百所僧尼凡二十六萬五千餘人

五月庚子勅併省天下佛寺中書門下闕奏據令式諸上州國忌官吏行香於寺其上州各留一寺凡有列聖尊容並令移於寺內其下州寺並廢兩京左右街請留十寺寺僧十人勅曰上州合留寺工作精巧者各一所如破落悉宜除毀其行香日官吏宜赴道觀上都東都各留四寺寺僧三十人中書門下又奏曰天下廢寺鐘磬銅像委鹽鐵使鑄錢其鐵像委本州鑄為農

具金銀鍮石等像銷付度支衣冠士庶之家所有金銀等像勑出後限一月納官

八月制曰朕聞三代以前未有言佛漢魏之後像教寖興由是季時傳此異俗因緣染習蔓衍滋多以至於蠹耗國家而漸不覺以至於誘惑人情而衆益迷洎於九有山原兩京城闕僧徒日廣佛寺日崇勞人力於土木之功奪人利於金寶之飾移君親於師資之際違配偶於戒律之間壞法害人無逾此道且一夫不田有受其饑者今天下僧尼不可勝數皆待農而食待蠶而衣寺宇招提莫知紀極皆雲架藻飾僭擬宮居晉宋齊梁物力凋弊風俗澆詐莫不由是而致也況我高祖太宗以武定禍亂以文理天下執此兩端而以經邦豈以西方區區之教與我抗衡哉貞觀開元亦嘗釐革剗除未盡流衍轉滋朕博覽前言旁求輿議弊之可革斷在不疑而中外誠臣協予正意條流至當宜在必行懲千古之蠹源成百王之典法即人利衆予何讓焉其天下所拆寺還俗僧尼收充稅戶於戲前古未行似將有待及今盡去豈謂無時驅游惰不業之徒幾五十萬廢丹艧無用之室凡六萬區自此清淨訓人慕無爲之理簡易齊政成一俗之功將使六合黔黎同歸皇化尚以革弊之始日用不知下制明廷宜體予意

乙丑

三月帝不豫自徽方士服金丹受法籙至是發背躁悶失常遂至大漸旬日不能言而崩年三十三舊史贊曰昭肅剗浮圖之

法懲游惰之民志欲矯步舟梯求珠赤水徒見蕭衍姚興之曲學不悟始皇漢武之妄求蓋受惑左道之言故偏斥異方之教況身毒西來之法向欲千年蚩蚩之民習以成俗畏其教甚於國法樂其徒不異登仙如文身斷髮之鄉似吐火吞舟之戲詎可正以威韶而律以章甫加以笮融何充之佞代不乏人雖荀鄉孟子之賢未容抗論一朝隳殘金像燔棄胡書結怨於膜拜之流犯怒於匹夫之口哲王之舉不駭物情前代存而勿論實爲中道欲革斯弊將俟河清昭肅頗稱明斷然聽斯蔽矣已上並見舊史

論曰舊史武宗紀著除罷釋氏始末甚詳當時黃冠乘寵傾害吾教然亦大臣李德裕輔成其事也新史曰武宗毅然除去浮屠之法甚銳而躬受道家法籙服藥以求長年以此知其非明智之不惑者特好惡不同耳噫嘻武宗非明智不惑豈特於釋老好惡不同哉其偏信李德裕專權用事朋黨相傾雖僅有伐叛之勞未見成功而朝野積怨已甚使更久權則與李林甫又何異乎○古曰上流之罪天勃其罰下民之罪天似其罰異矣哉報應傳曰正月十五日有人夜行至穆宗陵下忽聞人語謂是盜焉遂泊衰草之內俄而空有朱衣執版宣曰塚尉何在有二吏出應曰在矣朱衣曰錄海西居使者至也未吏曰計程十八日方至朱衣曰何稽吏曰李炎坐毀聖教減筭一紀當與海西居同錄其魂而至矣時有賈客自東來俱聞不見是年武宗果卒併錄之

丙寅

○三月上崩子幼皇太叔即位

四月出李德裕荊南節度使

丁卯宣宗忱憲宗第十三子始封光王讓位與姪文宗武宗後武宗不道摧亡沉於宮廟宦者仇公武潛收救之俾髡爲僧後復受江陵少尹武宗疾大漸立光王爲皇太叔即位于柩前帝以流落民間備知稼穡勤于庶政視前昏暴廣興佛寺后年五十崩咸寧殿葬貞陵在位十三年改元大中

三月詔曰會昌季年併省寺宇雖云異方之教有資爲理之源中國之人久行其道釐革過當事體乖謬其靈山聖境應會昌五年所廢寺宇諸宿舊僧可仍舊修葺住持

是年尚書白居易卒年七十有五贈尚書左僕射上以詩弔之居易被遇憲宗時事無不言湔剔抉摩多見聽可然爲當路所忌遂擯斥所蘊不得施乃放意文酒能順適所遇託釋氏死生之說若忘形骸者後復進用又皆幼君偃蹇益不合居官輒病去遂無立功名意與弟行簡及從祖弟敏中友愛東都所居履道里疏沼種樹架石樓香山鑿八節灘號醉吟先生自爲之傳晚節好佛尤甚至經月不食葷稱香山居士與胡杲等九人宴集皆高年不仕者人慕之繪爲九老圖居易於文章精切然最工於詩當時士人爭傳誦之其始生方七月能展書姆指之無兩字雖試之百數不差九歲暗識音律其篤於才章蓋天稟然既卒以其所居第施爲佛寺宣宗思其賢不已因擢其弟敏中爲相居易嘗足疾肖彌陀佛像而禱之自爲之記曰我本師釋迦如來說言從是西方過十萬億佛土有世界號極樂以無八苦四惡道故也其國號淨土以無三毒五濁業故也其佛號阿

彌陀以壽無量願無量功德相好光明無量故也諦觀此娑婆世界衆生無賢愚無貴賤無幼艾有起心歸佛者舉手合掌必向西方有怖厄苦惱開口發聲必先念阿彌陀又範金合土刻石繡紋乃至印水聚沙童子戲者莫不率以阿弥陀佛爲上首不知其然而然由是而觀是彼如来有大誓願於此衆生衆生有大因緣於彼國土明矣不然南北東西過去現在未来佛多矣何獨如是我何獨如是我唐中大夫太子少傅白居易當衰莫之歲中風痺之疾乃捨俸錢三十萬命工人杜敬宗按阿彌陀無量壽二經畫西方世界一部高九尺廣丈有三尺阿彌陀尊佛坐中央觀音勢至二大士侍左右人天瞻仰眷屬圍繞樓臺伎樂水樹花鳥七寶嚴飾五綵張施爛爛煌煌功德成就弟子居易焚香稽首跪於佛前起慈悲心發弘誓願願此功德回施一切衆生一切衆生有如我老者如我病者願離苦得樂斷惡修善不越南部便覩西方白毫大光應念来感青蓮上品隨願往生從現在身盡未来際常得親近而供養也欲重宣此義而說讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身老病者同生無量壽佛所

戊辰 九月詔曰潮州司馬李德裕早籍門第幼踐清華累居将相之榮唯以姦傾爲業當會昌之際極公台之崇騁諛佞以得君遂恣横而持政專權生事嫉賢害忠動多詭異之謀潛懷僭越之志秉直者必棄向善

者盡排誣忠良造朋黨之名肆姦僞生加諸之釁計有逾於指鹿罪實見於欺天屬者方處鈞衡曾無嫌避委國史於愛婿之手寵秘文於弱子之身洎參信書亦見親昵恭推元和實録乃不刊之書擅敢改張罔有畏忌奪他人之懿績爲私門之令猷附李榮之曲情成吳緗之怨獄擢爾之髮數罪未窮載窺罔上之由益見無君之意朕務全本體久爲含容雖黜降其官榮尚蓋藏其醜狀而睥睨未已兢惕無聞積惡既張公議難抑可崖州司戶未幾德裕慚忿而卒乃見夢哀訴於宰相令狐綯乞歸葬其尸識者謂之強魂雖死亦不哀云

論曰唐李習之曰史官紀事不得實乃取行狀謚牒凡爲狀者皆門生故吏苟言虛美尤不足信予觀李德裕故吏鄭亞所爲會昌一品制集序鋪張德裕勳業與新史本傳無異而舊史武宗紀則著德裕之惡與詔詞皆合然則新史取信故吏之說寧不悞後來者乎

湖南觀察使裴休躬謁華林善覺禪師休問師還有侍者否覺云有一兩箇休云在什麼處覺乃喚大空小空時二虎自庵後而出休覩之大驚覺語虎曰且去有客在二虎哮吼而去休問師作何行業感得如斯覺良久云會麼休云不會覺云山僧常念觀音休歎異而去覺隱居常持錫夜出林薮間七步一振錫一稱觀音名號嘗有僧来參方展坐具覺曰且緩緩僧曰和尚見

箇什麼覺云可惜許磕破鐘樓其僧有省

巳○正月五色雲○復河湟瓜沙伊肅等十巳○中現佛真身○一州之地於是開元基字悉如故

黃蘗希運禪師示寂師福唐人姿貌豐碩游方晚趍江西叅馬祖值祖歸寂乃見百丈問馬祖平日機緣丈舉再叅馬祖掛拂話師於言下大悟曰子他日嗣馬祖去師曰不然今日因師舉得見馬祖大機之用若嗣馬祖喪我兒孫丈曰如是如是見與師齊減師半徳見過於師乃堪傳受師自是混迹于衆後於豫章遇觀察使裴休道縁契合遂出世說法嘗示衆曰汝等諸人欲何所求遂以棒趂去而衆不散因謂之曰汝曹盡是噇酒糟漢恁麼行脚取笑於人但見八百一千便去不可只圖熱鬧也老漢行脚時或遇草根下有一箇漢便從頂上一錐看他若知痛痒可以布袋盛米供養他可中總似你如此容易何處更有今日事汝等既稱行脚亦須著些精神還知道大唐國裏無禪師時有僧出云只如諸方尊宿聚徒闡化又作麼生師曰不道無禪只是無師豈不見馬大師座下出八十四人坐大道場得大師正眼者止三兩人而已歸宗和上是其一也出家人須知有從上来事分且如四祖下牛頭融大師横說竪說猶不知向上關捩子有此眼腦方辨得邪正宗黨且當人事宜不能體會得但知學語言念向肚皮裏安著到處稱我會禪還替得汝生死麼輕忽老宿入地獄如箭我才見入門来便識得你了也還

知麽急須努力莫容易事持片衣口食空
過一生明眼人笑汝久後總被俗人筭將
去在宜自看遠近是阿誰分上事若會即
便會不會即散去大中三年終於黃蘗勑
謚斷際禪師塔曰廣業

庚午
詔京兆薦福寺弘辯禪師入內帝問曰禪
宗何有南北之名對曰禪門本無南北昔
如來以正法眼付大迦葉展轉相傳至三
十一世此土弘忍大師有二弟子一名惠
能受衣法居嶺南一名神秀在北揚化得
法雖一時開導發悟有頓漸之異故曰南
頓北漸非禪宗本有南北之號也帝曰何
名戒定慧對曰防非止惡名戒六根涉境
心不隨緣名定心境俱空照鑒無惑爲慧
帝曰何名方便對曰方便者隱實覆相權
巧之門也被接中下曲施誘迪謂之方便
設爲上根言捨方便但說無上道者斯亦
方便之談以至祖師玄言忘功絶謂亦無
出方便之迹帝曰何爲佛心對曰佛者覺
也謂人有智慧覺照爲佛心心者佛之別
名則有百千異號體唯其一本無形狀非
青黃赤白男女等相在天非天在人非人
而現天現人能男能女非始非終無生無
滅故號靈覺之性如陛下日應萬機即是
陛下佛心假使千佛共傳應無別有所得
也帝曰如今有人念佛如何對曰如來出
世爲天人師隨根器而說爲上根者開最
上乘頓悟至理中下根者未能頓曉是以
佛爲韋提希開十六觀門令念佛生於極
樂故經云是心是佛是心作佛心外無佛

佛外無心帝曰復有人持經持呪求佛如何對曰如来種種說法皆爲最上一乘如百千衆流莫不朝宗于海如是差別諸緣皆歸薩婆若海帝曰祖師既傳心印金剛經云無所得法如何對曰佛之一化實無一法與人但示衆生各各自性同一法藏當時然燈如来但印釋迦本法而無所得方契然燈本意故經云無我無人無衆生無壽者是法平等修一切善不著於相帝曰禪師既會祖意還禮佛看經否對曰沙門禮佛看經蓋是住持常法有四報焉依佛戒修身叅尋知識漸修梵行履踐如来所行之迹帝曰何爲頓見何爲漸修對曰頓悟自性與佛無二然有無始染習故假漸修對治令順性起用如人喫飯非一口便飽是日辨對七刻方罷帝悅賜號圓智禪師

辛未

江州刺史崔黯復廬山東林寺黯自爲之碑其略曰佛之心以空化執智化也以福利化欲仁化也以緣業化妄術化也以地獄化愚刼化也故中下之人聞其說利而畏之所謂救溺以手救火以水其於生人恩亦弘矣然用其法不用其心以至於甚則失其道蠹於物失其道者迷其徒蠹於物者覆其宗皆非佛之以手以水之意也爲國家者取其有益於人去其蠹物之病則通矣唐有天下一十四帝視其甚理而汰之而執事之人不以歸牛返本以結人心其道甚桀幾爲一致今天子取其益生人稍復其教通而流之以濟中下於是江州奉例詔予時爲刺史前訪茲地松

門千樹嵐光熏天蜩嘒湍鳴松籟泠然可别愛而不剪利以時往至是即善而復之又曰嘗觀晋史見遠公之事及得其書其辯若注其言若鋒是以見其當時取令之所謂遠公者也吾聞嶺南之山峻而不山嶺北之山山而不秀而廬山爲山山與秀兩有之五老窺湖懸泉墜天秔香藥靈鳥閑獸善烟嵐之中恍有絳節白鶴使人觀之而不能回眸也且金陵六代代促俗薄臣以功危主以疑慘潯陽爲四方之中有江山之美遠公豈非得計於此而視於時風耶然鷙者搏獷者居素前入不暇自歎者多則遠師固爲賢矣是山也以遠師更清遠師也以是山更名暢佛之法如以曹溪以天台爲號者不可一二故寺以山山以遠三相挾而爲天下具美矣

癸酉

潙山靈祐禪師示寂師嘗示衆曰夫道人之心質直無僞無背無面無詐妄心行一切時視聽尋常更無委曲亦不閉眼塞耳但不附物即得從上諸聖只是說濁邊過患若無如許多惡覺情見想習之事譬如秋水澄渟清淨無爲澹泞無礙喚作道人亦名無事人時有僧問頓悟之人還更有修不師云若真悟得本他自知時修與不修是兩頭語如今初心雖從緣得一念頓悟自理猶有無始曠劫習氣未能頓淨須教渠淨除現業流識即是修也不道別有法教渠修行趣向從聞入理聞理深妙心自圓明不居惑地雖有百千妙義抑揚當時此乃得坐披衣自解作活計時相國鄭

愚爲之碑曰天下之言道術者多矣各用所宗爲是而五常教化人事之外於精神性命之際史氏以爲道家之言故老嚴之類是也其書具存然至於盪情累外生死出於有無之間超然獨得言象不可以擬議勝妙不可以意況則浮屠氏之言禪者庶幾乎盡也有口無所用其辨巧歷無所用其數愈得者愈失愈是者愈非我則我矣不知我者誰氏知則知矣不知知者何以無其無不能盡空其空不能了是者無所不是得者無所不得山林不必寂城郭不必諠無春夏秋冬四時之行無得失是非去來之迹非晝無也冥於順也遇所即而安故不介於時當其處無必故不局於物其大旨如此其徒雖千百得者無一二

近代言之者必有宗宗必有師師必有傳然非聰明瓌宏傑達之器不能得其傳當其傳是皆鴻龐偉絶之度也今長沙郡西北有山名大潙蟠木窮谷不知其徧幾千百里爲羆豹虎兕之宅雖夷人射獵虞迹樵亡不敢田從也師始僧號靈祐生福唐笠首屩足背閩来游庵於翳薈非食不出栖栖風雨默坐而已恬然晝夜物不能害非夫外死生忘憂患冥順大和者孰能於是哉昔孔門殆庶之士以單瓢樂陋巷夫子猶稱詠之以其有生之厚也且生死於人得喪之大者也既無得於生必無得於死既無得於得必無得於失故於其間得失是非所不容措委化而已其爲道術天下之能事畢矣凡涉語是非之端辨之甚

感無補於學者今不論也師既以茲爲事其徒稍稍從之則與之結構廬室與之伐去陰黑以至於千有餘人自爲飲食紀綱而於師言無所是非其有問者隨語而荅不强所不能也數十年言佛者天下以爲稱首武宗毀寺逐僧遂空其所師遷衆首爲民惟恐出蚩蚩之輩有識者益貴重之後湖南觀察使裴公休酷好佛事值宣宗釋武宗之禁固請迎而出之乘之以已與親爲其徒列又議重削其鬚髮師始不欲戲其徒曰爾以鬚髮爲佛耶其徒愈强之不得已笑而從之復到其所居爲同慶寺而歸諸徒復來其事如初師皆幻視無所爲意忽一日笑報其徒示若有疾以大中七年正月九日歸寂年八十三即窆於大潙之南阜後十有一年其徒以師之道上聞始加謚號及墳塔以厚其終噫人生萬類之最靈者而以精神爲本自童孺至老白首始於飲食漸於功名利養是非嫉妬晝夜纏縛又其念慮未嘗時餉歷息煎熬形器起如寃讐行坐則思想偃卧則魂夢以耽滛之利欲役老朽之筋骸飡飯既耗齒髮已弊猶扳白餌藥以從其事外以夸人内以欺已曾不知息陰休影損慮安神求須臾之暇以至溘焉而盡親友不翅如行路利養悉委之他人愧負積於神明辱殆流於後嗣滛渝汙蕩不能自止斯皆自心而發不可不制以道術道術之妙莫有及此佛經之說益以神聖然其歸趣悉臻無有僧事千百不可梗槩各言宗教自相

矛盾故褐衣圓頂未必皆是若予者洗心於是逾三十載適師之徒有審虔者以師之圖形自大溈来知予學佛求爲讃説觀其圖状果前所謂鴻龎絶待之度者也既與其賛則又欲碑師之道於精廬之前予笑而諾之遂因其説以自警觸故其立言不專以褒大溈之事云

○詔修天下祖塔未經賜號謚者所在以聞太常考行須賜

乙亥○勅法師辨章爲三教首座

是年潭州道林沙門疏言詣太原府訪求藏經高士李節餞以序曰業儒之人喜排釋氏其論必曰禹湯文武周公孔子之代皆無有釋釋氏之興衰乱之所奉也宜一掃絶剗革之使不得滋釋氏源於漢流於晋瀰湯於宋魏齊梁陳隋唐孝和聖真之間論者之言粗矣抑能知其然未知其所然也吾請言之昔有一夫膚腯而色凝氣烈而神清未甞謁醫未甞禱鬼恬然保順罔有札瘥之患固善也即一夫不幸而有寒暑風濕之痾背癰而足躄耳聵而目瞑於是功熨之術用焉禳禬之事紛焉是二夫豈特相反耶盖病與不病勢異耳嗟乎三代之前世康矣三代之季世病矣三代之前禹湯文武德義播之周公孔子典教持之道風雖衰漸漬猶存詐不勝信惡知避善於是有擊壤之歌由庚之詩人人而樂也三代之季道風大衰力詐以覆信扇澆而散朴善以柔退惡以強用廢井田則豪窶相乘矣貪封略則攻戰亟用矣務實帑則聚斂之臣升矣務勝下則掊剋之吏

貴矣上所以御其下者欺之下所以奉其上者苟之上下相仇激爲怨俗於是有汨羅之客有負石之夫人人愁怨也夫釋氏之教以清淨恬虛爲禪定以柔謙退讓爲忍辱故怨爭可得而息也以菲薄勤苦爲修行以窮達壽夭爲因果故陋賤可得而安也故其喻云必煩惱乃見佛性則本衰代之風激之也夫衰代之風舉無可樂者也不有釋氏以救之尚安所寄其心乎論者不責衰代之俗而尤釋氏之興則是抱疾之夫而責其醫禱攻療者也徒知釋因衰代之興不知衰代清釋氏之救也何以言之耶夫俗既病矣人既愁矣不有釋氏使安其分勇者將奮而思鬬智者將靜而思謀則阡陌之人將紛紛而羣起矣今釋氏歸之分而不責於人故賢智儁朗之士皆息心焉其不達此者愚人也惟上所役焉故羅衰亂之俗可得而安賴此也若之何而剪去之執論者不思釋氏扶世助化之大益而疾其雕鏤綵繪之小費吾故曰能知其然不知其所以然者也會昌季年武宗大剪釋氏巾其徒且數萬之民隸具其居容貌於土木者沉諸水言詞於紙素者烈諸火分命御史乘驛走天下察敢隱匿者罪之由是天下名祠珎宇毀撤如掃天子建號之初雪釋氏之不可廢也詔徐復之而自湖以南遠人畏法不能酌朝廷之體前時焚撤書像殆無遺者故雖明命復許制立莫能得其書道林寺湖西之勝游也有釋疏言警辯有謀獨曰太原府國

家舊都多釋祠我聞其帥司空范陽公天下仁人我弟往來購釋氏遺文以惠湘川之人宜其聽我而助成之矣即辭而北游既上謁軍門范陽公果諾之因四求散逸不成蘊秩者至釋祠不見毀而副剩者又命講丐以補繕闕漏者月未幾凡得釋經五千四十八卷以大中十年秋八月輦自河東而歸於湘馬嗜釋氏之助世既言之矣向非我君洞鑒理源其何能復立之耶既立之且亡其書非有疏言遠識而誠堅孰克弘之耶吾喜疏言奉君之令演釋之宗不憚寒暑之勤德及遠人爲叙其事且贈以詩詩曰湘水狺狺兮俗獷且很利殺業偷兮吏莫之馴縶釋氏兮易暴使仁釋何在兮釋在斯文湘水滔滔兮四望何已猿狖騰拏兮雲樹靡靡月沉浦兮烟冥山檣席卷兮櫓床閑偃仰兮嘯詠鼓長波兮何時還湘川趋忽兮落日晼晼松覆秋庭兮蘭被春晼上人去兮幾千里何日同游兮湘川水

戊寅 詔羅浮軒轅先生左拾遺王譜等上疏諫之詔荅曰朕以躬親庶務萬機事繁訪聞羅浮處士軒轅集善能攝生年齡不老乃遣使迎之與其有少保理也朕每覩前史見秦皇漢武之事常以之爲戒卿等職在諫司閱示來章深納誠意復謂宰相曰爲吾諭於諫官雖少翁欒大復生亦不能相惑第聞軒轅生高士欲與一言耳未幾軒轅集至帝問曰先生遐壽而長年可致否對曰屏聲色去滋味一哀樂廣惠澤則與

天地合體日月齊明是爲長年不假外求也帝敬重之

己卯○韋寅於洪州淅觀音寺躬請仰山惠寂禪師開山住持本爲官講

八月帝崩年五十矣帝性明敏用法無私恭謹節儉惠愛民物從諫如流天下稱爲小太宗每宰相奏事畢忽恬然曰可以閒語因問閭閻細事或譚宮中游宴一刻許復正容曰卿等善爲之常恐卿輩負朕後日難相見乃起入宮令狐綯嘗謂人曰吾十年秉政最承恩遇然每於延英奏事未嘗不汗霑衣也

舊唐史賛曰臣聞黎老言大中故事獻文皇帝器識深遠久歷艱難備知人間疾苦自寶歷已來中人擅權事多假借京師豪右大擾窮民泊大中臨御一之日權豪歛迹二之日姦臣畏法三之日閹寺讋氣由是刑政不濫賢能效用百揆四嶽穆若清風十餘年間頌聲載路帝宮中衣澣濯之衣常膳不過數器非母后侑膳輒不舉樂歲或小飢憂形于色雖左右近習未嘗見怠墮之容與羣臣言儼然煦接如對賓僚或有所陳聞虗襟聽納故事人主行幸黃門先以龍腦欝金籍地獻文悉命去之宮人有疾醫視之既瘳即抽金賜之誡曰勿令敕使知謂朕私於侍者其恭儉好善類如此季年風毒召羅浮山人軒轅集訪以治身之要集亦有道之士也未嘗輒語詭異帝益重之及堅請還山帝曰先生捨我亟去國有災者朕有天下竟得幾年集索筆横書四十而去乃十四年也與替宜運

其若是與而帝道皇猷始終無闕雖漢之文景不足過也惜乎簡籍遺落舊事十無三四吮墨揮翰有所慊然

資治通鑑曰宣宗少歷艱難長年踐祚人之情僞靡不周知盡心民事精勤治道賞簡而當罰嚴而必故方內樂業殊俗順軌求之漢世其孝宣之流亞歟

論曰唐新舊史唯宣宗朝事實相反持甚唯舊史與資治通鑑皆合新史貶之謂宣宗以察爲明無復仁恩之意嗚呼斯言莫知何謂也大凡人君寬厚長者必責以優游無斷至於精勤治道則謂以察爲明然則從而可乎孟子曰盡信書不如無書蓋誠然也

補怛洛伽山觀音示現之地有唐大中間天竺僧来即洞中燔盡十指親覩妙相與說妙法授以七寶色石靈跡始著其後日本國僧惠鍔自五臺得菩薩画像欲還本國舟至洞輒不徃乃以像舍于土人張氏之門張氏屢覩神異經捐所居爲觀音院(昌國志云梁貞明二年始建寺)郡將聞之遣慕賔迎其像到城與民祈福已而有僧名即衆求嘉休扃户刻之彌月像成而僧不見今之所設是也(史越王作重修寺記云)宋元豐三年王舜封使三韓至此黒風驟起巨龜負舟向山禱告大士現相舟穩還朝以聞朝廷頒金帛移寺建於梅嶺山之陽賜額寶陀祈禱雨暘輙應迨今

元朝降香賜田重新寺宇以福邦家永延

帝祚

佛祖歷代通載卷第二十三

音釋

緗思良切淺黃色也 綯大刀切綷絞繩索也 黯烏感切黑也 蜩大么切蟬 泞直與切水亭貌 盪徒黨切搖動也滌器也 阡青田切阡陌也道也

購古候切以財有所求賞 扃古熒切關也

佛祖歷代通載卷第二十四

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

庚辰 懿宗漼 宣宗長子好聲樂遊宴委政群僚後迎佛骨而曰生見之死無恨年三十六崩葬簡陵在位十四年 改咸通

壬午 杭州大慈山寰中禪師蒲坂人也姓盧氏頂骨圓聳其聲如鍾出家於并州童子寺受心印於百丈禪師結茅於南岳一日南泉至問如何是庵中主師云蒼天蒼天泉云蒼天且置如何是庵中主師云會即便會莫忉忉泉拂袖而出趙州問般若以何爲體師云般若以何爲體趙州大笑而出師明日見趙州掃地問般若以何爲體趙州置箒拊掌大笑師便歸方丈師後住浙江大慈山上堂示衆云山僧不解荅話只能識病又云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸問道者衆山素缺水師擬飛錫夜夢神人告之曰勿它之詰朝見二虎以爪跑地泉自涌出味甘如飴有僧自岳至乃曰童子泉涸矣移來在此故東坡題詩云亭亭石塔東岡上此老初來百神仰虎移泉眼趁行脚龍作浪花供撫掌至今遊人灌濯罷卧聽空堦環玦響故知此老如此泉莫作人間去來想咸通三年二月十五日不疾而逝壽八十三臘五十四僖宗謚性空大師定慧之塔

癸未 制署法師知玄爲悟達國師總教門事

乙酉 明州德山宣鑑禪師劒南人姓周氏博貫三藏嘗講金剛經時以周金剛名之俄慨然曰窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞

機似一滴投於巨浸學與無學吾知之矣乃盡棄其習謁龍潭信禪師問久嚮龍潭及到來潭又不見龍亦不現信曰子親到龍潭是夕師立侍更深信曰何不下去師曰暗信點紙燭與師師接得信即吹滅師豁然大悟曰今後更不疑天下老和尚舌頭也即日便辭信語其徒曰可中有箇漢牙如劍樹口似血盆一棒打不回頭他時向孤峯上立吾道去在師居澧陽垂三十年大中初武陵太守薛延望栖德山精舍延請居之大闡宗風上堂示衆云於己無事則勿妄求妄求而得亦非得也汝但無心於事無事於心則虛而靈寂而妙若毛端許言之本末者皆爲自欺毫氂繫念三塗業因瞥爾情生萬刼羈鎖聖名凡號盡是虛聲殊相劣形皆爲幻色汝欲求之得無累乎及其猒之又成大患終而無益僧問如何是菩提師打云出去莫向這裏屙如何是佛師云佛是西天老比丘雪峯問從上宗乘以何法示人師云我宗無語句亦無一法與人至是將終謂衆曰捫空追響勞汝心神夢覺覺非竟有何事言訖端坐而逝閱世八十有六臘六十有五時咸通六年十二月三日也敕謚見性大師（具傳燈）

丙戌

鎮州臨濟義玄禪師曹州南華人姓邢氏叅黃蘗運禪師問如何是佛法的的大意聲未絕運便打如是三度致問三度被打遂辭下山運指往高安大愚處去師至大愚問黃蘗近日有何言句師曰某申三度

問佛法的的大意三度被打不知有過無過愚云黃蘗恁麼老婆心更問有過無過師於是大悟云元來黃蘗佛法無多子愚搊住曰尿床鬼子適來問有過無過而今却道黃蘗佛法無多子汝見箇甚麼師於大愚肋下築三拳愚托開云汝師黃蘗非干我事師由是再回黃蘗師資契會大機大用卓冠一時後還鄉狥趙人之請住于城南臨濟禪苑學徒奔湊師示衆曰赤肉團上有一無位真人常從汝等諸人面門出入未證據者看時有僧問如何是無位真人師下禪床搊住云道道其僧擬議師托開云無位真人是什麼乾屎橛師問樂普云從上来一人行棒一人行喝阿那个親對曰總不親師曰親處作麼生普便喝

師乃打師問木口和上如何是露地白牛木口曰吽師曰啞木口曰老兄作麼生師曰遮畜生大覺到參師舉拂子大覺敷坐具師擲下拂子大覺收坐具入僧堂衆僧曰遮莫是和上親故不禮拜又不喫棒師聞令喚新到僧大覺遂出師曰大衆道汝未參長老大覺云不審便自歸衆麻谷到叅敷坐具問十二面觀音阿那面正師下繩床一手收坐具一手搊麻谷云十二面觀音向什麼處去也麻谷轉身擬坐繩床師拈拄杖打麻谷接卻相捉入方丈師上堂云大衆夫爲法者不避喪身失命我於黃蘗和上處三度喫棒如蒿枝拂相似如今更思一頓喫誰爲我下得手時有僧曰某甲下得手和上合喫多少師與拄杖其

僧擬接師便打僧問如何是第一句師曰三要印開朱點窄未容擬議主賓分曰如何是第二句師曰妙觧豈容無著問漚和爭負截流機曰如何是第三句師曰看取棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人師又曰夫一句語須具三玄門一玄門須具三要有權有用汝等諸人作麽生會師唐咸通七年丙戌四月十日将示滅乃說傳法偈曰沿流不止問如何真照無邊說似他離相離名如不稟吹毛用了急須磨偈畢坐逝敕謚慧照大師塔曰澄靈具如傳燈

戊子

湖南長沙景岑禪師號招賢初住鹿苑其後居無定所但徇緣接物嘗示衆曰我若一向舉揚宗教法堂裏須草深一丈我不得已向汝諸人道盡十方世界是沙門眼盡十方世界是沙門全身盡十方世界是自巳光明盡十方世界在自巳光明裏盡十方世界無一人不是自巳我常向汝道三世諸佛共十方法界衆生是摩訶般若光光未發時汝諸人向什麽處委光未發時尚無佛無衆生消息何處有山河國土來時有僧問如何是沙門眼師云長長出不得又云成佛成祖出不得六道輪回出不得僧云未審出箇什麽不得師云晝見日夜見星僧云學人不會師乃云妙高山色青又青僧云如何是佛師云衆生色身是僧云河沙諸佛體皆同如何有種種名字師云從眼根返源名爲文殊耳根返源名爲觀音從心返源名爲普賢文殊是佛妙觀察智觀音是佛無緣大悲普賢是佛

無爲妙行三聖是佛之妙用佛是三聖之真體用則有河沙假名體則總名一薄伽梵僧云色即是空空即是色此理如何師偈云碍處非墻壁通處勿虛空若人如是解心色本來同問如何是佛性師偈云佛性堂堂顯現住相有情難見若悟衆生無我我面何殊佛面問如何是上上人行履處師云如死人眼問上上人相見時如何師云如死人手問善財無量刧來爲什麽游普賢身中世界不徧師云汝從無量刧來還曾游得徧不問如何是普賢身師云含元殿裏更問長安問亡僧向什麽處去師有偈云不識金剛體卻喚作生緣十方真寂滅誰在復誰行師因臨濟示衆赤肉團上有一無位真人乃有偈曰萬法一如不用揀一如誰揀誰不揀即今生死本菩提三世如來同箇眼仰山問人人盡有這箇事只是用不得師云恰是倩汝用仰云作麽生用師乃踏倒仰山山曰直下似箇大蟲世因名岑大蟲

己丑

洞山良价禪師示寂師會稽人姓俞氏幼出家年二十一往嵩嶽受具首謁南泉值馬祖忌日設齋泉問衆曰今日設齋未審馬祖還來否衆無對師乃出對曰待有伴即來泉聞之讚曰此子雖後生卻堪雕琢師曰和上莫壓良爲賤次謁潙山問曰頃聞忠國師有無情說法良价未究其微潙曰我這裏亦有只是難得其人曰便請和上道潙曰父母所生口終不敢道曰還有與和上同時慕道者不潙曰此去石室相

連有雲岩道人若能撥草瞻風必爲子之所重師到雲岩問無情說法什麽人得聞岩曰無情說法無情得聞曰和上還聞不岩曰我若聞汝即不得聞吾說法也曰若恁麽即良价不聞和上說法岩曰我說汝尚不聞何況無情說法耶師乃述偈曰也大奇也大奇無情說法不思議若將耳聽終難會眼處聞聲方始知遂辭雲岩問什麽處去曰雖離和上未卜所止岩曰早晚却來曰待和上有住處即來岩曰自此一去難得相見師曰難得不相見又問岩曰和上百年後忽有人問還邈得師真如何秖對岩曰但向伊道即這是師良久岩曰承當這箇事大須細審師猶涉疑後因過水覩影大悟前旨因有偈曰切忌從他覓迢迢與我疎我今獨自往處處得逢渠渠今正是我我今不是渠應須恁麽會方得契如如大中末於新豐山接誘學徒其後盛化於高安之洞山嘗因雲岩忌日修齋僧問和上見南泉發跡爲什麽與雲岩設齋曰我不重先師道德亦不爲佛法只重不爲我說破又僧問和上還肯先師也無曰半肯半不肯曰爲什麽不全肯曰若全肯即孤負先師也師謂衆曰知有佛向上人方有語話分時有僧問如何是佛向上人師曰非常師問僧世間何物最苦僧曰地獄最苦師曰不然在此衣線下不明大事最苦師問僧名什麽曰某甲師曰阿那箇是汝主人公曰見秖對次師曰苦哉苦哉今時人例皆如此只是認得驢前馬後

将爲自己佛法平沉此之是也客中辯主尚未分明如何辯得主中主僧云如何是主中主師云闍黎自道取曰某甲道得即是客中主如何是主中主師曰恁麼道即易相續也大難師将示寂謂衆曰吾有閑名在誰爲吾除得衆皆無對有沙彌　請和上法號師曰吾閑名已謝問和上違和還有不病者不曰有僧曰不病者還看和上不曰老僧看他有分曰和上爭得看他師曰老僧看他時不見有病又曰離此殻漏子向什麼處與吾相見衆無對遂剃髮披衣令撞鐘湛然而寂時學徒千餘人號慟移時師忽開眸曰夫出家人心不附物是真修行勞生息死於悲何有乃召主事僧令辦愚癡齋一中蓋責其徒戀情也至七日食具方備師隨衆齋畢復謂衆曰僧家無事大率臨行之際勿須諠動明日浴罷端坐長往壽六十三臈四十二謚悟本禪師塔曰寂覺

是歲五月帝幸安國寺賜國師知玄寶座高二丈材用沉香塗髹縷龍鳳葩蘤金鈿之上施復座陳經几其前四隅立瑞鳥神人高數尺磴道以陞前被綉囊錦襜珎麗絶甚時宫中日齋萬僧帝自爲贊唄宰相蕭倣諫以爲天竺法割愛取滅非帝王躬踐今筆梵言口梵音不若徵謬賞濫罰振殃祈福況佛者可以悟取不可以相求懿宗雖不納然嘉美其言玄姓陳氏世號陳菩薩三學洞貫名盖一時異跡尤多及僖宗避巢賊幸成都遣御史郭導賫璽書徵

赴行在帝素重其名引對大悅賜號悟達國師留行宮久之辭歸九隴忽定中見菩薩降其室摩玄頂演深妙音而慰安之言訖即隱俄一珠入玄左股隆起楚甚上有晁錯二字玄知夙債也即右脇安卧而逝著述凡二十餘萬言行于世弟子僧徹徹弟子覺暉俱有重名三世爲僧統或謂玄前身蓋漢川三學山知鉉法師鉉在世嘗講十地品感地變金色及終感病與玄絶類

庚寅咸通十一年相國裴休薨休字公美孟州人兒時與兄弟偕隱書講經夜著書終年不出戶有饋鹿者諸生薦之休不食曰蔬食猶不足今一啗肉後何以繼擢進士第累更內任嘗出刺洪州一日入龍興寺觀壁畫歎曰容儀可觀高僧何在時有數僧對不愜休曰此間莫有禪者麽僧云近一僧至似禪者休命召乃黃檗運禪師時未顯名休以前問扣之運高聲曰裴休休應諾運曰在什麽處休豁然從此契入遂迎入府第旦夕問法及移鎮宛陵亦命與俱由是深徹法源復與圭峯密禪師道緣尤密大中時執政六年次歷諸鎮節度薨年七十有四休能文章書楷道媚有體法爲人醖藉操守嚴正進止雍閑宣宗嘗曰休真儒者居常不御酒肉著釋氏文數萬言其圭峯禪源諸詮序曰禪師集禪源諸詮爲禪藏而都序之休曰未嘗有也自如來現世隨機立教菩薩間生隨病指藥故一代時教開深淺之三門一真如心演性相

之別法馬龍二士皆弘調御之說而空性異宗能秀二師俱傳達磨之心而頓漸殊稟天台專依三觀牛頭無有一法江西舉體全真荷澤直指知見其他空有相破真妄相攻反奪順取密指顯說故西域中夏其宗實繁良以病有千源藥生多品投機隨器不得一同雖俱爲證悟之門盡是正真之道然諸宗門下通少局多故數十年來師法益壞以承稟爲門戶各自開張以經論爲戈矛互相攻擊情隨函矢而遷變法逐人我以高低是非紛拏莫能辨析則向者世尊菩薩諸方教宗適足以起諍後人增煩惱病何利益之有哉圭峯禪師久而歎曰予丁此時不可默矣於是以如來三種教義印禪宗三種法門融瓶槃釵釧爲一金攪酥酪醍醐爲一味振綱領而舉者皆順據會要而來者同趨尚恐學者之難明也又復直示宗源之本末真妄之和合空性之隱顯法義之差殊頓漸之同異遮表之回互權實之淺深通局之是非莫不提耳而告之指掌而示之頻呻以吼之柔和以誘之乳而藥之恐性命之夭殤也保而護之念水火之漂焚也揮而散之悲鬪諍之牢固也大明不能破長夜之昏慈父不能保身後之子若吾師者捧佛日而委曲回照疑曀盡除順佛心而橫亘大悲窮刼蒙益是則世尊爲闡教之主吾師爲會教之人本末相符遠近相照可謂畢一代時教之能事矣或曰自如來滅後未嘗大都而通之今一旦違宗趣而不守廢關

防而不攝無乃乖秘藏密契之道乎答曰佛於法華經涅槃會上亦以融爲一味但昧者不覺故涅槃經云迦葉菩薩曰諸佛有露語而無密藏世尊讚歎曰如來之言開發顯露清淨無翳愚人不解謂之秘藏智者了達則不名藏此其證也故王道興則外戶不閉而守在夷狄佛道備則諸法總持而防在外魔不當復執情攘臂於其間也嗚呼後學當取信於佛無取信於人當取證於本法無取證於末習能如是則可以報圭峯之劬勞德矣

癸巳
咸通十四年三月庚午詔兩街僧於鳳翔法門寺迎佛骨於是以金銀爲剎珠玉爲帳孔鷸周飾之小者尋丈高者倍之刻檀爲簷柱陛墄塗黃金每一剎數百人舉之香輿前後係道綴玉瑟瑟幡蓋殊綵以爲幢旌費不貲限以四月八日至京師綵觀夾道天子御安福門樓迎拜引入內道場三日後出京城諸寺詔賜兩街僧金帛京師耆老及見元和事者悉厚賜所過鄉聚皆裒土爲剎相望於途光景晝見京城高貲相與集大衢作僧基縵闕注水銀爲池金玉爲樹集衆門羅像設考鼓鳴螺繼日夜下詔曰朕以寡德纘承洪業十有四年頃值寇興王師未息朕憂勤在位愛育生靈遂尊崇釋教至重玄門迎請真身爲百姓祈福今觀覩之衆隘塞路歧載念狴牢寢興在慮嗟我黎人陷于刑辟况漸當暑毒繫於縲絏京畿及天下諸州府見禁囚逝減死一等明年四月詔送佛骨歸于鳳

翔都人耆耋辭餞皆嗚咽流涕
新史贊曰人之惑怪神也甚哉若佛者特西域一槁人耳裸頂露足以乞食自資癯辱其身屏營山樊行一槩之苦本無求於人徒屬稍稍從之然其言荒茫漫靡夷幻變現善推不驗無實之事以鬼神死生貫爲一條據之不疑掊嗜欲棄親屬大抵與黃老相出入至漢十四葉書入中國蹟夫生人之情以耳目不際爲奇以不可知爲神以物理之外爲畏以變化無方爲聖以生而死死而復生回復償報歆艷其間爲或然以賤近貴遠爲喜鞮譯差殊不可研詰華人之譎誕者又攘莊周列禦寇之說佐其高層累架騰直出其表以無上不可加爲勝妄相夸協而唱其風於是自天子逮庶人皆震動而奉祀之初宰相王縉以緣業事佐代宗始作內道塲晝夜梵唄興攘寇戎大作盂蘭肖祖宗像分供寺塔爲賤臣嘻笑至憲宗遂迎佛骨於鳳翔內之宮中韓愈指言其弊帝怒竄愈瀕死憲亦弗克天年幸福而禍無乃左乎懿宗不君精爽奪迷復蹈前車而覆之興衰無知之塲丐庇百解之裁以死自誓無有顧籍流涕拜伏雖事宗廟上帝無以進焉屈萬乘之貴自等於古胡數千載而遠以身爲殉嗚呼運痿祚殫天告之矣懿不三月而殂唐德之不競厥有來哉

論曰甚矣宋景文公詆毀吾先師之厚也屢欲直其辭而爲之解朔及得大顛對退之之論李節贈疏言之叙凡予所

欲言者彼既言矣故不別論且憲懿二宗誠爲崇奉太過至於高祖沙汰三教詔下而位移武宗大滅釋氏未逾歲而被禍此亦不得不懼也雖然眞佛也者聖凡之大本也體與太虛等徧用與衆庶同功無爲而無所不爲無在而無所不在然則心外見佛而過奉之者非正見也昧乎大本而故毀之者即自毀也景文斥其奉之之弊而匿其毀之之失豈良史之謂哉

僖宗儼懿第五子十一即位年二十七崩葬靖陵改乾符○是歲弁州民生子二頭四手○濮賊王仙芝聚衆於長垣○高駢破南詔○王仙芝作亂黃巢應之

是歲十一月兩日並出而鬬改廣明○田令孜奉天子西走○巢賊入長安國號大齊建元金統○李克用奔達旦改中和上自興元入蜀○拓拔思恭以兵赴難以之權夏綏

節度使

澧州夾山善會禪師廣州峴亭人也姓廖氏九歲於潭州龍牙山出家依年受戒往江陵聽習經論該練三學遂參禪會勵力參承初住京口一夕道吾策杖而至遇師上堂僧問如何是法身師曰法身無相曰如何是法眼師曰法眼無瑕師又曰目前無法意在目前不是目前法非耳目所到道吾乃笑師乃生疑問吾何笑吾曰和上一等出世未有師可往浙中華亭縣參船子和上去師曰訪得獲否道吾曰彼師上

無片瓦遮頭下無卓錐之地師遂易服直詣華亭會舩子皷櫂而至師資道契微朕不留（語見舩子章）師比欲遁世忘機尋以學者交湊廬室星布曉夕忝依唐咸通十一年庚寅海衆卜于夾山遽成院宇師上堂示衆曰夫有祖以來時人錯會相承至今以佛祖句為人師範如此卻成狂人無智人去他只指示汝無法本是道道無一法無佛可成無道可得無法可捨故云目前無法意在目前他不是目前法若向佛祖邊學此人未有眼目皆屬所依之法不得自在本只為生死茫茫識性無自由分千里萬里求善知識須有正眼永脫虛謬之見定取目前生死為復實有為復實無若有人定得許汝出頭上根之人言下明道中下根器波波浪走何不向生死中定當取何處更疑佛疑祖替汝生死有智人笑汝偈曰勞持生死法唯向佛邊求目前迷正理撥火覓浮漚僧問從上立祖意教意和上此間為什麼言無師曰三年不食飯目前無飢人曰既無飢人某甲為什麼不悟師曰只為悟迷卻闍黎師說頌曰明明無悟法悟法卻迷人長舒兩脚睡無偽亦無真僧問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥啣花落碧岩前師再闢玄樞迨于一紀唐中和元年辛丑十一月七日召主事曰吾與衆僧話道累歲佛法深旨各應自知吾今幻質時盡即去汝等善保護如吾在日勿得雷同世人輒生惆悵言訖至于夜奄然而逝其月二十九日塔于本山

壽七十七臈五十七敕謚傳明大師塔曰永濟

壬寅 八月巢所署同州防禦使朱温来降賜名全忠

癸卯 四月李克用等與巢戰于渭橋敗之復京都

甲辰 七月李師悅追黃巢於狼虎谷其甥林言斬巢首降

乙巳 光啓三月帝歸于京師 十二月中官田令孜討王重榮敗績帝奔于鳳翔邠陀之兵入于京師剽掠焚蕩遂爲丘墟焉自是天下崩裂大亂

丁未 是嵗岩頭豁禪師示寂師泉州人姓柯氏少落髮抵長安受具游講肆習經律次與雪峯欽山結伴優游禪苑初造臨濟值濟迁化見仰山才入門提起坐具云和上仰山擬取拂子舉之師曰不妨好手次見德山執坐具上法堂瞻視山曰作什麽師咄之山曰老僧罪過在什麽處師曰兩重公案便下參堂山曰這箇阿師稍似箇行脚人至来日上問訊山曰闍黎什麽處學得這箇虛頭来師曰全豁終不自謾山曰向後不得辜負老僧雪峯在德山作飯頭一日飯遲德山托鉢至法堂上峯曬飯巾次見德山云這老漢鐘未鳴鼓未響托鉢向什麽處去德山便歸方丈峯舉似師師云大小德山不會末後句山聞差侍者喚師至方丈問汝不肯老僧那師密啓其意德山至来日上堂與尋常不同師到僧堂前撫掌大笑云且喜得老漢會末後句他後天下人不柰何雖然如此也只得三年德山果三年後遷化問古帆未掛時如何荅後園驢喫草上堂謂衆曰吾甞究涅槃經見三段文似衲僧說話又曰休休有僧禮

拜請益師曰經云吾教意如伊字三點第一向東方下一點點開諸菩薩眼第二向西方下一點點諸菩薩命根第三向上方下一點點諸菩薩頂此是第一段義又曰吾教意如摩醯首羅劈開面門豎亞一隻眼此是第二段義又曰吾教意猶塗毒鼓擊一聲遠近聞者皆喪是第三段義時小岩上座問如何是塗毒鼓師以兩手按膝亞身曰韓信臨朝底問浩浩塵中如何辨主師曰銅沙鑼裏滿盛油問如何是道師曰破草鞋抛向湖裏著或問佛問法問道問禪者師皆作噓聲嘗謂衆曰老漢去時大吼一聲了去其後中原盜起衆皆辟地師端居自如一日賊大至責以無供餽遂剚刃焉師神色不動大叫一聲而終壽六十有一後唐追諡清嚴大師有嗣法羅山能世其高風云

(戊申)改文德三月帝崩

(己酉)昭宗曄懿第七子爲君俊穎有興復志而外患已成內無賢佐雖有智勇而不能爲年三十八爲朱全忠等弑于御幄葬和陵在位十六年改龍紀

(庚戌)改大順○此下隨所在十三處霸(附唐末并五代)(年紀)雷氏曰

西秦茂貞	茂貞號秦鳳翔三七
吳行密	揚吳淮南四主四六
吳越鏐	錢杭吳越五主八四
燕守光	守光僭燕一十九年
楚殷	馬楚湖南五主五七
蜀建	王建前蜀二主三五

荆季興　季興荆南五主五七
閩審知　王閩福建五主五五
南漢隱　南漢隱廣五主六七
蜀知祥　知祥後蜀二主四一
南唐昇　李唐江南三主三九
殷延政　延政號殷建州三年
東漢旻　東漢崇原四主二八
西秦茂貞守正臣本姓宋名文通深州博野人祖鐸父端皆隸博野軍爲小校廣明中破巢功大傳李興元賜姓李氏名茂貞明年天子歸宮封鳳翔節度進封隴西郡王自此叛食河西有山南十四州地據鳳翔二十七年同光二年卒矣

是年仰山惠寂禪師示寂韶州懷化人也姓葉氏年十五欲出家父母不許後二載師斷手二指跪致父母前誓求正法以答劬勞遂依南華寺通禪師落髮未登具即遊方初謁耽源已悟玄旨後參溈山遂升堂奧祐問曰汝是有主沙彌無主沙彌曰有主曰在什麽處師從西過東立溈知是異人便垂開示師問如何是真佛住處溈曰以思無思之妙返思靈燄之無窮思盡還源性相常住事理不二真佛如如師於言下頓悟自此執侍十有五載凡有言句皆爲後世宗範一日師問溈山曰和上浮漚識近來寧未溈山云我無來經五年也仰曰若恁麽和上如今身前應普超三昧頂溈山云未在仰曰性地浮漚尚寧然燈身前何故未溈山云理則如是我未敢保任仰曰如何是未敢保任處溈山云汝莫口解脫汝豈不聞安秀二師被則天試入水始知有長人到這裏鐵佛也須汗出寂

子汝大須修行莫終日口密及領衆住王莽山一日禪床陷入地中地神告以此山不任和上居止東南有大仰山乃人間福地遂遷止仰山示衆曰汝等諸人各自回光返照莫記吾言汝無始刼来背明投暗妄想根深卒難頓拔所以假設方便奪汝粗識如將黄葉止啼有什麽是處亦如人將百種貨物與金寶作一鋪貨賣秪擬輕重来機所以道石頭是真金鋪我這裏是雜貨鋪有人来覔鼠糞我亦拈與他来覔真金我亦拈與他時有僧問鼠糞即不要請和上真金師云囓鏃擬開口驢年亦未會師云索喚則有交易不索喚則無我若說禪宗身邊要一人相伴亦無豈況五百七百衆耶我若東說西說則爭頭向前採拾如將空拳誑小兒都無實處我今分明向汝說聖邊事且莫將心湊泊但向己性海如實而修不要三明六通何以故此是聖末邊事如今且要識心達本但得其本不愁其末他時後日自具去在若未得本縱饒將情學他亦不得豈不見潙山和上道凡聖情盡體露真常事理不二即如如佛師因歸潙山省覲祐問子既稱善知識爭辨得諸方来者知有不知有有師承無師承是義學是玄學子試說看師曰惠寂有驗處但見諸方僧来便竪起拂子問伊諸方還說這箇不說又曰這箇且置諸方老宿意作麽生祐嘆曰此是從上宗門爪牙祐問大地衆生業識茫茫無本可據子作麽生知他有之與無師曰惠寂有驗處

時有一僧從面前過師召云闍黎僧回首師曰和上這箇便是業識茫茫無本可據祐曰此是師子一滴乳能散六斛驢乳鄭愚相公問不斷煩惱而入涅槃時如何師竪起拂子公云入之一字不要亦得師云入之一字不爲相公師問雙峯師弟近日見處如何對曰據某甲見處實無一法可當情師曰汝解猶在境雙峯曰某甲只如此師兄如何師曰汝豈無能知無一法當情者溈山聞云寂子一句疑殺天下人僧問禪宗頓悟畢竟入門的意如何師曰此意極難若是祖宗門下上根上智一聞千悟得大總持此根人難得其有根微智劣所以古德道若不安禪靜慮到這裏總須茫然僧曰除此格外還別有方便令學人得入也無師曰別有別無令汝心不安汝是什麼處人曰幽州人曰汝還思彼處不曰常思師曰彼處樓臺林苑人馬駢闐汝反思思底還有許多般也無曰某甲到這裏一切不見有師曰汝解猶在境信位即是人位即未是據汝所解只得一玄得坐披衣向後自看溈山一日復問師曰汝向後記得人不師曰若記只記見解溈曰何以如此師曰西竺般若多羅讖二千年事至時毫髮不移曹溪亦讖身後有難及至亦無爽今時還得不溈曰此是行通我是自宗通亦是學禪未問六通師曰某謂見解宗通語絶滲漏屬語密行解照用自辦清濁業屬意密某未齊曹溪與般若多羅不敢輙記溈山深然之先是師預示偈曰

吾年七十七老去是今日任性自浮沉兩手攀膝屈至是兩手抱膝而逝師之異迹及垂識記具存本山實錄

佛祖歷代通載卷第二十四

音釋

怤 方俱切悅也
沔 彌善切水出武都
妥 湯果切坐也
簉 初救切齊也充也
檽 乃豆切木名皮可染也
炅 古迥切
倗 齒陵切與稱同
涔 字廉切魚寒入水也
斸 竹足切斫也
髹 音休漆也

佛祖歷代通載卷第二十五

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

壬子 改景福

甲寅 改乾寧

丁巳 ○吴行密字化源姓楊氏廬州合肥人家世微賤有膂力能舉千斤日行三百里為本州歩健破巢功大昭宗封淮南王進封楚王梁祖封吴王卒是年始封至梁祖二年據廬州十二年壽五十四子渥據淮南

乾寧四年趙州從諗禪師示寂閱歲一百二十師曹州人姓郝氏落髮未具戒便造南泉泉一見深器之一日問如何是道泉云平常心是道師曰還可趣向不曰擬向即乖師曰不擬如何知是道泉云道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之地猶如太虛廓然虛豁豈可強是非也師於言下大悟自是周旋南泉之門凡二十年次遍歷諸方後歸北地衆請住趙州觀音古剎示衆曰如明珠在掌胡來胡現漢來漢現老僧有時將一枝草作丈六金身用有時把丈六金身作一枝草用佛是煩惱煩惱是佛問曰未審佛是誰家煩惱師曰與一切人煩惱僧云如何免得師云用免作麼問師還入地獄不答云老僧末上入僧云大善知識為什麼却入地獄師云若不入阿誰教化汝真定帥王公携諸子入院師坐而問曰大王會麼王云不會師云自小持齋今已老見人無力下禪床王公加禮而去一日示衆曰金佛

不度爐木佛不度火泥佛不度水真佛屋裏坐菩提涅槃真如佛性盡是貼体衣服亦名煩惱不問即無煩惱且實際理地什麼處著得一心不生萬法無咎汝但究理坐看三二十年若不會道截取老僧頭去夢幻空花何勞把捉心若無異萬境一如既不從外得更拘執作什麼如羊相似拾物安向口裏老僧見藥山和上道有人問著便交合取狗口老僧亦交合却口師之玄言天下推為宗門妙唱云

戊午　改光化()　聖胄集成華岳玄偉禪師編次貞元已來宗師機緣行于世

庚申　上與崔胤謀誅宦官劉季述等以禁軍劫天子幽於少陽院矯詔立太子即帝位

辛酉　改天復()韓全誨等劫帝幸鳳翔○是年進錢鏐爵越王

雲居道膺禪師示寂師幽州玉田人叅洞山价公契悟宗旨价深可之曰此子已後千萬人把不住一日問曰昔南泉問講彌勒下生經僧云彌勒什麼時下生僧曰見在天宮當来下生南泉云天上無彌勒地下無彌勒師問只如天上無彌勒地下無彌勒未審誰與安名洞山直得禪床震動乃曰膺闍黎及結庵于後洞日感天厨奉供洞山勉令随方接人遂登雲居學徒奔湊至一千五百衆甞示衆曰古人云地獄未是苦若向此衣單下不明大事却是最若更著些子精彩便是上座不屈平生行脚不辜負叢林古人道欲得保任此事須向高高峰頂立深深海底行方有些子氣力

汝若大事未辦須履踐玄途又曰汝等師僧家發言吐氣須有来由凡問事須識好惡尊卑良賤信口無益傍家到處覓相似語言所以尋常向兄弟道莫恠不相似恐同學太多去第一莫将来不相似八十老人出場屋不是小兒戲一言參差千里萬里難為收攝直至敲骨打髓須有来由言語如鉗夾鉤鎖相續不斷始得頭頭上具物物上新可不是精得妙底事道汝知有的人終不取次十度擬發言九度却休去為什麼如此恐怕無利益體得的人心如臘月扇口邊直得醭出不是汝強為任運如此欲得恁麼事須是恁麼人既是恁麼人何愁恁麼事學佛邊事是錯用心假饒解得千經萬論講得天花落石點頭亦不干自己事况乎其餘有何用處若将有限心識作無限中用如将方木逗圓孔多少差訛設使攢花簇錦事事及得盡一切事亦只喚作了事人無過人終不喚作尊貴将知尊貴邊著得什麼物不見從門入者非寶棒上不成龍知麼又曰如好獵狗只解尋有踪跡底忽遇羚羊掛角莫道跡氣亦不識僧問羚羊掛角時如何師曰六六三十六曰不會師云不見道無踪跡一僧在房内看經師隔窻問闍黎念者是什麼經曰維摩經曰不問維摩經念者是什麼經其僧有省師臨終前期五日為衆開最後方便序出世始末衆皆愴然至時端坐而化後唐謚曰弘覺禪師

甲子　改天祐　正月朱全忠奉天子還洛陽八月弒之而立少子祝年十二

乙丑
哀帝柷天祐二年○彗竟天○昭第九子朱全忠弒昭立帝時年十三軍國之政稟全忠年十七歲梁王使劉覇害馬葬溫陵諡景宗在位三年

丙寅
濮王紃昭之子少帝過鴆暴崩梁王與百僚號慟衆議即位如周公故事天祐四年禪位于梁遇鴆而卒

右唐十九帝不與武后凡二百九十年而朱溫簒之

五代

叙曰後梁朱氏簒唐閱五朝八姓十有三君五十三載歐陽文忠公法春秋著為五代史古所謂春秋作而亂臣賊子懼然自秦漢而下禍起蕭墻變生肘腋君臣父子之際所不忍顧聞者奚更不懼之多乎予甞以唐新舊本紀參校粗見文忠師仰春秋畧例紀事褒貶之妙非他史所及因采數端著新唐史本紀畧例一篇及得五代史閱其自發述作之意與予言亦頗合然舉春秋宗王之作裁正唐史可也以之致虛名盛禮而歆艷五代之君不幾於枉設乎朱全忠弒昭宗滅唐祚雖王莽劉曜之惡不足以比之及其有國父父子子更相屠僇不殊犬豕之死正吾教善惡因果之効也文忠篾視而不取特假春秋義巍位號朝儀以貴之卒無一辭深誅痛責使後世忠良閱之曷以泄胷中之不平乎荊國王文公甞歎惜文公不修晉書而修五代史予之言盖文公歎惜之意也至於李克用石敬瑭劉知遠皆突厥沙陀夷狄之種朱全忠郭威乃中國人反不若三夷狄近人類也郭威代漢及養子世宗頗有聲然議者槩見而未知詳夫

丁卯
梁太祖温改開平○僖宗賜姓全忠禪唐

之後更名晃字匡聖本宋州碭山午溝里人父曰誠以五經教之果簒唐祚年六十一為子友珪弒矣在位六年都汴遷洛○霄氏曰梁祖朱温庶人末帝三主十七

吳越鏐字具美姓錢氏杭州臨安人少無賴間散傳宗特為董昌偏將以警射死黄巢先鋒斬首數百巢將不敢犯臨安昌以為都指揮昌亦叛鏐以狀聞昭宗昭以鏐為浙東招討使既下昌進封天下兵馬都元帥至梁進封吳王後唐莊入洛賜玉冊金印因稱吳越王壽八十一立杭州二十一年八四○雷氏曰錢杭吳越五王

燕守光姓劉氏深州樂壽人父仁恭事幽州李可有大勳烈光亦如之八月自號大燕皇帝改元應天立幽州十九年○雷氏曰守光僭燕一十九年

戊辰五月雪峰義存禪師示寂師泉州人姓曾氏十七落髮往幽州受具綿歷禪會緣契

德山咸通中登象骨山雪峰剏院玄侶奔萃懿宗賜號真覺大師上堂僧問拈槌豎拂不當宗乘和尚如何指示師豎起拂子其僧抱頭而出師乃不顧道怤問只如古德豈不是以心傳心師曰兼不立文字語句怤曰只如不立文字語句師如何傳師良久怤禮拜師曰更問我一轉豈不好怤曰就和上請一轉話頭師曰只恁麼唯別有商量曰和上恁麼即得長慶問從上諸聖傳受一路請師垂示師默然長慶禮拜而退師莞尒而笑師有時謂衆曰堂堂密密地道怤出問曰是什麼堂堂密密師起立曰道什麼怤退步而立師垂語曰此事得恁麼尊貴得恁麼綿密怤對曰某甲到來數年不問和上恁麼示誨師曰我向前

雖無如今已有莫有妨麼曰不敢如此和上不已而已師曰致使我如此恁從此信入因普請次師舉溈山見色便見心語問恁還有過也無恁曰古人為什麼事師曰雖然如此要共汝商量曰恁麼即不如道恁钁地去又甞普請次師問皎然曰古人道誰知席帽下元是昔愁人古人意作麼生皎然側戴笠子曰這箇是什麼人語又問曰持經者能荷擔如來然乃捧師向禪床上著一日紹卿隨師經行次見芋葉動師指動葉示之卿曰某甲怕怖師曰是汝屋裏底怕怖什麼紹卿從此開悟安國弘瑫參師師曰甚處來曰江西師曰什麼處見達磨曰分明向和上道師曰道什麼瑫曰什麼處去來一日師見瑫忽搊住云盡大

地是觧脫門把手教伊入不肯入曰和上恠弘瑫不得師曰雖然如此爭奈背後許多師僧何太原孚上座參師禮拜訖立於座右師才顧視孚便下看主事異日師見孚指日示之孚搖手而出師曰汝不肯我孚曰和上搖頭某甲擺尾什麼處不肯和上師曰到處也須諱却一日衆僧晚參師在中庭卧孚曰五州管內只有這和上較些、子師便起去師居閩川四十餘年法席之盛卓冠天下常不下一千五百衆臨終出遊藍田莫歸浴畢中夜示寂壽八十有七十一月玄沙師備禪師示寂師少為漁家子年甫三十始出家具戒習頭陀行與雪峰師資道契雪峰每歎曰備頭陀再來人也閱楞嚴經發明心地由是應機敏捷與

修多羅冥契諸方玄學者有所未決必從之請益師上堂時久衆謂不說法一時各歸師乃呵之曰看總是一樣底無一箇有智慧但見我開兩片皮盡來簇著覓言語意度是我真實爲他却總不知看恁麼大難大難十方諸佛把汝向頂上著不敢錯悞著一分子只道此事唯我能知會麼如今相紹繼盡道承釋迦我道釋迦與我同參汝道參阿誰會麼汝今欲得出他五蘊身田主宰但識取汝祕密金剛體古人向汝道圓成正徧周沙界我今少分爲汝智者可以譬喻得解汝見此閻浮提日麼世間人所作興營養身活命種種作業莫非承他日光成立只如日體還有多般及心行麼還有不周遍處麼欲識此金剛體亦如是只如今山河大地十方國土色空明暗及汝身心莫非盡承汝圓成威光所現直是天人群生類所作業次受生果報有性無情莫非承汝威光乃至諸佛成道果接物利生莫非盡承汝威光只如金剛體還有凡夫諸佛麼有汝心行麼不可道無便當去汝既有如是奇特會麼努力珍重師初住梅溪後居玄沙一時天下叢林海衆皆望風欽服閩帥王公待以師禮學徒垂千人室戶不閉師應機接物垂二十年所演法要有大録行于世沒年七十有五閩帥賜號宗一禪師

楚殷字霸圖姓馬氏許州鄢陵人世爲農家事梁征伐有功封爲楚王至末帝貞明丙子始建國雷氏立鄂州十四年壽七十九

曰馬楚湖南五主五七

蜀建 字光圖姓王氏許州武陽人佐唐有功封西平王進封蜀王遂有蜀分之志昭宗遇弑少帝禪梁舉哭哀勸文武勸進遂立成都號蜀十二年卒壽七十二改武成○**雷氏曰**王建前蜀二主三五

荊季興 字貽孫陝州硤石人本名李昌少為汴州李讓家童梁祖初鎮宣武讓入貲養為子易姓朱氏興因讓故得見梁祖祖見奇之亦命為子因姓朱氏後拜宋州刺史破青州從潁陽防禦進封勃海王後姓高氏唐莊開蜀有功封南平王吳人冊之立荊南二十年壽五十四 **雷氏曰**季興荊南五主五七

吳渥 字承天密長子密病出鎮宣州嗣立淮南一年壽二十三為溫顥殺之○隆演字鴻源密次子溫顥殺渥演遂即位十二年改年武元壽二十四卒弟溥又立

閩審知 字信通姓王氏光州固始人兄潮唐封福州觀察既卒知代征伐有功昭宗進封瑯琊王至梁祖加拜為中書令封閩王遂立福建十八年壽六十四 **雷氏曰**王閩福建五主五五

庚午　南岳山惟勁頭陀集光化以來出世宗師機緣為續寶林傳

辛未　改乾化○南漢隱 姓劉氏上蔡人也其祖安仁後徙閩中商賈南海因家焉父謙為廣州牙將破巢為封州刺史既卒州人表隱代之事唐勛烈昭宗封為南海王天祐二年進封安南都護三年封南平王今梁又封南海王後貞明三年卒壽三十八 **雷氏曰**南海隱廣五主六七

壬申　梁祖疾甚郢王友珪左遷萊州刺史不行乃微行詣左龍虎統軍韓勍謀入伏禁中友珪僕夫馮廷諤刺帝于寢殿矯詔友珪權主軍國之務發喪即帝位初梁祖溫畧地於宋亳間偶與逆旅婦人野合而生立未一年友貞貶為庶人改年元鳳

癸酉　末帝友貞一名瑱溫第三子聞友珪亂起兵討之既殺友珪命趙嵓傳國寶至汴

迎王即位更名鍠且都汴盖祖地矣唐使皇甫麟滅之在位十年復稱乾化

乙亥改貞明

丙子晉兵七萬來伐○遼主阿保機稱帝立國號大契丹改元天贊遼之始也中國簡冊所不載遠夷草昧無可考故其年代不可得而詳也其父韓里爲夷離中猶中國刺史主生而拓落多智雄建有膽畧好騎射鐵厚一寸而洞之夜寢則有光左右莫不驚諸部畏服之有宋相安至天祚爲金滅之治國十一年

明州奉化縣布袋和尚者未詳氏族自稱名契此形裁腲脮蹙頞皤腹出語無定寢卧隨處常以杖荷一布囊凡供身之具盡貯囊中入鄽肆聚落見物則乞或醯醢魚俎才接入口分少許投囊中時號長汀子布袋師也甞雪中卧雪不霑身人以此奇之或就人乞其貨則售示人吉凶必應期無忒天將雨即著濕草屨途中驟行遇亢陽即曳高齒木屐市橋上竪膝而眠居民以此驗知有一僧在師前行師乃拊僧背一下僧廻頭師曰乞我一文錢曰道得即與汝一文師放下布袋叉手而立白鹿和上問如何是布袋師便放下布袋又問如何是布袋下事師負之而去先保福和上問如何是佛法大意師放下布袋叉手保福曰爲只如此爲更有向上事師負之而去師在街衢立有僧問和上在遮裏作什麼師曰等箇人曰來也來也歸宗柔和上別云歸去來師曰汝不是遮箇人曰如何是遮箇人師曰乞我一文錢師有歌曰只箇心心心是佛十方世界最靈物縱橫妙用可憐生一切不如心真實騰騰自在無所爲閑閑究

竟出家兒若覩目前真大道不見纖毫也大奇萬法何殊心何異何勞更用尋經義心王本自絕多知智者只明無學地非聖非凡復若乎不疆分別聖情孤無價心珠本圓淨凡是異相妄空呼人能弘道道分明無量清高稱道情携錫若登故國路莫愁諸處不聞聲又有偈曰一鉢千家飯孤身萬里遊青目覩人少問路白雲頭梁貞明二年丙子三月師將示滅於嶽林寺東廊下端坐磐石而說偈曰彌勒真彌勒分身千百億時時示時人時人自不識偈畢安然而化其後他州有人見師亦負布袋而行於是四衆競圖其像今嶽林寺大殿東堂全身見存

丁丑　漢龔 初名嵒隱之庶子生于外舍身長七尺承父襲封南海王是年

建國號越二年更號漢壽五十四辛立三十一年襲者蓋採周易飛龍在天之義爾

戊寅　蜀衍 字化源建之第十一子母曰徐賢妃以寵得立爲太子建亡即位荒淫自恣委政宦者改大光立六年唐郭崇韜伐之

庚辰　吳溥 密第四子克不改號治十七年壽二十八南唐昇滅之

辛巳　改龍德

癸未　上聞李嗣源兵至令皇甫麟殺已嗣源兵入城國亡

右朱梁二主共一十七年 晉李存勗滅之

後唐 姓李氏王土德都汴洛起太原 雷氏曰 唐武克用莊明 閔末四主十五

武皇帝克用 世號朱耶出于突厥後自號沙陀以朱耶爲姓烈考朱耶赤心以徐州功大懿宗賜姓李氏俾定天下莊宗即位天祐五年薨葬陵鴈門界

莊宗存勗 太祖嫡子母曹后帝英武善戰滅梁代之自梁祖二年立至同

甲申

光三年四十三歲崩葬河南雍陵改同光

朝廷封李茂貞爲秦王〇高季興爲南平王

魏府興化存獎禪師詔入內庭帝問禪要御賜馬一疋不慣墜馬傷足至次年示疾帝一日謂師曰朕收大梁得一顆無價明珠未有人酧價師曰請陛下珠看帝以手展開幞頭脚師曰君王之寶誰敢酧價師化後勑謚廣濟大師塔曰通濟師甞問僧什麼處來曰崔禪處來師曰將得崔禪喝來否曰不將得來師曰恁麼即不從崔禪來僧便喝師遂打師示衆曰我只聞長廊下也喝後架裏也喝諸子汝莫盲喝亂喝直饒喝得興化向半天裏住郤撲下來氣欲絕待興化蘇息起來向汝道未在何故我未曾向紫羅帳裏撒真珠與汝諸人虛空裏亂喝作什麼師勘克賓語具傳燈

乙酉

朝廷遣周德威執劉守光至鴈門令存勗刺心血祭祖巳斬之于市

吳溥於石頭城上建清涼寺請悟空住持

前蜀改咸康來降勑孟知祥鎮蜀前蜀二主共三十五年

錢鏐封吳越國王仍請署羣臣百官詔許之

閩延翰宇子遠審知長子同光四年莊宗遇弒建國稱王梟唐正朔立一年

丙戌

改天成明宗嗣源立世本夷狄無姓父霓爲鴈門步將生子邈佶烈太祖克用養爲子姓李名嗣源初帝至鄴都軍俄大譟曰請令公帝河北石敬瑭康義誠勸進嗣源乃令安重誨移檄會兵軍勢大盛嗣家撇大梁時從馬直都指麾使郭從謙不知睦王存已死欲奉之作亂莊宗中流矢殂于絳霄殿廡下善友斂廡下樂器覆莊尸焚之反嗣源即位拾莊宗骨石殯之時年已六十矣每夕宮中焚香告天願早生聖人爲生民主在位八年後爲臣朱弘昭

等殺之弃微陵

閩鏻 先名延鈞審知次子初延稟與鏻謀殺翰稟推鏻立之稟還建州臨決别云善繼先志無煩老兄重來至長興二年與鏻擊不勝爲鏻殺之鏻好事鬼神道士劉守元以左道惑之建寶皇后宮居爲後帝爲李倣殺之

改元天寶

丁亥

遼主德光名耀屈之 姓劉氏阿保機第二子誕癸大部落東牙帳未時黑雲覆帳火光照耀有聲如雷及長雄傑有大志精騎射平奚渤海二國治廿一年於所居大部落建天雄寺有契丹太祖像存焉大赦改元天顯

己丑

荆從誨 字遵聖興之長子立二十一年壽五十八

庚寅

改長興

秦王李茂貞入朝去建國之制

楚希聲 字若訥殷次子判內外諸軍事殷卒立之三年卒

壬辰

楚希範 字子矩殷之第四子兄弟十人嫡子希振長仁賢其聲範同母而生聲母袁氏色美得寵而先立振棄官爲道士聲卒絕立改年應順立十五年壽四十九

孟知祥 是年封爲蜀王 ○初令雕九經印板 馮道監造

栴檀瑞像自下二十一年後在江南

福州長慶惠稜禪師示寂杭之塩官人姓孫氏幼歲稟性淳淡年十三於蘇州通玄寺出家登戒歷參禪肆唐乾符五年入閩中謁西院訪靈雲尚有凝滯乃之雪峰因問從上諸聖傳受一路請垂指示峰默然師設禮而退峰莞爾而笑異日雪峰謂師曰我尋常向師僧道南山有一條鱉鼻蛇汝諸人好看取對曰今日大有人喪身失命峰然之師入方丈參雪峰曰是什麽師曰今日天晴好普請自此酧問未嘗爽於玄旨乃述頌曰萬象之中獨露身唯人自肯乃方親昔時謬向途中覓今日看如火

裏氷師来往雪峰二十九載至天祐三年
受泉州刺史王延彬請住招慶後閩帥請
居長樂府之西院奏額曰長慶號超覺大
師上堂良久謂衆曰還有人相悉麽若不
相悉欺謾兄弟去只今有什麽事莫要窒
塞也無復是誰家屋裏事不肯當荷更待
何時若是利根參學不到這裏来會麽如
今有一般行脚人耳裏總滿也假饒收拾
底還當諸人行脚事麽廣説具如傳燈録
師兩處開法徒衆一千五百化行閩越二
十七載後唐長興三年壬辰五月十七日
歸寂壽七十有九臘六十

癸巳

吳越錢傳瓘字文寶錢鏐長子從父征伐而有大功爲羣臣請立九年

閩改龍啓

閔帝存厚明宗第六子帝疾篤秦王從榮作亂孟漢瓊斬之十一月詔徵宋王存厚一名從厚入權天雄軍府事帝殂秘喪六日群臣自鄴迎之即位于樞前甲午改元應順帝從朱弘昭等言徙潞王存珂鎮河東王不受命命兵討之王憨衆而東帝奔魏州至衛依刺史王弘贄潞王入謁太后命王即位廢閔爲鄂王遣弘贄子殿直巒往鴆帝帝不飲巒縊殺之後追謚閔帝在位五月

甲午

四月改清泰末帝存珂明宗養子本鎮州平山人姓王氏家世微賤母曰魏氏明宗爲騎將過平山掠得有子阿三已年十餘歲明養爲已子號存珂長能騎射封潞王即位二年爲石敬瑭外結契丹主攻之帝舉室自焚壽五十一

在位二年

蜀孟知祥字寶胤姓孟氏邢州龍岡人祖察秉昭義節施父獻磁州刺史其母王氏夢日月生于太原後事唐封爲蜀王明宗崩祥乃立國號蜀改年明德立一年六月有疾遂付子昶監國

是年二月功德司奏每年帝誕節諸州府
奏薦僧尼欲立講經科禪定科持念科文
章議論科以試其能不帝從奏出繫年録

乙未 許王明宗幼子爲契丹立之不逾月王遇害

蜀祖知祥第三子初名贊祥卒起立不改號治三十一年○

雷氏曰知祥後蜀二主四一

石晉姓石氏王金德

雷氏曰晉高敬瑭少帝丹主二姓三主

一十一年

丙申 改天福

高祖敬瑭晉陽人父臬捩雞本出西夷自朱耶歸唐從莊山陰後隨克用征伐有功官至洛州刺史生帝姓石不知因始明宗愛之以女妻之是爲永寧公主爲太原節度唐室既亂末帝徙敬瑭鎮天平不行命兵討之不與桑維翰劉知遠等假兵契丹光破唐兵緣先父事光因乃滅唐築壇柳林即帝位改長興七年爲天福元年十月兵至帝自焚十一月敬瑭入洛陽立八年崩壽五十一葬新安陵

閩祖鏻之長子名繼鵬既立奉道乃殺李倣改元通文立四年爲延羲子殺之

丁酉 晉歲用金帛三十萬遺大遼

南唐昇字正倫徐州人世本微賤父榮唐亂不知所終有姊出家爲尼出入徐溫宅與溫妻李氏同姓昇身長七尺爲人溫厚滅吳溥而立之年改昇元壽五十六據江南金陵

雷氏曰李唐金陵三主三九

戊戌 蜀改年廣政○

庚子 大遼年改會同國號大遼

閩延曦審知少子既立鑄大錢以一當十因出醉還連重遇等使壯七馬上殺之立四年改元永隆漢慶民萬一千人爲僧

辛丑 吳越王佐字右立瓘之子立七年壽一十

壬寅 南漢玢初名洪度龔之子耀樞龜圖皆早死玢立二年改元光天後爲道庠陳思潮等殺之

癸卯 南漢晟初名洪熙既殺玢自立封思潮等爲功臣改元乾和立二十年酒太過卒壽三十九

甲辰 改開運

少帝重貴高祖猶子祖有六子皆亡帝父敬儒祖之兄也早卒高祖養帝爲子故得立位後二年爲契丹主耶休德光長驅過河入汴攻之帝出降封負義侯送至和龍府不知何年卒在位三年

右晉二主凡十一年而漢繼之

南唐璟昪長子立二十四年改元保大壽六十四

是年舊唐史成劉昫撰授司空平章事并載

佛祖異迹

江南上元縣一民暴死三日復甦詣唐主具奏人冥見先帝言爲宋齊丘所悞殺和州降卒千餘人寃訴伏汝歸語嗣君凡寺觀鳴鐘可延久其聲吾受苦唯聞鐘則暫休或能爲造一鐘尤善吾在位日甞以于闐國遺我玉天王像藏於瓦棺寺佛左膝人無知者汝以此爲驗唐主遂詣瓦棺寺佛膝得天王像感泣造一鐘於清涼寺鐫其上曰薦烈祖考高皇帝脫幽出厄以玉像建塔葬蔣山出法苑

殷延政亦審知子延曦酒淫虐政數貽書諫之曦怒遣杜建崇舉兵攻政爲政敗之乃立建州改國號殷改年天德止三年

乙巳 雷氏曰延政號殷建州三年

契丹怒帝不上表稱臣乃大舉兵入少帝迎於澶州

丙午 正月遼主德光入晉不一年獲民皆黜其面祖威而李守真朱彦鈞降於契丹張彦澤斬關而入帝懼迎拜于門契丹不禮命左右執之入彦澤傳遼主書與太后慰撫之降晉帝爲負義侯安置黃龍府即慕容氏和龍城也契丹御汴宮受朝賀以國舅府刺蕭翰留守汴以天時尚暑發大梁自白馬渡河晝驅百僚赴常山至欒城得疾至煞胡林卒國人剖其腹實塩數斗載之北晉人謂之帝羓

漢姓劉氏王水德都汴四年 ○雷氏曰漢祖知遠隱帝承祐二主

丁未 高祖知遠後更名暠其先沙陀部人移居太原帝生於晉陽業農威重後與敬塘同侍明宗爲偏將及立石晉于太原以帝爲侍衛親軍都虞候少帝進封太原王契丹臨京師少帝被俘乃圖義舉二月即位於太原自稱漢王擁兵入於汴殺許王與太妃乃晉無晉二年春卒在位一年

開運四年也

遼世宗立諱阮番名元欲太祖孫東丹王突欲之子改元天祿治五年
楚希廣字德丕範同安弟既立三年後爲兄萼兵伐而縊
戊申改乾祐○吳越倧璀子佐弟立一年爲胡進思發之廢因于義和院迎俶立迁倧東府
己酉隱帝承祐高祖二弟曰崇曰信崇子曰贇皆仕官也高祖三子曰承訓承佑承勳嫡子訓亡諸子尚㓜以佑紹立信任倡優踈遠大臣時年十八時李業等状申於廣政殿因朝王章楊邠史弘肇人使人殺郭威於鄴威乃舉兵犯宮帝出城南趙村爲伶人郭允明刺殺之壽二十就乾祐年號
吳越王俶佐之弟字文德胡進思立之在位三十年
荊保融字德長諱第三子立十年壽四十一歲
楚希萼廣之兄殺廣而立明年隱帝崩京師大亂萼遣臣干李璟降封楚王以軍政事任弟希崇崇亦臣璟璟使邊鎬入楚遷馬氏于金陵
雲門文偃禪師示寂師姑蘇嘉興人姓張

氏初參睦州蹤禪師州見来便閉却門師三扣門問誰師云某甲州云作什麼師云巳事未明乞師指示州才開門師搒入州擒住云速道速道師擬議州托開云秦時轆轢鑽師從此悟入州即指師見雪峯師至雪峯莊遇僧上山即教之云汝到山頭見和上上堂衆才集便出握腕立地云這老漢項上鐵枷何不脫却其僧如教致問峯下座搊住云速道速道僧無對峯云適来不是你語僧云是某甲語峯云侍者將繩棒来僧云某在莊上見一浙中上座教来恁麼問峯云大衆去莊上迎取五百人善知識来師上山才見雪峯便問因什麼得到與麼地師乃低頭從此契合决擇久之遍訪諸方晚游廣中靈樹知聖禪師久遅

師來比至亦率衆門迎命居第一座樹將終遺書囑廣主請師繼踵住持師上堂僧問如何是一代時教師云對一說問如何是法眼師云普問如何是諸佛出身處師云東山水上行問乞師指箇入路師云喫粥喫飯問如何是透法身句師云北斗裏藏身問如何是不掛唇吻一句師云合取狗口問如何轉動即得不落階級曰南斗七北斗八師乃云眼睫横亘十方眉毛上透乾坤下透黄泉須彌山塞却你咽喉還有會處麽若會得拽取占波國與新羅國鬪額又云盡乾坤一時將來著汝眼睫上你諸人聞恁麽道不敢望你出來性懆把老僧打一摑且緩緩子細看是有是無是个什麽道理直饒向這裏明得若遇衲僧門下好槌脚折汝若是箇人聞說道什麽處有老宿出世便驀面唾汚我耳目汝若不是箇脚手才聞人舉便當荷得早落第二機又曰直得觸目無滯達得名身句身一切法空山河大地是名名亦不可得喚作三昧性海俱備猶是無風匝匝之波直得忘知與覺覺即佛性矣喚作無事人更須知有向上一竅在又曰彈指謦咳揚眉瞬目拈槌竪拂或作圓相盡是撩鈎搭索佛法二字未曾道著道著即撒屎撒尿又曰光不透脫有兩般病一切處不明面前有物是一又透得一切法空隱隱似有箇物相似亦是光不透脫又法身亦有兩般病得到法身爲法執不忘巳見猶存坐在法身邊是一直饒透得法身去放過即不

可于細撿點来有什麼氣息亦是病又曰直得乾坤大地無纖毫過患猶是轉句不見一色始是半提直得如此更須知有全提時節師居靈樹久之遷韶陽雲門廣主屢請入内問法待以師禮往来學徒不下千人臨終以表辭廣主垂戒學徒端坐而逝遺命塔全身於方丈後一十七年至宋乾德三年雄武軍節度推官阮紹莊夢師以拂子招之曰為吾寄語秀華宮使特進李托奏請開塔吾久蔽塔中宜令暫出李得其語即以奏聞尋有旨令韶州刺史同詣雲門開塔果見師真容如生髭髮皆長李復上其事廣主迎真身赴闕留内庭供養逾月送歸于塔謚大慈匡真宏明禪師有法嗣澄遠焉

庚戌　十一月郭威兵至上爲諸兵所殺　右漢二主四年郭威篡之

周姓郭氏王木德三主都汴　雷氏曰周祖郭威世宗恭帝三主九年

辛亥　太祖威更名廣邢州唐山人父簡事晉爲順州刺史帝少孤貧落魄無拘年十八有權勇嘗殺人路徒因李繼韜惜其勇而繼之後漢祖命爲樞密使隱帝聽李業譖遣供奉孟業齎密詔殺帝帝乃舉兵隱出宿七里寨衆潰隱回至玄化門劉銖在門上問隱左右兵馬何在因射左右隱回轡西北至趙村爲伶人郭允明刺殺之帝迎劉旻子贇立之未至兵王峻遂等擁帝而立太后廢贇爲湘陰公以威監國受漢太后誥即位出漢宮器碎於庭詔曰自今紛華之物毋得入宮帝嘗屢戒晉王曰我死當衣以紙衣驗以瓦棺至甲寅正月卒在位三年改元廣順

遼穆宗璟番名兀律太宗長子是年九月世宗兀欲爲燕王述軋等弒於新州火神淀遂即位改元應曆至戊辰即宋太祖開寶元年九月爲危人弒于黑山下治十八年

東漢旻（姓劉氏漢祖母弟初名崇爲太原守乾德四年立三年）

世尊示滅一千九百年矣

壬子　汝州寶應南院顒禪師示寂師系河北人嗣興化奬禪師上堂示衆曰赤肉團上壁立千仞時有僧問赤肉團上壁立千仞豈不是和上語師曰是其僧乃掀倒禪床南院曰這瞎驢便棒又云諸方只具啐啄同時眼不具啐啄同時用有僧便問如何是啐啄同時用云作家不啐啄啐啄同時失僧云此猶未是（ム甲）問處云汝問處作麽生僧云失師乃打僧不肯後於雲門會下聞二僧舉前因緣一僧云當時南院棒折那僧聞此語忽然大悟方見南院荅話處僧却回汝州省覲值師遷化乃訪風穴穴認得便問上座是當時問南院啐啄同時話底麽僧云是穴云會也未僧云會也穴云你當時作麽生會僧云某甲當時如燈影中行相似穴云汝會也

癸丑　栴檀瑞像此下一百七十七年在汴京（九經印板方成印行之）

甲寅　世宗榮字茂先（太祖猶子本姓柴氏亦唐山人太祖妻兄守禮之子後從姑養太祖家遂命爲子官至澶州節度使祖崩秘喪迎帝立於柩前感覆夷夏廢諸寺宇年三十而崩葬慶陵治六年）改顯德○（趙匡胤爲宿衛將）

東漢承鈞（旻之次子去年旻崩遂立拜五臺山僧繼顒爲鴻臚卿在位十三年不改號）

二月詔廢天下無勑額寺院凡三萬三百三十六所存者二千七百所廢銅像爲錢時鎮州銅大悲像感應異常州之士

民願以錢貸制不許及毀其背群力皆隋腕而死遂停其半○制出家者必俟父母命郡國歲造僧帳凡死亡還俗者以時闡洛之僧帳自此始通監

丙辰詔築大梁城行欽天曆○詔華山隱士陳摶入見問以飛昇黃白之術摶荅曰天子富有四海不應問遣還山

丁巳東漢年改天會

戊午顯德五年七月十七清凉文益禪師示疾江南國主親降候問越旬有五日沐浴辭衆端坐而逝停龕三七顏貌如生公卿李建勳而下素服奉全身建塔謚曰大法眼禪師餘杭人姓魯氏初究教乘傍探儒典游方遇羅漢琛禪師頓明大事乆之卓庵而居次歷江外至臨川州牧請住崇壽開堂示衆曰諸人既盡在這裏山僧不可無言與大衆舉一古人方便珎重便下座時有僧出禮拜師曰好問著僧擬伸問師曰長老未開堂不荅話有僧自長慶來師舉先長慶偈問曰作麼生是萬象之中獨露身僧舉一指師曰恁麼會又爭辯曰如和尚尊意如何師曰喚什麼作萬象曰古人不撥萬象師曰萬象之中獨露身說什麼撥不撥僧豁然大悟述偈投誠自是諸方會下存知解者翕然而至始則行行如也師微以激發皆漸而服膺海參之衆常不下千計上堂大衆立久師乃謂曰只如便散去還有佛法也無試說看若無又來這裏作麼若有大市裏人聚處亦有何須到這裏諸人各曾看還源觀百門義海華嚴

論涅槃經諸多冊子阿那箇教中有這箇時節若有試舉看莫是恁麼經裏有恁麼語是此時節麼有甚交涉所以微言滯於心首皆爲緣慮之塲實際居於目前飜爲名相之境又作麼生得飜去若也飜去又作麼生得正去還會麼莫只恁麼念冊子有什麼用處未幾道行聞於江表金陵國主重師之道迎居報恩號淨慧禪師次遷清凉朝夕開法諸方叢林咸仰風化致異域有慕其法者涉遠而至嗣子德韶國師文遂江南國導師慧炬高麗國師傳化焉師調機順物斥滯磨昏凡舉古德三昧或呈解請益皆應病與藥隨根悟入者不可勝紀尋以韶國師等化旺東南遂刱法眼宗旨

杭州永明寺道潛禪師河中府人也姓武氏初謁臨川淨慧禪師一見異之便容入室一日淨慧問子於叅請外明什麼經師曰華嚴經慧曰總別同異成壞是何門攝屬師曰文在十地品中據理則世出世間一切法皆具六相慧曰空還具六相也無師懵然無對慧曰子卻問吾師乃問空還具六相也無淨慧曰空師於是開悟踊躍禮謝曰子作麼生會師曰空淨慧然之異日因四衆士女入院淨慧問師曰律中道隔壁聞釵釧聲即名破戒見覩金銀合雜朱紫駢闐是破戒不是破戒師曰好箇入路慧曰子向後有五百毳徒而爲王侯所重在師尋禮謝辭駐錫於衢州古寺閱大藏經而已忠懿王命入府受菩薩戒署慈

化定慧禪師建大伽藍號慧日永明請居之師曰欲請塔下羅漢銅像過新寺供養王曰善予昨夢十六尊者乞隨師入寺何昭應之若是仍於師號加應真二字師坐永明大道場常五百衆師上堂曰佛法顯然因什麼却不會去諸上座欲問佛法但問取張三李四欲會世法則參取古佛叢林無事久立僧問至道無難借言顯道如何是顯道之言師曰切忌揀擇問如何是慧日祥光師曰此去報慈不遠曰恁麽則親蒙照燭也師曰且喜沒交涉

戊午 春帝欲濟江南唐璟(大懼遣兵部陳覺非奉表割江北十四州地用周正朔而降)

荊保勗(字省躬海之第十子在位四年壽五十九矣)

己未 趙太祖光胤(連年征討有功授歸德節度使殿前都點檢)

六月世宗北伐病背癰潰而崩於道

恭帝崇訓世宗第四子七歲即位命宋太祖趙光胤討河東軍情忽變有飛語云不如扶點檢爲天子遂立宋祖降封帝爲鄭王立不一年

右周三主凡十一年

佛祖歷代通載卷第二十五

音釋

膂(力佇切脊骨也) 碭(大浪切文石) 珪(古攜切古文圭) 瑫(他牢切玉名也) 勍(渠京切彊也) 臬(五結切門中之礙也) 煦(呼句切潤也又香子切吹也) 摑(古獲切掌打也)

佛祖歷代通載卷第二十六

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

宋　雷氏曰（宋朝祖宗真仁英神哲徽及少百六十六靖康）

庚申　太祖玄朗（北遷　姓趙王火德都于汴初名光亂宣祖次子生于洛陽梃武端懿識度豁如周祖以爲東西班首世祖命掌親軍遷殿前都點檢恭帝命征河東晚駐陳橋驛軍情忽變衆擁立之正月四日受禪丙子十月崩于萬歲殿葬永昌陵壽五十）改建隆○遼應曆十年是年十二月詔於揚州城下戰地造寺賜額建隆賜田四頃命僧道暉主之初周廢佛寺三萬三百所毀鎮州大悲像鑄錢世宗親秉鉞洞其膺不四年疽潰于膺帝偕太宗目擊其事因問神僧麻衣天下何時定麻曰甲子方大定仍對以三武廢教之禍帝深然之及即位屢建佛寺歲度八千僧（出歐陽外傳疏）

辛酉　詔誕聖節京師及天下命僧升座祝壽爲准

壬戌　詔每年試童行通蓮經七軸者給祠部牒披剃

荊高繼冲（字成和融之子立一年降宋）○南唐李煜立

癸亥　改乾德○慕容延釗伐荊降封冲武寧軍節度

甲　詔王全斌等伐蜀乙丑降于宋

丙寅　東漢繼恩（其父薛釗劉旻愛其賢以女妻之生恩釗卒後適何氏生元何氏夫婦卒承鈞無子旻以二子命鈞養之定王鈞薨恩繼位九月爲侯霸榮殺之）

繼元（姓何氏亦承鈞養子恩之同母弟郭無爲侯霸榮迎立之改年廣運一十三年）

丁卯三月五星聚奎○大教東被九百年矣

戊辰改開寶○遼景宗諱明記立更名賢世宗子改年保寧治十五年

己巳二月十六長春節詔四海僧上表入殿庭試三學十餘條全通者賜紫衣號曰手表僧宰輔親王監司刺史各薦所知唯西街所薦是日入內殿門下牒謂之簾前師號仍賜紫衣

辛未詔成都造金銀字佛經各一藏初戊辰九月廿七勑兵部侍郎劉熙古監造是年六月十一日勑再造金字經一藏

壬申詔雕佛經一藏計一十三萬板○封南漢銀恩赦侯○又遣內數下宋齊丘

天台山德韶國師示寂師處州龍泉陳氏母夜夢白光觸體因而有娠及誕元多奇異年十五有梵僧勉令出家十七依本州龍歸寺落髮十八納戒於信州開元後梁開平中遊方詣投子山見大同禪師發心之始也次謁龍牙踈山各有機緣歷五十四員知識皆不契後之臨川謁淨慧益公一見深器之師以徧叅但隨衆而已益上堂僧問如何是曹源一滴水益云是曹源一滴水師於座側豁然大悟平生疑滯渙若氷釋遂以所悟聞于益益曰汝向後當爲國王師致祖道光大吾不如也自是諸方異唱古今玄鍵與之決擇不留微迹尋遊天台觀智者顗禪師遺跡若舊復與智者同姓時謂後身焉初止白沙吳越忠懿王以國王子刺台州嚮師之名延請問道師謂之曰他日爲霸主無忘佛恩後漢乾祐元年王嗣位遣使迎之申弟子禮有傳天台教義宗者屢愬于師曰智者之教年祀寖遠慮多散落今新羅國其本甚備自

非和尚慈力其熟能致之乎師於是聞于忠懿王王遣使及賫師書往彼繕寫備足而回迄今盛行於江南師於般若開堂說法十二會語具傳燈嘗有偈示衆曰通玄峰頂不是人間心外無法滿目青山開寶辛未華頂四峰忽摧聲震若雷師曰吾非久矣明年六月大星殞于峰頂林木變白師乃示寂於蓮華峰叅問如常二十八日集衆言別跏趺而逝壽八十二臘六十五

後周恭帝崇訓卒

汝州風穴禪師示寂諱延沼僞唐乾寧三年十二月生於餘杭劉氏少魁壘有英氣於書無所不覯然無經世意父兄強之仕一至京師即東歸從開元寺智恭律師剃髮受具游講肆玩法華玄義修止觀定慧宿師爭下之棄去游名山謁越州鏡清怤禪師機語不契北游襄沔間寓止華嚴時僧守廓者自南院顒公所來華嚴升座曰若是臨濟德山高亭大愚烏窠船子下兒孫不用如何若何便請單刀直入廓出衆便喝華嚴亦喝廓又喝華嚴亦喝廓禮拜起指以顧衆曰這老漢一場敗缺喝一喝歸衆穴心奇之因結爲友遂默悟三玄旨要嘆曰臨濟用處如是耶廓使更見南院問曰入門須辯主端的請師分南院左拊其膝穴便喝院右拊其膝穴亦喝院曰左邊一拍且止右邊一拍作麼生穴云瞎院反取主杖穴笑云盲加瞎棒倒奪打和尚去南院倚主杖曰今日被黃面淅子鈍置穴云大似持鉢不得詐言不餓院曰子到

此間乎曰是何言歟院曰好問汝曰亦不可放過便禮拜南院喜賜之坐問所與遊者何人對曰襄州與廓侍者同夏院曰親見作家穴於是俯就弟子之列從容承稟日聞智證南院曰汝秉願力來荷大法非偶然也問曰汝聞臨濟將終時語不曰聞曰臨濟云誰知吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却渠平生如師子見即殺人及其將死何故屈膝妥尾如此對曰密付將終全主即滅又問三聖如何亦無語乎曰親承入室之真子不同門外之遊人院頷之又問四種料簡語料簡何法對曰凡語不滞凡情即墮聖解學者大病先聖哀之爲施方便如楔出楔曰如何是奪人不奪境曰新出紅爐金彈子𥿢破闍黎鐵面門又問如何是奪境不奪人曰芻草乍分頭腦裂亂雲初綻影猶存又問如何是人境俱奪曰躡足進前須急急促鞭當鞅莫遲遲又問如何是人境俱不奪曰常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香又問曰臨濟有三句當日有問如何是第一句濟云三要印開朱點窄未容擬議主賓存穴隨聲便喝又曰如何是第二句濟云妙解豈容無著問漚和爭赴截流機穴云未問已前錯又問曰如何是第三句濟曰但看棚頭弄傀儡抽牽全藉裏頭人穴云明破即不堪於是南院以爲可以支臨濟幸不孤負興化先師所以付託之意穴依止六年乃辭去後唐長興二年至汝水見草屋數椽依山如逃亡人家問田父此何所田父曰古風穴寺

世以律居僧物故又歲饑衆棄之而去餘佛像鼓鐘耳穴云我居之可乎田父曰可穴入留止日乞村落夜然松脂單丁者七年檀信爲新之成叢林僞晉天福二年州牧聞其風盡禮致之上元日開法嗣南院僞漢乾祐二年牧移守郢州穴又避寇徃依之牧舘于郡齋冦平汝州有宋太師者施第爲寳坊號新寺迎穴居焉法席冠天下學者自遠而至升座曰先師曰欲得親切莫將問來問會麽問在荅處荅在問處雖然如是有時問不在荅處荅不在問處汝若擬議老僧在汝脚根底大凡叅學眼目直須臨機大用現前勿自拘於小節設使言前薦得猶爲滯㱿迷封句下精通未免觸途狂見應是向来依他作解明昧兩

岐與汝一切掃却直教箇箇如師子兒吒呀地對衆證據哮吼一聲壁立千仞誰敢正眼覷著覷著即瞎却渠眼又曰若立一塵家國興盛野老嚬顣不立一塵家國喪亡野老安貼於此明得闍黎無分全是老僧於此不明老僧即是闍黎闍黎與老僧無別亦能悟却天下人亦能瞎却天下人欲識闍黎麽拊其左膝曰這裏是欲識老僧麽拊右膝曰遮裏是于時莫有善其機者僞周廣順元年賜寺名廣慧二十有二年以宋開寳六年癸酉八月旦登座説偈曰道在乗時須濟物遠方來慕自騰騰他年有叟情相似日日香烟夜夜燈至十五日跏趺而化前一日手書别檀越閲世七十有八坐五十有九夏有得法上首住汝

州首山念禪師
甲戌詔曹彬等征南唐○遼改乾亨
乙亥曹彬擒南唐主李煜歸封違命侯國除
杭州慧日永明智覺禪師示寂諱延壽餘杭人姓王氏總角之歲歸心佛乘既冠不茹葷日唯一食持法華七行俱下纔六旬悉能誦之感群羊跪聽年二十八爲華亭鎮將屬翠岩永明大師遷止龍冊寺大闡玄化時吳越文穆王知師慕道乃從其志放令出家禮翠岩爲師執勞供衆都亡身宰衣不繒纊食無重味野蔬衣襦以遣朝夕尋往天台天柱峰九旬習定有鳥類尺鷃巢于衣褶中既謁韶國師一見深器之密授玄旨仍謂師曰汝與元帥有緣他日大興佛事初住明州雪竇山學侶臻湊師上堂曰雪竇這裏迅瀑千尋不停纖粟奇岩萬仞無立足處汝等諸人向什麼處進步時有僧問雪竇一徑如何履踐師云步步寒花結言言徹底氷建隆元年忠懿王請住靈隱山新寺爲第一世明年復請住永明大道場爲第二世衆盈二千僧問如何是永明旨師曰更添香著曰謝師指示曰且喜沒交涉師有偈曰欲識永明旨門前一湖水日照光明生風來波浪起居永明十五年度弟子千七百人開寶七年入天台山度戒萬餘人常與七衆受菩薩戒夜施鬼神食朝放諸生類六時散花行道餘力念法華經一萬三千部著宗鏡錄一百卷詩偈賦詠凡千萬言高麗國王覽師言教遣使齎書叙弟子禮奉金縷袈裟紫

晶數珠金澡灌等彼國僧三十六人親承印記歸國各化一方開寶八年乙亥十二月二十六日辰時焚香告衆跏趺而逝壽七十二臘四十二明年建塔于大慈山焉宋太宗賜額曰壽寧禪院云

天下大元帥吳越國王錢俶製宗鏡録序文曰詳夫域中之教三正君臣親父子厚人倫儒吾之師也寂兮寥兮視聽無得自微妙升虛無以止乎乘風馭景君得之則善建不拔人得之則延貺無窮道儒之師也四諦十二因緣三明八解脫時習不忘日修以得一登果地永達真常釋道之宗也惟此三教並自心修宗鏡録者智覺禪師所譔也總乎百卷包盡微言我佛金口所宣盈乎海藏盖亦提携後學師之智慧辯才演暢萬法明了一心禪際河游慧問雲布數而稱大莫能盡紀聊為小序以頌宣行云爾

宋左朝請郎尚書禮部員外郎護軍楊傑撰宗鏡録後序云諸佛真語以心為宗衆生信道以宗為鑑衆生界即諸佛界因迷而為衆生諸佛心是衆生心因悟而成諸佛心如明鑑萬象歷然佛與衆生其猶影像涅槃生死俱是強名鑑體寂而常照鑑光照而常寂心佛衆生三無差別國初吳越永明智覺壽禪師證最上乘了第一義洞究教典深達禪宗稟奉律儀廣行利益因讀楞伽經云佛語心為宗乃製斯録於無疑中起疑無問中設問為不請友真大導師擲龍宫之寶均施群生徹祖門之關

普容來者舉目而視有欲皆充信手而拈有疾皆愈蕩滌邪見指歸妙源所謂舉一心爲宗照萬法爲鑑矣若人以佛爲鑑則知戒定慧爲諸善之宗人天聲聞緣覺菩薩如來由此而出一切善類莫不信受若以衆生爲鑑則知貪嗔痴爲諸惡之宗修羅傍生地獄鬼趣由此而出一切惡類莫不畏憚善惡雖異其宗則同返鑑其心則知靈明湛寂廣大融通無爲無住無修無證無塵可染無垢可磨爲一切諸法之宗矣初吳越忠懿王字之秘于教藏至元豐中皇弟魏端獻王鏤板分施名藍四方學者罕遇其本元祐六夏遊東都法雲道場始見錢唐新本尤爲精詳乃吳人徐思恭請法涌禪師同永樂法真二三耆宿徧取諸録用三乘典籍賢聖教語校讀成就以廣流布其益甚博法涌知予喜閱是録因請爲序

丙子 太宗炅 初名匡義宣第三子初太祖陳橋之變諒兄令軍不得剽虜生靈獲安至道三年三月崩于萬歲殿葬永熙陵壽五十九 改太平興國

○詔僧尼復試經科

吳越忠懿王錢俶以國賓宋○是年十一月日有食之旣

戊寅 帝製新譯三藏聖教序賜天竺三藏法師天息災文曰大矣哉我佛之教也化道群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠總法網之紀綱演無際之正教拔四生之苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒

暑大則說諸善惡細則比於河沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千刦而可久須彌內藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來傳法東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯慧於三業途中經垂世之無窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月烟蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道啓乎乾元衆妙生乎太易綜繁形類竅鑿昏冥絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三空翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓偶運當時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠刦而昏墊重明玄門昭顯軌範而宏光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無所障礙拔諸疲羸冥昧慈悲汗漫物表柔愎貪很啓迪昏愚演小乘則聲聞合其儀論大乘則正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而福量潛臻惡業興而勝緣皆墜調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒河於王闕有頂之風不可壞無際之水不能漂澄寂湛然圓明清潔之智慧性空無染實相解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慚非博學釋典微開豈堪敘文以示來者如麋螢爝火不足比於皎日將微蠡量海豈能窮於深淵者哉

己卯

北漢降封彭城公○止僧科

沙門贊寧隨錢王歸明姓高氏其先渤海人唐天祐中生於呉興之德清金鵝別墅出家杭之祥符習南山律著述毘尼時人謂之律虎文學日茂聲望日隆武肅諸王公族咸慕重之署爲兩浙僧統賜號明義宗文興國三年太宗聞其名召對滋福殿延問彌日改賜通惠詔修大宋高僧傳三十卷及詔撰三教聖賢事跡一百卷初補左街講經首座知西京教門事咸平初加右街僧録又著内典集一百五十卷外學集四十九卷内翰王禹偁作文集序極其賛美云至道二年示寂葬龍井塢焉

壬午　舒州柯蕚遇異僧於萬歲山以杖指松根使蕚钁之得瑞石篆文識聖朝國祚無疆蕚進石于京師詔藏祕府〇他日大士寶誌降現禁中帝親聞緒言致祭鍾山賜號道林真覺菩薩〇是年詔立譯經傳法院于東京如唐故事宰輔爲譯經潤文設官分職西天中印土惹爛陀羅國密林寺天息災與法天施護譯經帝制前序詔普度天下童行爲僧不限有司常制自即位至是凡度一十七萬餘人

是年五月竄秦王廷美降涪陵縣公安置房州上嘗以傳國意訪之趙普普曰太祖已誤陛下豈容再誤耶廷美所以得罪則普爲之也盧多遜在朝握權常短趙普普惡之遂入覲觀變奏多遜謂陛下萬年之後當以天下與魏王魏王當還秦王陛下不當立太子俱坐大逆免死放歸田里咸以爲寃秦王即太祖少子德芳也上遂南

遷二王尋殺之忽一日趙普見空有火一團一羔羊轉運其上拜曰普之罪也須史光滅遂得疾命方士禱疾見烟焰中有朱牌金字書云魏王廷美士謝曰普言非其罪也有答之曰杜太后遺言丞相寫誓書藏之金櫃石室而首發多遜之獄致主上殺一弟一姪安可謂之無罪俄而普薨

遼聖宗名隆緒即位改統和

癸未 甲申 改雍熈○勑修泗洲塔○十月詔隱士陳摶賜希夷先生尋請歸華山

乙酉 二月詔禁增置寺觀

丁亥 益州青城香林院澄遠禪師示寂師生西川漢州綿竹縣上官氏法嗣雲門偃禪師初住西川導江縣迎祥寺天王院時謂水精宮僧問美味醍醐因甚變成毒藥曰導江紙問見色便見心時如何曰適來什麼處去來問心境俱亡時如何曰開眼坐睡師復住香林僧問北斗裏藏身意旨如何曰月似彎弓少雨多風問如何是室內一燈曰三人證龜成鼈問如何是衲衣下事曰臘月火燒山問大衆雲集請師施設曰三不待兩問如何是學人時中事曰恰恰如何是玄曰今日來明日去問如何是玄中玄曰長連牀上餘如傳燈

戊子 改端拱○賜西夏李繼俸姓名趙保忠銀夏綏宥五州使

庚寅 改淳化詔撰三教聖賢事跡叅政蘇易簡編次贊寧僧統道士韓德純預焉

辛卯 南安岩尊者示寂師諱自嚴生鄭氏泉州同安人也年十一棄家依建興卧像寺僧契緣為童子十七為大僧游方至廬陵謁西峰耆宿雲豁豁乃清涼智明禪師高弟

雲門嫡孫也太宗嘗詔至闕館於北御園舍中習定乂之懇之還山公依止五年密契心法辭去渡懷仁江有蛟每爲行人害公爲說偈誡之而蛟輙去過黃楊峽渴欲飲會溪涸公以杖擿之而水得父老來聚觀合爪以爲神公遯去武平黃石岩多蛇虎公止住而蛇虎可使令四遠聞之大驚爭敬事之民以雨暘男女禱者隨其欲應念而獲家畫其像飲食必祭隣寺僧死公不知法當告官便自焚之吏追捕坐庭中問狀不荅索紙作偈曰雲外野僧死雲外野僧燒二法無差互菩提路不遥而字畫險勁如擘窠大篆吏大怒以爲狂誕慢已去僧伽黎曝日中既得釋因以布帽其首而衣以白服公恨所說法聽者疑信半因不語者六年岩寺當輸布而民歲代輸之公不忍折簡置布束中祈免吏張曄歐陽程者相顧怒甚追至問狀不荅以爲妖火所著帽明鮮又索紙作偈曰一切慈忍力皆吾心所生王官若拘束佛法不流行自是時亦語去游南康槃古山先是西竺波利尊者經始讖曰却後當有白衣菩薩來興此山公住三年而成叢林異跡甚著如本傳所屬狀以聞詔住之宰相王欽若大叅趙安仁已下皆獻詩公未嘗視置承塵上而已淳化辛卯正月初六日集衆曰吾此日生今正是時遂右脇卧而化閱世八十有二坐六十有五夏謚曰定光圓應禪師

首山念禪師萊州人生狄氏幼棄家得度

於南禪寺爲人簡重有精識行頭陀行日誦法華叢林畏敬之目以爲念法華至風穴隨衆作止無所參扣然終疑教外有别傳之法不言也風穴每念大仰有讖臨濟一宗至風而止懼當之熟視坐下堪任法道無如念者一日升座曰世尊以青蓮目顧迦葉正當是時且道箇什麽若言不說說又成埋沒先聖語未卒念便下去侍者進曰念法華無所言而去何也穴曰渠會也明日念與真上座俱詣方丈穴問真曰如何是世尊不說說真曰鵓鳩樹上鳴穴云汝作許多癡福何用乃顧念曰如何師曰動容揚古路不墮悄然機穴謂真曰何不看渠語又一日升座顧視大衆念便下去穴即歸方丈自是聲名重諸方首山在汝州城外荒遠處而念居之終身焉登其門者皆叢林精練衲子念必勘驗之留者纔二十餘輩天下稱法席之冠必指首山嘗問僧不從人薦得的事試道看僧便喝曰好好相借問惡發作麽僧又喝念曰今日放過即不可僧擬議念喝之嘗謂衆曰佛法無多子只是汝輩自信不及若能自信千聖出頭來無奈汝何何故爲向汝面前無開口處只爲汝自信不及向外馳求所以到這裏假如便是釋迦佛也與汝三十棒然雖如是初機後學憑箇什麽道理且問汝輩還得與麽也未良久云若得與麽方名了事嘗作綱宗偈曰咄哉拙郎君巧妙無人識打破鳳林關穿靴水上立咄哉巧女兒攛梭不解織看他鬪鷄人水牛

也不識淳化三年十二月初四日留僧過歲作偈曰吾今年邁六十七老病相依且過日今朝記取明年事明年記著今年日至次年十二月初四日升座辭衆曰諸子謾波波過却幾恒河觀音指彌勒文殊不柰何良久曰白銀世界金色身情與無情共一真明暗盡時都不照日輪午後示全身日午後泊然而化塔于首山嫡嗣汾陽昭禪師餘如本傳

乙未改至道御制秘藏詮等〇六月限僧尼額

戊戌真宗恒大宗第三子初名德昌又改元侃以軒轅爲聖祖目曰昊天玉皇上帝追封孔子曰至聖文宣王壽五十五崩于延慶殿改年咸平

帝製繼聖教序賜天竺三藏朝散大夫試光禄卿明教大師法賢其辭曰高明肇分三辰方乃序其始厚載初定萬彙於以發平端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能繼述者哉伏覩太宗皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾蒭仰嘆繇是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯

秘密研精之義讃相柏乎實相論空空乎
盡空華嚴之理合軌轍金仙之教同規矩
朕纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼以撫兆民
每兢兢而守先訓以至釋典猶未精詳源
其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏
章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風高
傳佛日與前王之墜典振覺路之頹綱欲
雄天造之功庸用廣聖文之述作請予製
序繼聖教焉自聖考上仙追號罔極息政
事之外何暇經心今已禫除思臻徵典雖
幼承慈訓夙乏通才焉窮乎法海之津
涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿
情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊
天之影聊述短序以紀聖功者焉

甲辰 改景德○東吳僧道源續開平以來宗師機緣統集寶林聖胄等傳爲傳燈錄三十卷詣闕進呈帝覽之嘉賞勅翰林楊億等刊正并撰序頒行天下

戊申 改大中祥符○六月天書降太山○十月東封

己酉 詔諸路置天慶觀○先是楊礪充襄王府記室舍夢至一大殿上真人服王者衣冠秉圭南向前有案置籍錄人姓名礪見已名居上因請示休咎真人指一人曰此來和天尊異日爲汝主也礪問之天尊笑曰此去四十年汝功成余名亦顯礪而志之及充襄王府記室叅軍追而語諸人曰吾今見襄王儀貌即來和天尊也上即位後多好神仙道家之術焉

癸丑 避改開泰復號大契丹

甲寅 天竺三藏施法護譯佛吉祥等經二百餘卷叅政趙安仁等潤文

乙卯 詔道釋藏經互相毀者删去樞密王欽若以化胡經乃古聖遺跡不可削○又詔王欽若詳定羅天醮儀一十卷頒行

丁巳 改天禧○禁民棄父母而爲僧道

已未帝於九月大會道釋于大安殿凡萬三千餘人先是建齋醮上親臨賜以銀藥大錢
壬戌改乾興二月上崩○遼改年太平
杭州孤山智圓法師卒字無外自號中庸子或稱潛夫生錢唐徐氏父母令入空門八歲受具二十一聞奉先源清師傳天台三觀之旨問辯凡二年而清歿遂居西湖孤山學者歸之如市與處士林和靖爲隣友王欽若出撫錢唐慈雲遣使邀師同迓之圓笑謂使者曰錢唐境上且駐却一僧圓早嬰瘵疾故又號病夫講道吟哦未嘗倦預戒門人曰吾歿後毋厚葬以罪我毋建塔以誣我毋謁有位求銘以虛美我宜以陶器二合而瘞之立石志名字年月而已及亡門人如所戒斷所居岩以藏之不屋而壇時乾興元年二月十七也壽四十有七後十五年積雨山頹門人開視陶器肉身不壞爪髮俱長脣微開露齒若珂貝乃更襲新衣屑衆香散其上而重瘞之崇寧三年賜謚法惠大師其所撰述般若經遺教經疏各二卷瑞應經不思議法門經無量義經普賢行法經彌陀經等疏及四十二章經注各一卷首楞嚴經疏十卷又撰闡義鈔三卷釋請觀音疏　索隱記四卷釋光明句　刊正記釋觀經疏　表微記一卷釋光明玄　垂裕記十卷釋淨名畧疏　發源機要記二卷釋涅槃玄　百非鈔一卷釋涅槃疏金剛身品百非之義　三德指歸二十卷釋涅槃疏　顯性録四卷釋金錍　擴華鈔二卷釋圭峯蘭盆疏　西資鈔一卷釋自造彌陀疏　詒謀鈔一卷釋自造心經疏　谷響鈔五卷釋自造楞嚴疏　折重鈔一卷釋自造文殊般

若瀕大論有云折重令輕正義一卷釋十不二門閑居編五十一卷雜著詩文皆假道適情爲法行化之傍贊云

佛祖歷代通載卷第二十六

音釋

怤方俱切悅也　沔彌善切水出武都　妥湯果切坐也　簉初救切齊也充也　檽乃旦切木名皮可染也　戾古迪切　偁畜陵切與稱同　汆字康切魚東入水也　斷竹足切斫也

佛祖歷代通載卷第二十七

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

癸亥 仁宗禎 真宗第六子遺旨即位上得皇子已晚始生日夜啼不止有道人能止啼召入則曰莫叫莫叫何似當初莫笑帝即止蓋真宗嘗顧上帝祈嗣一問羣仙誰當往者皆不荅獨赤脚大仙一笑遂降為畢在宮中好赤脚其驗也十二即位劉太后垂簾同聽政天治四十二年壽五十四葬於昭陵

改天聖元年○行崇天曆

甲子 是年汾陽善昭禪師示寂生俞氏太原人也器識沉邃不緣飾有大志於一切文字不由師訓自然通曉年十四父母俱喪孤苦厭世相薙髮受具杖策遊方所至少留不喜觀覽或譏其不韻昭嘆曰是何言之陋哉從上先德行脚正以聖心未通馳求決擇爾不緣山水也師歷諸方見老宿七十一人皆妙得其家風尤喜論曹洞石門徹禪師者蓋其派之魁奇者昭作五位偈示之曰五位叅尋切要知纖毫纔動即差違金剛透匣誰能曉唯有那吒第一機舉目便令三界靜振鈴還使九天歸正中妙挾通回互擬議鋒鋩失却威徹拊掌稱善然終疑臨濟兒孫別有奇處冣後至首山問百丈卷席意旨如何曰龍袖拂開全體現昭曰師意如何曰象王行處絕狐踪於是大悟言下拜起而曰萬古碧潭空界月再三撈摝始應知有問者曰見何道理便爾自肯曰正是我放身命處服勤甚久辭去游湘衡間長沙太守張公茂宗以四名剎請昭擇之而居昭笑一夕遯去北抵襄沔寓止白馬太守劉公昌言聞之造謁以見晚為嘆時洞山谷隱皆虛席容議歸昭

太守請擇之昭以手揶揄曰我長行粥飯僧傳佛心宗非細職也前後八請堅臥不起淳化四年首山歿西河道俗千餘人恊心削牘遣沙門契聰迎請住持汾州太平寺太子院昭閉關高枕聰排闥而入讓之曰佛法大事靜退小節風穴懼應讖憂宗旨墜㓕幸而有先師先師已弃世汝有力荷擔如来大法者今何時而欲安眠哉昭矍起握聰手曰非公不聞此語趣辦嚴吾行矣既至宴坐一榻足不越閫者三十年天下道俗慕仰不敢名同曰汾州并汾地苦寒昭罷夜參有梵僧振錫而至謂昭曰會中有大士六人柰何不說法言訖升空而去昭密記以偈曰胡僧金錫光請法到汾陽六人成大器勸請為敷揚時楚圓守芝號上首蘗林知名龍德府尹李侯與昭有舊虛承天致之使三反不赴使者受罰復至曰必欲得師俱往不然有死而已昭笑曰老病業已不出院借往當先後之何必俱耶使曰師諾則先後唯所擇昭令饌設且敕裝曰吾先行矣停箸而化閱世七十有八坐六十五夏

丙寅 天聖四年賜天台教部入藏 天竺寺思悟侍者焚軀為報國恩悟錢唐人初慈雲式公欲以智者教卷求入藏文穆王公將聞之朝悟曰非常事也小子將助之矣乃繪大悲像呪以指曰事集焚軀報國會公薨悟誦呪益精是年得旨克遂初志 式為贊刻石焉

丁卯 大陽禪師名警玄祥符中避國諱易稱警

延江夏張氏子其先蓋金陵人仲父爲沙門號智通住持崇孝延往依以爲師十九爲大僧聽圓覺了義經閒講者何名圓覺曰圓以圓融有漏爲義覺以覺盡無餘爲義也延曰空諸有無何名圓覺講者嘆曰是兒齒少而識卓如此我所有何足以益之政如以穢食置寶器其可哉通知之使令遊方初謁鼎州梁山觀公問如何是無相道場觀指壁間觀音像曰此是吳處士畫延擬進語觀急索曰這箇是有相如何是無相底於是悟旨於言下拜起而侍觀曰何不道取一句子延曰道即不辭恐上紙墨觀笑曰他日此語上碑去在延獻偈曰我昔初機學道迷萬水千山覓見知明今辯古終難會直說無心轉更疑蒙師指出秦時鏡照見父母未生時如今覺了何所得夜放烏鷄帶雪飛觀稱洞上之宗可倚矣延亦自負儕輩莫敢攀奉一時聲價籍甚觀歿辭塔出山至大陽謁堅禪師堅欣然讓法席使主之延受之咸平庚子歲也示衆曰廓然去肯重去無所得心去平常心去離彼我心去然後方可所以古德道牽牛向溪東放不免納官家徑稅牽牛向溪西放不免納官家徑稅不如隨分納些些渠總不妨免致勞擾作麽生是隨分納些些底道理但截斷兩頭有無諸法凡聖情盡體露真常事理不二即如如佛若能如此者法法無依平等大道萬有不繫隨處轉轆轆地更有何事延神觀奇偉有威重日常一食自以付受之重足不越限

脇不至席五十年年八十坐六十一夏嘆無可以繼其法者以洞上旨訣寄葉縣省公之子法遠使爲求法器傳續之天聖五年七月十六日陞座辭衆又三日以偈寄侍郎王曙曰吾年八十五修因至於此問我歸何處頂相終難覩停筆而化

戊辰四明延慶法智卒後於元豊三年冬其法孫繼忠狀其行請文於宋清獻公趙抃撰行業碑其畧曰師名知禮字約言金姓世爲明州人梵相奇偉性恬而器閎初父母禱佛求息夢神僧携一童遺曰此佛子羅睺羅也既生以名焉毀齒出家十五落髮受具二十從本郡寶雲通師傳天台教觀始三日首座謂曰法界次第若當奉持禮曰何謂法界座曰大總相法門圓融無碍者是也曰既圓融無碍何得有次第耶座無語幾一月自講心經人皆屬聽而驚謂教法之有賴矣居三年代通講銷義益闡所學出住承天繼遷延慶道法大熾學徒如林日本國師遣徒持二十問來詢法要禮咨之咸臻其妙真宗久聞師名遣中使至寺命修懺法厚有賜予歲大旱師與遵式等修光明爲禱而雨大洽所製指要妙宗二鈔觀音品別行金光明諸記大悲懺儀行于世翰林學士楊億駙馬李遵勗薦以紫衣師號後於歲旦結光明懺七日爲順寂之期至五日趺坐而逝實天聖六年正月五日也享壽六十有九僧夏五十有四云云

庚午長水法師子璿嘉禾人初依洪敏師學楞

嚴至動靜之相了然不生有省聞瑯瑘惠覺道重當世趨至其門值其上堂致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺亢聲云清淨本然云何忽生山河大地師豁然大悟覺謂之曰汝宗不振久矣宜勵志扶持以報佛恩師如教後住長水衆幾一千以賢首宗旨述楞嚴經疏十卷行於世

(壬申)改明道　○遼宗真立號與宗改景福

天竺慈雲法師遵式字知白葉氏台州寧海人母王氏夢嚥明珠而生稍長不樂隨兄為賈潛往東掖山出家年二十往禪林受具明年習律學于守初式繼入國清普賢像前爐一指誓傳天台之教雍熙初來謁四明北面受業未幾智解秀出智者諱日然頂終朝誓力行四三昧淳化初衆請居寶雲講未嘗歇靈異之迹具於本傳

明道元年十月十八日示疾不用醫藥唯說法勉徒十日令請彌陀像以證其終至夜脫然坐逝生年六十九夏五十明年仲春四日徒衆奉遐榻葬于寺東月桂峯下

(癸酉)○放度天下三帳僧尼○遼改重熙

(甲戌)改景祐○六月詔毀無額寺院

(丙子)○詔選五十人童子習梵學

帝製天聖廣燈錄序賜護國將軍節度使駙馬都尉李遵勗其辭曰唯大雄之闡教也以清淨為宗慈悲救世解煩惱之苦縛啓方便之化門安住雪山始階於西域飛行漢殿遂通於東旦彼土得道何可勝言此方承流於是乎在雖陰魔有以侮伐或示神通而帝釋常加護持無虧實相自法

眼授記鞠多印心佛衣不傳遠六祖而頓悟牛頭析派續千燈而罔窮綿斯慧炬益繁法雲滋陰旁行梵學轉譯華音抑寂禪關指迷覺路了達者至平離念超登者于以忘筌爲無所不通之明處不可思議之首歷代聖帝明王且有爲之信向者矣我太祖之秉籙也王法延乎佳世我太宗之握紀也妙供滿於諸天真宗皇帝密契菩提之心深研善逝之旨能仁之化一雨普沾外護之心二纓喜捨朕嗣景祚子毓群黎將以驅富壽之民居常奉調御之本丕冐基搆雖祇席於蘿圖導引津梁每欽惟於竺氈玆乃遵前王之道也其可忽諸天聖廣燈錄者護國將軍節度使駙馬都尉李遵勗之所編次也遵勗承榮外館受律齋壇靡恃貴而驕矜頗澡心於夷曠竭積順之志素趍求福之本因灑六根之情塵別三乘之歸趣蹟其祖錄廣彼宗風釆開士之迅機集藂林之雅對粗裨於理咸屬之篇嘗貢紺編来聞扆座且有勤請求錫叙文朕既嘉乃誠重違其意載念薄伽之旨諒有庇於生靈近戚之家又不嬰於我惕良可嘉尚因賜之題豈徒然哉亦王者溥濟萬物之源也其錄三十卷時景祐三年四月賜序秋七月

丁丑 有星數百西南流至壁東其光燭地黑氣長丈餘出畢宿下○冬十二月京師定襄代并忻等州地震代并壞民廬舍而忻尤甚壓死萬九千餘人民皆露處自此或地震裂泉涌水出如黑沙狀連年不止宋史

戊寅 改寶元○元昊是年十二月僭號大夏改年大慶

己卯 秋八月禁以金箔飾佛像
庚辰 康定〇西夏入寇
辛巳 慶曆〇春二月京師雨藥

清湘李氏少爲書生年二十二依城南湘山隱靜寺得度母有賢行使之遊方公連眉秀目頎然豐碩然忽繩墨所至爲老宿所呵以爲少叢林公柴崖而笑曰龍象蹴踏非驢所堪嘗棄骨董箱以竹杖荷之遊襄沔間與守芝谷泉俱結伴入洛中聞汾陽道望爲天下冠決志親依時朝廷方問罪河東潞澤皆屯重兵多勸其無行公不顧渡大河登太行易服類廝養竄名火隊中露眠草宿至龍州遂造汾陽昭公壯之經二年未許入室公詣昭揣其志必罵詬使令者或毀詆諸方及有所訓皆流俗鄙事一夕訴曰自至法席已再夏不蒙指示唯增世俗塵勞念歲月飄忽已事不明失出家之利語未卒昭公熟視罵曰是惡知識敢稗販我舉杖逐之擬伸救昭公掩其口公大悟曰乃知臨濟道出常情服役七年辭去依唐明嵩公及徃見大年楊内翰又見李都尉問答具本傳後移住興化沭浴辭衆跏趺而逝閱世五十有四坐夏三十有二

癸未 十一月五星出東方司天監言注中國大安 黃河北 兩赤雪

甲申 〇元昊十二月詔册昊爲夏國主更名曩宵

丙戌 楊岐方會禪師順寂生冷氏袁州宜春人

也少警敏滑稽談劇有味及冠不喜從事筆硯竄名商稅掌課最坐不職當罰宵遁去遊筠州九峯恍然如昔經行處眷不忍去遂落髮爲大僧閱經聞法心融神會能痛自折節依叅老宿慈明住南原輔之安樂勤苦及迁道吾石霜會自請領監院事非慈明之意衆論譙然稱善挾楮衾入典金谷時時惷語摩佛慈明諸方得以爲當慈明飯罷必山行禪者問道多失所在會闞其出未遠即撾鼓集衆明遽還數曰少叢林朞而陞座何從得此規繩會徐對曰汾陽晚叅也何爲非規繩乎慈明無如之何今叢林三八念誦罷猶叅者此其原也辭之還九峯萍實道俗請住楊岐時九峯長老勤公不知會驚曰會監寺亦能禪乎會受帖問荅罷乃曰更有問話者麽試出来相見楊岐今日性命在汝諸人手裏一任横拖倒拽爲什麽如此大丈夫兒須是對衆决擇莫背地裏似水底按胡盧相似當衆勘驗看有麽若無楊岐失利下座勤把住曰今日且得箇同叅曰同叅底事作麽生勤曰楊岐牽犂九峯拽杷曰正當與麽時楊岐在前九峯在前勤無語托開曰将謂同叅元来不是自是名聞諸方示衆曰不見一法是大過患拈拄杖云穿過釋迦老子鼻孔作麽生道得脫身一句向水不洗水處道将一句来良久曰向道莫行山下路果聞猨叫斷腸聲慶曆六年移住潭州雲盖以臨濟正脉付守端

戊子

文潞公破貝州王郎以不殺而增壽九十

三位極人臣之上矣

言法華者莫知其所從来初見之於景德寺七俱胝院梵相奇古直視不瞬口吻衮衮不可識相傳言誦法華經故以爲名時獨無從多行市里褰裳而趍或舉手書空佇立良久從屠沽游飲啖無所擇道俗咸目爲狂僧丞相呂許公問佛法大意答曰本来無一物一味總成真僧問世有佛否對曰寺裏文殊有問師凡耶聖耶舉手曰我不在此住至和三年仁宗始不豫國嗣未立天下寒心諫官范鎮首發大義乞擇宗室之賢者使攝儲貳以待皇嗣之生退居藩服不然典宿衛尹京邑以係天下之望并州通判司馬光亦以爲言凡三上䟽一留中二行中書上夜焚香黙禱曰翌日化成殿具齋虔請法華大士俯臨無却清旦上道衣凝立以待俄馳奏言法華自右掖門徑趍將至寢殿侍衛呵止不可上笑曰朕請而来也有頃至輒升御榻跏趺而坐受供訖將去上曰朕以儲嗣未立大臣咸以爲言侵尋晚莫嗣息有無法華其一決之師索筆引紙連書曰十三十三凡數十行擲筆無他語皆莫測其意其後英宗登極乃濮安懿王第十三子方驗前言也嘉祐戊戌十一月二十三日將化謂人曰我從無量刼来成就逝多國土分身揚化今南歸矣語畢右脇而寂

己丑 皇祐○九月儂智高亂於廣五年狄青平之○李覯字泰伯盱江人時稱大儒嘗著潛書力於排佛明教嵩公携所著輔教編

謁之辯明覯方留意讀佛書乃喟然曰吾華議論尚未及一卷般若心經佛教豈易知耶心經乃唐太宗詔三蔵玄奘所譯纔五十四句二百六十七字耳泰伯所言非其自肯安能爾求范文正公以表薦于帝晉就門下除一官復差充太學說書未幾是年卒

浮山法遠禪師迁化鄭圃田人也出于王氏年十九遊并州見三交嵩公求出世法嵩曰汝當剃髮墮三寶數乃可授法遠曰法有僧俗乎嵩曰與其爲俗易善爲僧僧則能續佛壽命故也於是斷髮受具謁汾陽昭公又謁汝海省公皆受記前天禧中游襄漢隋郢至大陽機語與明安延公相契延嘆曰吾老矣洞上一宗遂竟無人耶以平生所著直裰皮履示之遠曰當爲持此衣履求人付之如何延許之曰他日果得人出吾偈爲證偈曰楊廣山前草憑君待價焞異苗蕃茂處深密固靈根其尾云得法者潛衆十年方可闡揚遠拜受辭去依滁之瑯琊覺公應舒之太平興國寺請說法爲省公之嗣次住姑胥天平又住浮山既老退休於會聖岩遠玉骨揷額目光外射狀如王孫凜然可畏初歐陽文忠公聞遠奇逸造其室未有以異之與客棊遠坐其旁歐收局請遠因棊說法乃鳴鼓升座曰若論此事如兩家着棊相似何謂也敵手知音當機不讓若是綴五饒三又通一路始得有一般底只解閑門作活不會奪角衝關硬節與虎口齊彰局破後徒勞

違幹所以道肥邊易得瘦肚難求思行則徃徃失粘心餘而時時頭撞休誇國手謾說神仙贏局輸籌即不問且道黒白未分時一著落在什麽處良久曰從前十九路迷悟幾多人文忠加歎久之遠偈語妙密諸方服其工作三交萬公讃曰黄金打作鍮石筋白玉碾成象牙梳千手大悲拈不動無言童子暗嗟吁又作明安玄公賛曰黒狗爛銀蹄白象崑崙騎於斯二無碍木馬火中嘶歿時巳七十餘雅自稱柴石野人餘如本傳

庚寅皇祐二年正月詔大覺懐璉禪師住東都淨因本漳州陳氏子嗣泐潭澄公嘗燕坐室中見金蛇從地而出須臾隱去識者賛爲吉徵師嘗於廬山圓通掌記室初仁宗聞圓通訥公名詔住淨因訥稱目疾不赴奉詔有旨令舉自代遂舉師先是仁廟閲投子語至僧問如何是露地白牛投子連叱乃有省製釋典頌十四章其首篇曰若問主人公真寂合太空三頭并六臂臘月正春風尋以賜璉璉和曰若問主人公澄澄類碧空雲雷時皷動天地盡和風既進經乙夜之覽宣賜龍腦鉢璉謝恩罷捧鉢曰吾法以壞色以瓦鐵食此鉢非法遂焚之中使回奏皇情大悅久之奏頌乞歸山曰六載皇都唱道機兩曽金殿奉天威青山隱去欣何得滿篋唯将御頌歸上和曰佛祖明明了上機上機全得始全威青山般若如如體御頌收将什麽歸再進頌謝曰中使宣傳出禁闈再令臣住此禅扉青

山未許藏千拙白髮將何補萬機宵露息輝方湛湛林泉情味苦依依堯仁況是如天闊應任孤雲自在飛至治平中復上疏丐歸山獻偈曰千簇雲山萬壑流歸心終老此峯頭餘生願祝無疆壽一炷清香滿石樓英廟付以劄子曰大覺禪師懷璉受先帝聖眷累錫宸章屢貢欵誠乞歸林下令從所請俾遂閑心凡經過小可菴院隨性住持或十方禪林不得逼抑堅請璉攜之東歸鮮有知者蘇翰林軾知杭州以書問之曰承要作宸奎閣碑謹已撰成衰朽廢學不知堪上石不見叅寥說禪師出京日英廟賜手詔其畧云任性住持不知果有不切請錄示全文欲添入此一節璉終藏不出遣委順後獲於篋笥其不暴曜若此

辛卯 世尊示滅二千年矣

壬寅 雪竇顯禪師字隱之太平興國五年四月八日生于遂州李氏幼精銳讀書知要下筆敏速然雅志丘壑父母不能奪依益州普安院仁銑爲師落髮受具出蜀浮沉荊渚間歷年嘗典賓大陽與客論趙州宗旨客曰法眼禪師嘗邂逅覺鐵觜於金陵覺趙州侍者也號稱明眼問曰趙州栢樹子因緣記得不覺曰先師無此語莫謗先師好法眼曰真獅子窟中來覺公言無此語而法眼肯之其旨安在顯曰宗門抑揚那有規轍乎時有苦行名韓大伯者貌寒寠侍其旁輒匿笑去客退顯數之曰我偶客語爾乃敢慠笑笑何事對曰笑知客智眼

未正擇法不明顯曰豈有說乎對以偈曰一兎横身當古道蒼鷹纔見便生擒後来獵犬無靈性空向枯椿舊處尋顯陰異之結以爲友北遊至復州北塔祚公香林之嫡孠雲門之孫也祚遠皆蜀人知見高莫能覩其機顯俊邁祚愛之遂留五年盡得其道顯與學士曾公會厚善相值淮南問顯何之曰將造錢唐絶西興登台鴈曾曰靈隱天下勝處珊禪師吾故人以書薦顯顯至靈隱三年陸沉衆中俄曾公奉使浙西訪顯于靈隱無識之者堂僧千餘人使吏檢牀曆物色求之乃至曾問向所附書顯袖納之曰公意勤然行脚人非督郵也一曰然行脚人於世無求敢希薦達曾公大笑珊公以是竒之吳中翠峯虛席舉顯出世開法日顧視大衆曰若論本分相見不必高陞此座乃以手指曰諸人隨山僧手看無量佛土一時現前各各子細觀瞻其或涯涘未分不免拖泥帶水於是登座又環顧大衆曰人天普集合發明何事豈可互分賔主馳騁問荅便當宗乘去廣大門風威德自在輝騰今古把定乾坤千聖只言自知五乘莫能建立所以聲前悟旨猶迷顧鑑之端言下知歸尚昧識情之表諸人要識真實相爲麼但得上無攀仰下絶已躬自然常光現前箇箇壁立千仭還辯明得也無未辯辯取未明明取既辯明得便能截生死流踞佛祖位妙圓超悟正在此時堪報不報之恩以助無爲之化後遷明之雪竇宗風大振天下龍蟠鳳逸衲子爭集號雲門中

興嘗經行植杖衆衲遶之忽問曰有問雲門樹凋葉落時如何曰體露金風雲門荅者僧耶爲解說耶有宗上座曰待老漢有悟處即說顯熟視鷲曰非韓大伯乎曰老漢瞥地也於是令撾鼓衆集顯曰今日雪竇宗上座乃是昔年大陽韓大伯具大智見晦迹韜光欲得發揚宗風幸願特升此座宗遂陞座僧問劍未出匣時如何曰神光射斗牛問出匣後如何曰千兵易得一將難求僧退宗乃曰寶劍未出匣神光射斗牛千兵雖易得一將實難求便下座一衆大驚師敷揚宗旨妙語徧叢林皇祐四年六月十日沐浴罷整衣側臥而化閱世七十二坐五十夏建塔山中得法上首天衣義懷禪師

甲午 改至和　○封孔愿衍聖公

華嚴道隆禪師不知何許人至和初遊京師客景德寺日縱觀都市歸嘗二鼓謹門者呵之不恢一夕還不得入卧于門之下仁宗夢至景德寺門見龍蟠地驚覺中夜遣中使往視之乃一僧熟睡已再軒撼之驚矍問名字歸奏上問名道隆乃喜曰吉徵也明日召至偏殿問宗旨隆奏對詳允上大悦有旨館于大相國燒朱院王公貴人爭先願見隆未盥漱戶外之屨滿矣上以偈句相酬唱絡繹於道或入對留宿禁中禮遇特厚賜號應制明悟禪師隆少時事石門徹公親授洞山旨訣後謁廣慧璉公慧方欲剃髮使隆將欖子來廣慧曰道者我有欖子詩聽取詩曰放下便平穩後

因叙陳在石門所悟公案慧曰石門所示如百味珎羞只是飽人不得後來有烓香不欲兩頭三緒爲伊燒却故爲璉之嗣隆爲人寛厚不矜伐以真慈普敬行心歿時年八十餘盛暑安坐七日手足柔和全身建塔于寺之東廣如本傳

乙未
○遯洪基道宗立興宗子也改年清寧治四十六年

丙申
嘉祐元年

五年正月元日達觀曇頴禪師迁化生錢唐丘氏年十三依龍興寺爲大僧神情秀特於書無所不覩爲詞章多出塵語十八九遊京師時歐陽文忠公在場屋頴識之游相樂也初謁大陽明安禪師問洞上特設偏正君臣意明何事安曰父母未生時事又問如何體會安曰夜半正明天曉不露頴罔然棄去至石門謁聰禪師理明安之語曰師意如何聰曰大陽不道不是但口門窄滿口說未盡老僧則不與麽頴曰如何是父母未生事聰曰糞墼子又問如何是夜半正明天曉不露聰曰牡丹䕷下睡猫兒頴愈疑駭日扣之竟無得益自奮曰吾要以死究之不鮮終不出山聰一日見普請問曰今日運薪乎頴曰然運薪聰曰雲門嘗問人搬柴柴搬人如何會頴不能對聰因植杖於座笑曰此事如人學書點畫可傚者工不者拙何故如此未忘法耳如有法執故自爲斷續當筆忘手手忘心乃可也頴於是黙契其旨良乆曰如石頭曰執事元是迷契理亦非悟既曰契理

何謂非悟聰曰汝以此句為藥語為病語頴曰是藥語聰呵曰汝乃以病為藥又可狀頴曰事如函得蓋理如箭直鋒妙寧有加者而猶以為病茲實未諭聰曰借其妙至是亦止明事理而已祖師意旨知識所不能到矧事理乎故世尊曰理障碍正知見事障能續生死頴恍如夢覺曰如何受用聰曰語不離窠臼安能出蓋纒頴嘆曰纔涉唇吻便落意思皆是死門終非活路辭去過京師寓止駙馬都尉李端愿之園日夕問道一時公卿多就見聞其議論隨機開悟李公問曰地獄畢竟是有是無答曰諸佛向無中說有眼見空花太尉向有中覓無手撞水月堪笑眼前見牢獄不避心外見天堂欲生殊不知忻怖在心善惡成境太尉但了自心自然無惑曰心如何了荅曰善惡都莫思量又問不思量後心歸何所頴曰且請太尉歸宅頴東遊初住舒州香鑪峯移住潤州因聖太平之隱靜明之雪竇又遷金山龍游寺嘉祐四年除夕遣侍者持書别楊州刁景純學士曰明旦當行不暇相見厚自愛景純閱書乃驚曰當柰何復書决别而已中夜侯吏報揚州馳書船将及岸頴欣然遣撾鼓陞座叙出世本末謝裨賛藂林者勸修勿怠曰吾化當以賢監寺次補下座讀景純書畢大衆擁步上方丈頴跏趺揮令各遠立良久乃化閱世七十有二夏五十有三

己亥

○歐陽脩宋祁脩唐書成○脩又撰五代史七十四卷将舊唐史所載釋道之事

並皆刪去惜哉

庚子 六月丞相曾公亮進新脩唐書二百五十卷

天衣義懷禪師生陳氏温州樂清人世以漁爲業母夢星隕于屋除而光照戶遂娠及生尤多奇兒稚坐父船尾漁得魚付懷懷不忍串之私投江中父怒笞詬甘甜之不以介意長游京師依景德寺試經得度時有言法華者不測人也行市中拊懷背曰臨濟德山去初謁金鑾善禪師不契後謁葉縣省公又不契東遊洞庭翠峯懷當營炊自汲澗折擔悟旨顯公印可以爲奇辭去久無耗有僧自淮上來曰懷出世鐵佛矣顯使誦提唱之語辟如鴈過長空影沉寒水鴈無遺踪之意水無留影之心顯激賞以爲類已先使慰撫之乃敢通門人之禮諸方服其精識自鐵佛至天衣五遷法席皆荒涼處懷至必幻出樓觀晚以疾居池州杉山菴弟子智才住杭之佛日迎歸養侍劑藥才如姑胥未還懷促其歸至門而懷已別衆才問卯塔已畢如何是畢竟事懷竪拳示之遂倒卧推枕而化世壽七十二坐四十六夏葬佛日山崇寧中勑謚振宗大師

癸卯 三月廿八日帝崩○歐陽文忠公昔官洛中一日遊嵩山却去僕吏放意而往至一山寺入門脩竹滿軒公休於殿陛旁有老僧閱經自若與語不甚顧答公心異之曰道人住山久如曰甚久也又問誦何經曰法華經公曰古之高僧臨生

死之際類皆談笑脫去何道致之耶對
曰定慧力耳又問今乃寂寥無有何哉
老僧笑曰古之人念念在定慧臨終安
得亂今之人念念在散亂臨終安得定
文忠大驚不自知膝之屈也謝希深嘗
作文記其事林間

比京天鉢寺重元禪師出青州千乘縣孫
氏法嗣天衣文潞公彥博出相鎮魏府請
住本寺是夏別公示寂茶毘煙到成舍利
公執瓶禱之煙入舍利塡瓶公乃竭志內
典焉

甲辰 改治平英宗署 太祖孫濮安懿王名讓之子初名宗實仁宗無子立為皇子賜名曙韓琦司馬光定策立之三十三歲即位三十七歲崩在位四年

雲峯文悅禪師南昌人生於徐氏七歲剃
髮於龍興寺短小粹美有精識年十九策
杖遊江淮至筠州大愚見屋老僧殘荒凉
如傳舍芝自提笠日走市井暮歸閉關高
枕悅無留意焉欲裝包發去將行而雨雨
止芝陞座曰大家相聚喫莖虀喚作一莖
虀入地獄如箭射下座無他語悅大駭夜
造丈室芝曰來何所求曰求佛心法芝曰
法輪不轉食輪先轉後生趂有色力何不
為衆乞食我忍饑不暇暇為汝說法乎悅
不違即請行及還移住西山翠岩悅又往
依之夜詣丈室芝曰又欲求佛心法乎汝
不念住屋壁踈漏又寒雪我日夜望汝
來為衆營炭我忍寒不能能為汝說法乎
悅又不敢違入城化炭還時維那缺悅夜
造丈室芝曰佛法不怕爛却堂司一職今
以煩汝悅不得語而出明日鳴揵相堅請

悅有難色拜起欲棄去業已勤勞久因中止然恨芝不去心地坐後架架下東破桶盆自架而墮忽開悟頓見芝從前用處走搭伽梨上寢堂芝迎笑曰維那且喜大事了畢悅再拜汗下不及吐一詞而去服勤八年而芝歿東游三吳所至叢林改觀雪竇顯禪師尤敬畏之每集衆茶橫設特榻示禮異之南昌移文請住翠峯又遷雲峯嘉祐七年七月八日陞座辭衆說偈曰住世六十六年爲僧五十九夏禪流若問旨歸鼻孔大頭向下遂洎然而化闍維得五色舍利塔於禹溪之北余如傳燈

丙午 三月彗現西方庚申晨見于室本大如月長七尺許丁巳昏見于昴如太白長丈有五尺壬午孛于畢如月至五日沒次年正月上崩于福寧殿矣

丁未 詔民間私造寺院屋宇及三十間者可賜

頌曰壽聖悉存之

大教東被一千年矣

佛祖歷代通載卷第二十七

音釋

龥音藥呼也　孠以利切今作嗣　揄徒口切丨引也　矍許縛居縛二切急視也

頎渠衣切長貌頎然佳也　焞徒門切他雷切又　滁直余切水名

佛祖歷代通載卷第二十八

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

戊申 神宗頊（母曰宣仁聖烈皇后高氏曹太后之甥也幼與英宗同鞠后所後爲英宗配生帝自穎王爲太子尋即位三十八歲崩于福寧殿葬永裕陵）改年熙寧（是年地動非常）

遼國咸雍四年（是年金主阿骨打生）

知諫院錢公輔言遇歲飢河決粥祠部以濟急從之

辛亥 是年三月十六日圓通居訥禪師卒字中敏出于蹇氏梓州中江人少而英特詩書過目成誦年十一依漢州什邡竹林寺元昉十七試法華得度受具於穎真律師以講學冠兩川耆年多下之會有禪者自南方還稱祖道被天下馬大師什邡人應般若多羅讖蜀之豪俊以經論聞者如亮公而亮棄徒隱西山如鑒公而鑒焚疏鈔稱滴水莫敵巨海訥撫然良久曰汝知之乎曰我不能知子欲知之何惜一往訥於是出蜀後遊廬山得法于榮禪師南康守程師孟請住歸宗又遷圓通仁宗皇帝聞其名皇祐初詔住京之淨因訥稱目疾不能奉詔有旨令舉自代遂舉僧懷璉禪學精深居其之右於是璉應詔引對問佛法大意稱旨天下賢訥知人既老休居於寶積岩無疾而化世壽六十有二坐四十有五夏

壬子 明教契嵩禪師字仲靈藤州鐔津李氏子也七歲出家既受具常戴觀音像誦其名號一日十萬聲經傳雜書靡不博究得法洞山聰公明道間從豫章西山歐陽氏昉

借其家藏之書讀於奉聖院遂以佛五戒十善通儒之五常著爲原教篇是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛盱江李泰伯亦其流嵩乃携所業三謁泰伯以儒釋脗合且抗其說李愛其文之高理之勝因致書譽嵩於歐陽既而居杭之靈隱撰正宗記定祖圖賫往京師經開封府投狀府尹王公素仲儀以劄子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩經臣陳状稱禪門傳法祖宗未甚分明教門淺學各執傳記古今多有爭競故討論大藏備得禪門祖宗本末因撫繁撮要撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面以正傳記謬誤兼著輔教篇印本一部三卷上陛下書一封並不干求恩澤乞臣繳進臣於釋教粗曾留心觀其筆削註述故非臆論頗亦精緻陛下萬機之暇深得法樂頋賜聖覽如有可采乞降中書看詳特與編入大藏目録取進止仁廟覽其書可其奏勑送中書丞相韓魏公叅政歐陽文忠公相與覾歎探經考證既無訛謬於是朝廷旌以明教大師賜書入藏中書劄子有曰權知開封府王素奏杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正宗記并輔教編三卷宜令傳法院於藏經收附傳法院准此由是名振海内已而東還屬蔡公襄爲守延置佛日山居數年退老于靈隱永安精舍熈寧五年示寂闍維六根不壞者三曰眼曰舌曰童真與頂骨數珠爲五舍利紅白晶潔状如大菽葬于永安之左

白雲守端禪師示寂生衡之葛氏幼工翰

墨不喜處俗依茶陵郁山主剃髮年二十餘參顥禪師顥沒楊岐會公嗣居焉一見端奇之每與語終夕一日忽問上人受業師端曰茶陵郁和上曰吾聞其過溪自省作偈甚奇能記不端即誦曰我有明珠一顆久被塵勞關鎻今朝塵盡光生照破山河萬朶會大笑起去端愕視左右通夕不寐明日求入室咨詢其事時方歲旦會曰汝見昨日昨夜狐者麼端曰見會曰汝一籌不及渠端又大駭曰何謂也會曰渠愛人笑汝怕人笑端於言下大悟辭去游廬山圓通訥公見之自以爲不及舉住江州承天又讓席以居之而自處東堂端時年二十八自以前輩讓善叢林責巳甚重故敬嚴臨衆以公滅私於是宗風大振未幾

訥公厭閙舜郡守至自陳客情太守惻然目端端笑唯唯而已明日升座曰昔法眼有偈曰難難難是遣情難淨盡圓明一顆寒方便遣情猶不是更除方便太無端大衆且道情作麼生遣喝一喝下座負包去一衆大驚挽之不可遂渡江夏於五祖之閙房舒州小刹號法華住持者如籠中鳥不忘飛去舒守聞端高風欲以觀其人移文請居之端欣然杖策來衲子至無所容士大夫賢之及遷白雲海會升座顧視衆曰鼓聲未擊已前山僧未登座之際好箇古佛様子若人向此薦得可謂古釋迦不前今彌勒不後更聽三寸舌頭帶出來底早已參差須有辯參差眼方救得完全乃曰更與汝老婆開口時末上一句正道著

舉步時末上一步正踏着爲甚麼鼻孔不正爲尋常見鼻孔頑了所以不肯放心今日勸諸人發却去良久曰一便下座其門風悄拔類此

（癸丑）詔同天節日普度僧尼

法師惠辯字訥翁華亭傅氏號海月受業普照初遊學天竺明智一見奇之即盡心學教觀智將老命居第一座以代講後八年明智詔公俾繼主席翰林沈遘治杭任威見者多惶懼失攝辯從容如平生遘異之任以都僧正東坡時爲通守作序以贈之曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德才智之士與妄庸巧僞之人雜處其間號爲難齊故僧正副之外別補都僧正一員簿書案牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總領要畧實以解行表衆而已師既莅職凡管內寺院虛席者即消日會諸刹及座下英俊開問義科場設棘圍糊名考校十問五中者爲中選不及三者爲降等然後隨院等差以次補名由是諸山仰之咸以爲則講授二十五年學者常及千人晚年倦于勤歸隱草堂熈寧六年七月十七日旦起盥濯告衆就別合掌跏趺而化初辯遺言須東坡至方闔龕四日坡至見跏趺如生其頂尚温坡盡敬而去

（丁巳）荆國公王安石奏施金陵舊第爲寺請真淨克文住持賜額曰保寧

（戊午）改元豐

（庚申）慈聖光獻太后是歲二月崩會京城千座法師于慶壽殿齋例賜椹服師名〇制華

相國寺六十四院爲二禪八律詔宗本
禪師住惠林引對於延和殿問法
辛酉吉州慶閑禪師示寂出卓氏福州人也法
嗣南禪師荼毘烟至舍利遍布四十餘里
蘇子由爲銘
癸亥京城刱法雲寺成
舒州投子名義青本青社人李氏子也七
齡頴異去妙相寺出家十五試法華得度
爲大僧其師使習百法論嘆曰三祇途遠
自困何益哉入洛中聽華嚴五年反觀文
字一切如肉受串處處同其義味嘗講至
於法慧菩薩偈曰即心自性忽猛省曰法
離文字寧可講乎即棄去遊方至浮山時
圓鑑遠公退席居會聖岩夢得俊鷹畜之
既覺而青適至遠以爲吉徵加意延禮之
留止三年遠問外道問佛不問有言不問
無言時如何世尊默然汝如何會青擬進
語遠驀以手掩其口於是青開悟拜起遠
曰汝妙悟玄徵耶對曰設有妙悟也須吐
却時有資侍者在旁曰青華嚴今日如病
得汗青回顧曰合取狗口汝更忉忉我即
便嘔服勤又三年浮山以大陽皮履布裰
付之曰代吾續洞上之風吾住世非久善
自護持毋留此間青遂辭出山閱大藏於
盧山惠日寺熙寧六年還龍舒道俗請住
白雲山海會寺計其得法之歲至此適幾
十年又八年移投子山道望日遠禪者日
增異苗蕃茂果符前讖青平生不畜長物
弊衲楮衾而已初開山慈濟有記曰吾塔
若紅是吾再来邦人偶修飾其塔作瑪瑙

色末幾而青領院事山中素無水衆每以爲病忽有泉出山石間甘涼清潔郡守賀公名爲再來泉元豊六年四月末示微疾以書辭郡官諸檀越五月四日灌沐升座別衆羅爲偈曰兩處住山無可助道珍重諸人不須尋討遂泊然而化闍維收靈骨舍利塔于寺之西北三峯菴之後閱世五十有二坐夏三十有七無爲子楊傑爲贊其像曰一隻履兩牛皮金烏啼處木雞飛半夜賣油翁發笑白頭生得黑頭兒有得法上首一名道楷禪師

甲子

司馬光表進所編書賜名資治通鑑帝親製序授資政殿學士嘗作秀水真如華嚴法堂記曰壬辰歲夏四月僧清辨踵門來告曰清辨秀州真如草堂僧也真如故有講堂痺狹不足以庥學者清辨與同術惠宗治而新之今高顯矣願得子之文刻諸石以諗來者光謝曰光文不足以辱石刻加平生不習佛書不知所以云者師其請諸他人曰清辨所不敢請也故維子之歸而子又何辭光固辭不獲乃言曰師之爲是堂也其志何如曰清辨之爲是堂也屬堂中之人而告之曰二三子茍能究明吾佛之書或不能則將取於四方之能者皆伏謝不能然後相率抵精嚴寺迎沙門道歡而師之又屬其徒而告之曰凡我二三子肇自今以及于後相與協力同志堂圮則扶子師缺則補之以至子金石可弊山淵可平而講肄之聲不可絕也光曰師之志則美矣抑光雖不習佛書亦嘗剽聞佛

之爲人矣夫佛蓋西域之賢者其爲人也清儉而寡欲慈惠而愛物故服弊補之衣食蔬糲之食岩居野處斥妻屏子所以自奉甚約而憚於煩人也雖草木蟲魚不敢妄殺蓋欲與物並生而不相害也凡此之道皆以消潔其身不爲物累蓋中國於陵子仲焦先之徒近之矣聖人之德周賢者之德徧周者無不覆而末流之人猶未免棄本而背原况其徧者乎故後世之爲佛書者日遠而日訛莫不侈大其師之言而附益之以淫怪誣罔之辭以駭俗人而取世資厚自豐殖不知厭極故一衣之費或百金不若綺紈之爲愈也一飯之直或萬錢不若膾炙之爲省也高堂鉅室以自奉養佛之志豈如是哉天下事佛者莫不然而吳人爲甚師之爲是堂将以明佛之道也是必深思於本原而勿放蕩於末流則斯堂爲益也豈其細哉

金國李屏山曰蘇軾作司馬光墓誌云公不喜佛曰其精微大抵不出於吾書其誕吾不信嗟乎聰明之障人如此其甚耶同則以爲出於吾書異則以爲誕而不信適足以自障其聰慧而已聖人之道其相通也如有關鑰其相合也如有符璽相距數千里如處一室相繼數萬世如在一席故孔子曰西方有聖人焉莊子曰萬世之後一遇大聖而知其解者是旦暮遇之也其精微處安得不同列子曰古者神聖之人先會鬼神魑魅次達八方人民末聚禽獸蟲蛾備知萬物情態悉解異類音聲其所

教訓無遺逸焉何誕之有孔子游方之內故六合之外存而不論鄒衍列禦冠莊周方外之士已無所不談矣顧不如佛書之縷縷也以非耳目所及光不敢信既非耳目所及吾敢不信耶郭璞日者也十年於晉室若合符券疑吾佛不能記百萬之多劫耶左慈術士也變形於魏都皆同物色疑吾佛不能示千百億之化身耶長房壺中之游人信之矣不信維摩丈室容三萬座與納須彌於芥子中之說乎邯鄲枕上之夢人信之矣不信多寶佛塔住五千劫耶度僧祇如彈指頃之說乎若俱不信不知光亦嘗有夢否瞑於一床栩栩少時也山川聚落森然可狀人物器皿何所不有俯仰酬酢於其間自成一世此特凡夫第六分離識之所影現者耳其力如是況以如來大圓鏡智菩薩之幻三昧乎學者當自消息之毋虛名所劫持也

乙丑

程顥明道先生門人謚也神宗素聞其名數召見一日因與安石論事不合安石曰公之學如上壁言難行也顥曰參政之學如捉風李定劾其新法之初首為異論罷歸故官又坐獄逸囚責監汝州上即位召為宗正未行而卒顥與弟頤論學汝南周敦遂厭科舉之習慨然有求道之志謂孟軻沒而聖學不傳以興起斯文為已任其言曰道之不明異端害之也昔之害近而易知今之害深而難辨昔之惑人也乘其迷暗今之惑人也因其高明自謂窮神知化而不足以開物成務名為無不周遍而

其實則外於倫理雖云窮深極微而不可以入堯舜之道天下之學者非淺陋固滯則必入於此自道之不明也邪誕妖異之說兢起塗生民之耳目溺天下於汚濁高才明智膠於見聞醉生夢死不自覺也是皆正路之蓁蕪聖門之蔽塞闢之可以入道其教人自致知至于知止誠意至于平天下洒掃應對至於窮理盡性循循有序病世之學者捨近而趍遠處下而窺高所以輕自大而卒無得也○金國李屏山居士辨曰

程顥論學於周敦頤曰道之不明異端害人也古之害近而易知今之害深而難辨昔之惑人也乘其迷暗今之惑人也因其高明自謂之窮神知化而不足以開物成務名爲無不周徧而其實乖於倫理雖云窮深極微而不可以入堯舜之道天下之學者非淺陋固滯則必入於此悲夫諸儒排佛老之言無如此說之深且痛也吾讀周易知異端之不足恠讀莊子知異端之皆可喜讀維摩經知其非異端也讀華嚴經始知無異端也周易曰夫道並行而不相悖或處或出或默或語殊塗而同歸一致而百慮雖有異端何足恠耶莊子曰不見天地之全古之人大體道術爲天下裂如耳目鼻口之不相通楂梨橘柚之不同味雖不足以用天下可爲天下用恢詭譎恠道通爲一是異端皆可喜者維摩經曰諸邪見外道皆吾侍者六地菩薩乃作魔謗于佛毀於法不入衆數隨六師墮乃可

取食然無異端也華嚴經曰入法界品諸善知識阿僧祇數皆於無量劫行菩薩道國王長者居士僧尼婦人童女外道鬼神船師醫卜與粥香者無非法門畧見五十三種無厭足王之殘忍婆須密女之淫蕩勝熱仙人之刻苦聚沙童子之嬉劇大天之恠異主夜之幽陰皆有大解脫門此法界中無復有異端事道無古今害豈有深淺哉但恐迷暗者未必迷暗高明者自謂高明耳嘗試論之三聖人者同出於周如日月星辰之合於扶桑之上如江河淮漢之匯於尾閭之淵非偶然也其心則同其迹則異其道則一其教則三孔子游方之內其防民也深恐其眩于太高之說則蕩而無所歸故約之以名教老子游方之外其導世也切恐其昧于至微之辭則塞而無所入故示之以真理不無有少齟齬者此其徒之所以支離而不合也吾佛之書既東則不如此大包天地而有餘細入秋毫而無間假諸夢語戲此幻人五戒十善開人天道於鹿苑之中四禪八定建聲聞乘於鷲峯之下六度萬行種菩薩之因三身四智結如來之果登正覺於一刹那間度有情於阿僧祇劫竪窮三界橫徧十方轉法輪於彈指頃出經卷於微塵中律儀細細八萬四千妙覺重重單複十二陰補禮經素王之所未制徑開道學玄聖之所難言教之大行誰不受賜如游魚之於大海出沒其中如飛鳥之於太虛縱橫皆是薰習肌骨如薝蔔香灌注肝腸如甘露漿

翰墨文章亦游戲三昧道冠儒履皆菩薩道場諸君之聰慧辯才亦必有所從來特以他生之事而忘之耳況程氏之學出於佛書何用故謗傷哉又字字以誠教人而自出此語将以欺人則愚将以自欺則狂惜哉窮性理之說既至於此而胷中猶有此物真病至於膏肓者也夫吁

丙寅 哲宗煦（神宗第六子初爲延安郡王神宗大漸立爲太子嘗羸疾惡臣下仰視者輕殺之非仁君也十歳即位太后高氏臨朝九年後歸政二十五歳崩葬永泰陵在位十五年）改年元祐

遼咸雍二十二年

無盡張商英以序送羽士蹇拱辰字翊之往叅廬山照覺總禪師其文曰成都道士蹇翊之來言於予曰吾鄉羽衣之族世相與爲婚姻娶妻生子與流俗無異拱辰因覩道藏神仙傳記翻然覺悟當吾血氣剛強視聽聰明喔咿哇嗚順吾耳青黄赤白炫吾目甘脆膏腴爽吾口馨香馥烈適吾鼻滑澤纖柔佚吾體歡忻動蕩感吾意此六寇者乘吾昏亂晝夜與吾相親而未嘗相釋也一旦吾之形耗而羸氣耗而衰精耗而萎神耗而疲八風寒暑之所薄百邪鬼祟之所欺陰魄欲沉陽魂欲飛則六寇者曾莫吾代而天下之至苦吾獨當之房闥之戀莫如婦血肉之恩莫如母拱辰於是悉囊中之所有與之而謝去紿以他事出遊百里遂泛涪江下灧水歷緡雲出釜山訪李公之洞府瞻神女之祠觀而達於渚宫也将泛九江入廬山結茅於錦綉之谷長嘯於香爐之頂撫陶石以遥想揖遠

溪以濯足盖吾之術以性爲基以命爲依始乎有作終乎無爲竊聞先生究離微之旨窮心迹之歸奏無絃之曲駕鐵牛之機故不遠而來見先生也當試爲余言之余曰壯哉子之志乎難行能行難棄能棄吾弗及子矣余適有口疾不能荅子吾有方外之侶曰常總居於東林必能決子之疑請將吾之說而往問焉

丁卯詔革大洪山靈峯寺爲禪院

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出家封祐世僧統元祐初入中國問道義天上表乞傳賢首教勅兩街舉可授法者以東京覺嚴誠禪師對誠舉錢唐惠因淨源以自代乃勅主客楊傑送至惠因受法諸剎迎餞如行人禮初至京師朝畢勅禮部蘇軾館伴謁圓照本禪師示以宗旨至金山佛印坐納其禮楊傑驚問印曰義天異域僧耳若屈道狥俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以爲知體至惠因持華嚴䟽鈔咨決所疑閱歲而畢於是華嚴一宗文義逸而復傳及見天竺慈辯請問天台教觀之道後遊佛隴禮智者塔誓曰已傳慈辯教觀歸國敷揚頒賜冥護又見靈芝大智爲說戒法請傳所著文還國及施金書華嚴三譯於惠因（今俗稱高麗寺）建閣藏之

戊辰杭州晉水法師淨源十一月示寂晉江楊氏受華嚴於五臺承遷遷嘗注金師子章學合論于橫海明覃南還聽楞嚴圓覺起信於長水四方宿學推爲義龍因省親于

泉請主清涼復遊吳住報恩觀音杭守沈文通置賢首院於祥符以延之復主青鎮密印寶閣華亭普照善住高麗僧統義天杭海問道申弟子禮初華嚴一宗疏鈔久矣散墜因義天持至咨決逸而復得左丞蒲宗孟撫杭愍其苦志奏以惠因易禪爲教命公主之義天還國以金書華嚴三譯本一百八十卷以遺師爲主上祝壽晉嚴觀一法師同譯六十卷唐實叉難陀譯八十卷唐烏荼進本澄觀法師譯四十卷師乃建大閣以奉安之時稱師爲中興教主以此寺奉金書經故俗稱高麗寺塔舍利于寺西北壽七十八先世泉之晉水人故學者以晉水稱之實元祐三年也

蔣山贊元禪師字萬宗婺州義烏人雙林傅大士遠孫也三歲出家七歲爲大僧性重遲間靖寡言視之如鄙朴人然於傳記無所不窺吐爲詞語多絕塵之韻特罕作耳年十五游方至石霜謁慈明昉春破薪泯泯混十年明移南岳又與俱及沒葬骨於石霜植種八年乃去兄事蔣山心公心沒以元繼其席舒王初丁太夫人憂讀經山中與元游如昆仲問祖師意旨元不荅王益扣之元曰公般若有障三有近道之質一兩生來恐純熟王曰頗聞其說元曰受氣剛大世緣深以剛大氣遭深世緣必以身任天下之重懷經濟之志用舍不能必則心未平以未平之心持經世之志何時能一念萬年哉又多怒而學問尚理於道爲所知愚此其三也特視名利如脫髮甘澹泊如頭陀此爲近道且當以教乘滋

茂之可也王再拜受教自鼎寧之初王入對遂大用至再拜貴震天下無月無耗元未嘗發視客来無貴賤寒溫外無別語即斂目如入定客即去嘗饌僧俄報火厨庫且以潮音堂衆吐飯蒼黄蜂窘蟻鬧而元啜啖自若高視屋梁食畢無所問又嘗出郭有狂人入寺手刃一僧即自殺尸相枕左右走報交武於道自白下門群從而歸元過尸處未嘗視登寢室危坐聽事者側立冀元有以處之而斂目如平日於是稍稍隱去卒不問元祐初曰吾欲還東吴促

己巳

辦嚴俄化王哭之慟塔于蔣山蘇老泉嘗作彭州圓覺院記其文曰人之居乎此也必有樂乎此也居斯樂不樂不居也居而不樂不樂而不去爲自欺且爲欺天盖君子恥食其食而無其功恥服其服而不知其事故居而不樂吾有吐食脱服以逃天下之譏而已年天之畀我以形而使我以心馭也今日欲適秦明日欲適越天下誰我禦故居而不樂不樂而不去是其心且不能馭其形而况能以馭他人哉自唐以來天下士大夫爭以排釋老爲言故其徒之欲求知於吾士大夫之間者往往自叛其師以求容於吾而吾士大夫又喜其来而接之禮靈徹文暢之徒飲酒食肉以自絶於其教嗚呼歸爾父母復爾室家而後吾許爾以叛爾師父子之不歸室家之不復而師之叛是不可以一日立于天下傳曰人臣無外交故季布之忠於楚也雖不如蕭韓之先覺而比丁公之貳則爲愈乎

在京師彭州僧保聰來求識予甚勤及至蜀聞其自京師歸布衣蔬食以爲其徒先凡若干年而所居圓覺院大治一日爲予道其先師平潤事與其院之所以得名者請予爲記予佳聰之不以叛其師悅予也故爲之記曰彭州龍興寺僧平潤講圓覺經有奇因以名院院始弊不葺潤之來始得隙地以作堂宇凡更二僧而至于保聰又合其隣之僧屋若干於其院以成是爲記

庚午蘇軾以龍圖閣學士知杭州奏浚西湖際山爲岸杭人呼曰蘇公堤紹聖四年移謫儋州至元符三年六月歸自海外居常州軾謫黃州日築室東坡號居士靖國元年辛巳七月廿八日卒朝奉郎提舉成都玉局觀嘗作佛印磨衲贊曰長老佛印大師了元游京師天子聞其名以高麗所貢磨衲賜之客有見而歎曰嗚呼善哉未嘗有也嘗試與子攝其齊衽循其鉤絡舉而振之則東盡嵎夷西及昧谷南被交趾北屬幽都紛在吾箴孔線蹊之中矣佛印聽然而笑曰甚矣子言之陋也吾以法眼視之一一箴孔有無量世界一一世界滿中衆生所有毛孔所衣之衣箴孔線蹊悉爲世界如是展轉經八十反吾佛光明之所照吾君聖德之所被如以大海注一毛竅如以大地塞一箴孔曾何嵎夷昧谷交趾幽都之足云乎當知此衲非大非小非短非長非重非輕非薄非厚非色非空一切世間折膠墮指此衲不寒爍石流金此衲不

熱五濁流浪劫火洞然此納不壞云何以有思唯心生下劣相於是蜀人蘇軾聞而讚之曰匣而藏之見衲而不見師衣而不匣見師而不見衲惟師與衲非一非兩眇而視之蟣虱龍象

法雲圓通法秀禪師秦州隴城人也生辛氏母夢僧癯甚鬚髮盡白託宿曰我麥積山僧也覺而娠先是麥積山有僧亡其名日誦法華與應乾寺魯和上善甞欲從之遊方魯老之既去緒語曰他日當尋我竹鋪坡前鐵彊嶺下俄有兒生其所魯聞之往觀焉兒爲一笑三歲頓隨魯歸遂冒魯氏十九通經爲大僧天骨峻拔軒昂萬僧中凜如盡講大經章分句析機鋒不可觸京洛著聞倚圭峰鈔以詮量衆義然恨圭峰學禪唯敬壯京元華嚴然恨元非講曰教盡佛意則如元公者不應非教禪非佛意則如圭峰者不應學禪然吾不信世尊教外以法私大迦葉乃罷講南游謂同學曰吾將窮其窟穴摟取其種類抹殺之以報佛恩乃已耳初至隨州護國讀淨果禪師碑曰僧問報慈如何是佛性慈曰誰無又問淨果果曰誰有其僧因有悟秀大笑曰豈佛性敢有無之矧又曰因以有悟哉其氣拂膺去至無爲鐵佛謁懷禪師懷貌寒危坐涕垂沾裳秀易之懷收涕問座主講何經秀曰華嚴又問此經以何爲宗曰以心爲宗又問心以何爲宗秀不能對懷曰毫氂有差天地懸隔秀退自失悚然乃敬服頓留日夕受法久之乃證懷移池入

吴皆從之初出世淮之四面杖笠之外包具而已以至棲賢蔣山長蘆衆千人有全栿長老至登座衆因哂之無出問者於是秀出拜趍問如何是法秀自已金栿笑曰秀鋉面乃不識自巳乎秀曰當局者迷一衆服其荷法心也冀國大長公主建法雲寺成有詔秀爲開山第一祖開堂日神宗遣中使降香并磨衲仍傳聖語表朕親至之禮皇弟荆王致敬座下士大夫日夕問道時司馬光方登庸以吾法太盛方經營之秀曰相公聰明人類英傑非因佛法不能爾遽忘顗力乎温公意少懈元祐五年八月卧疾詔醫官視之醫請候脉秀仰視曰汝何爲者也吾有疾當死耳求治之是以生爲可戀也平生生死夢三者無所揀擇揮去之呼侍者更衣安坐說偈而化閱世六十四坐夏四十五

江州東林常總禪師生劒州尤溪施氏母夢男子頎然色如金握白芙蓉三柄以授之但一柄得餘委地覺而娠後誕三子伯仲皆不育總其季也年十一依寶雲寺文兆法師出家又八年落髮詣建州大中寺契思律師受具初至吉州禾山禪智材公材有人望延之不留聞南禪師之道依歸宗久之無所得而去歸宗火南遷石門南塔又往從之及南公自石門遷黃蘗積翠以至黃龍總皆在馬二十年之間凡七往返南佳其勤勞稱於衆總自負密記決志大掖濟壯之宗洪州太守榮公脩撰請住泐潭或謂馬祖再来也道俗爭先頓見元

豐三年詔革江州東林律居爲禪觀文殿學士王公韶出南昌欲延寶覺心公心舉總自代總知宵遁去千餘里檄諸郡期必得之得於新淦殊山窮谷中遂應命其徒相謂曰遠公嘗有記曰吾滅七百年後有肉身大士革吾道場今符其語矣總之名聞天子有詔住相國智海禪院總固稱山野老病不能奉詔然州郡敦遣急於星火其徒又相語曰聰明泉涸矣凡兩月而得旨如所乞就賜紫伽黎號廣惠其徒又相語曰聰明泉復湧沸矣元祐三年徐國王奏號照覺禪師總於衲子有大緣槌拂之下衆盈七百蕞席之盛近世所未有也六年八月示疾九月二十五日浴罷安坐而化十月八日全身葬于鴈門塔之東世壽六十七坐四十九夏

荊門玉泉皓長老塔銘無盡居士譔畧云師姓王眉州丹稜縣埣頭鎮人天聖元年依大力院出家法名承皓明道二年普度爲僧景祐元年受戒慶曆二年遊方至復州見北塔思席禪師發明心要得遊戲如風大自在三昧製赤犢鼻書歷代祖師名而服之曰惟有文殊普賢猶較些子且書於帶上自是諸方以皓布裩呼之惠南居黃龍設三關語以接物罕有契其機者師教一僧往南曰我手何似佛手荅曰不相似南曰我脚何似驢脚荅曰不較多南笑曰此非汝語誰教汝來僧以實告南曰我從來疑這漢熙寧間至襄陽爲谷隱首座有蜀僧依止師席師憐其年少有志稍誘

掖之僧亦効師製犢鼻浣而曝之師見之曰我裩何故在此僧曰某甲裩也師曰具何道理敢爾僧禮拜曰每蒙許與切所欣慕師曰此豈戲論與汝半年當吐血死後半年其僧嘔血死於鹿門山聞者異之元豐二年四月予奉使京西南路聞師之名致而見之問師法嗣何人師曰北塔問北塔有何言句師曰爲伊不肯與人說遂請師住郢州大陽時谷隱大喜曰我山中首座出世盛集緇素請師升座以爲歆豔師曰承皓住谷隱十年不曾飲谷隱一滴水嚼谷隱一粒米汝若不會來大陽與汝說携拄杖下座不顧而去居數月知荆南李公審言轉運使孫公景脩同請住當陽玉泉景德禪院師機鋒孤峭學者不能湊泊

人闕首座維那曰某人某人曾於某處立僧爲禪衆所歸宜依諸方例請充師叱曰杜杜又曰孟八郎孟八郎一日師從廚前過見造晚麵問曰有客過耶對曰衆僧造藥石師呼知事稱之曰吾昔叅禪爲人汲水舂米今見成米麵蒸炊造作與供諸佛菩薩羅漢無異飽喫了並不留心叅學百般想念五味馨香假作驢腸膳生羊骨鱉灌餵飼八萬四千戶蟲閙眼隨境攝合眼隨夢轉不知主祿判官掠剩大王隨從汝抄劄消鑿祿料簿教汝受苦有日在於是徒衆不堪寐寒譖之於縣令曰長老不能安衆惟上來下去點檢寒碎縣令召師至縣責之曰大善知識不在方丈內端坐兩廊下山門來去得許多師曰大通智勝佛十

劫坐道場佛法不現前不得成佛道長官以坐是佛耶坐殺佛去也長官茫然益敬禮之狗子在室中僧入請益師叱一聲狗出去師云狗子却會汝却不會至泉冬市四遠雲集師於廊下畫一圓相顧視大衆曰賤賣賤賣良久畫破曰自家買自家買冬至上堂曰晷運推移布褐赫赤莫笑不洗無來換替王大觀知荆南問如何是佛截斷脚跟又問如何是佛師曰截斷脚跟又問如何是法師曰揿了腦蓋師有頂相自贊曰粥稀後坐床窄先卧耳聵愛聲高眼昏宜字大其應機答話隱顯不測大致若此玉泉寺宇廣大弊漏前後主者以營葺爲艱師曰吾與山有緣與僧無緣修今世寺待後世僧耳悉壞法堂方丈寢堂鐘樓慈氏閣關廟而鼎新之皆求予記其本末師住山無筆硯文字箱篋無兼衣囊錢元祐六年遣人至江西口白曰老病且死得百丈肅爲代可矣余以喻肅肅不顧徃十二月二十八日示寂臨行門人廹以作頌師笑曰吾年八十一病死昇尸出兒郎齊著力一年三百六十日師滅時地三震會余移漕淮西召還諫省謫官金陵不復詳師後事今年十月被恩知洪州途次太平有德鴻者來謁泣言師之死鴻適歸閩中自閩聞訃奔詣玉泉師已葬於斗山下鴻營塔於始就緒念先師神交道契莫如公者故間關數千里詣公求文銘師之塔予哀鴻不忘其師乃追撥緒餘而銘之曰文多不錄

法師元淨字無象徐氏杭州於潛人客有過其舍者曰嘉氣上騰當生奇男既生左有肉起如袈裟條八十一日乃沒伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十一者殆其算歟及師之終果符其數十歲出家每見講座輙曰願登此說法度人十二就學於慈雲不數年而齒高第後聞明智講止觀方便五緣曰淨名所謂一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻爲請錫紫衣辯才之號七年翰林沈遘撫杭仁宗嘉祐謂上竺本觀音道場以音聲爲佛事者非禪那居乃請師居之此年始革禪爲教鑿山增室廣聚學徒教庠之盛冠於二浙神宗熙寧三年杭守祖無擇坐獄于檇李檇音醉地名今嘉興師以鑄鐘例被追辨幸得釋寓止真如蘭若擬金錍設問荅述圓事理說發明祖意之妙元豐元年有利山門施資之厚者倚權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師衆復集清獻趙公與師為世外友爲之賛曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡寄詩曰道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山容開云云三年復謝去居南山之龍井士庶爭爲築室遂成伽藍六年太守鄧伯温請居南屏明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘定中見金甲神跪前曰師於此無緣不宜久住既受冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭問師曰此山如師

道行者幾人曰沙門多客行非可盡識將示寂乃入方圓庵（秦觀記 米芾書）宴坐謝賔客止言語飲食招參寥告之曰（道潜師也）吾淨業將成若七日無障吾願遂也七日出偈告衆即右脇而化當元祐六年九月晦日也塔成東坡命子由爲之銘

（癸酉）淨因道臻禪師字伯祥福州古田戴氏子也幼不茹葷十四去上生院行頭陀行又六年爲大僧閱大小經論置不讀曰此方便說耳即持一鉢走江淮所參知識甚多而得旨决於浮山遠公江州承天虗席致臻非所欲而游丹陽寓止因聖一日行江上覔舟默計曰當隨所往信吾緣也問舟師曰載我船尾可乎舟師笑曰師欲何之我入汴船也臻曰吾行游京師因載之而北謁淨因大覺璉公璉公使首衆僧於座下及璉歸吳衆請以臻嗣焉開法之日英宗遣中使降香賜紫方袍徽號京師四方都會有萬好惡貴人達官日門塡臻一日之慈聖上仙神宗召至慶壽宮賜對甚喜設高廣座恣人問荅左右上下咸歎希有懽動宮殿賜與甚厚神宗悼佛法之微憫名相之弊始即相國爲惠林智海二刹其命立僧必自臻擇之宿老皆從風而靡神宗上仙被詔至福寧殿說法詔道臻素有德行可賜號淨照禪師元祐八年八月十七日前語門人淨圓曰吾更三日行矣及期沐浴更衣說偈已跏趺坐而寂閱世八十坐六十有一夏臻性慈靖退似不能言者居都城西隅衲子四十餘輩頹然不出

戸三十年如一日奉身甚約一布裙二十年不易用五幅絁掩脛不多爲蔽裙曰徒費耳無所嗜好乃能雪方丈之西壁請文與可掃墨竹謂人曰吾使游人見之心目清凉此君蓋替我說法也嘗於慶壽宮說法僧問慈聖仙游定歸何所臻曰水流元在海月落不離天上悅以爲能加敬焉黄魯直預其像曰老帍無齒卧龍不吟千林月黑六合雲陰遠山作眉紅杏腮嫁與春風不用媒老婆三五少年日也鮮東塗西抹來

佛祖歷代通載卷第二十八

音釋

底 都禮切
哇 於佳切居嬀切婬聲
咿 於祇切
鐔 徐林切劒鼻又地名
痺 卑利切病也
栩 吁羽切柔也
滙 胡罪口乖二切
肓 呼光切
喔 乙角切鷄鳴也
瞀 莫遘切目不明
儈 丁切
諛嵎 牛俱切
癯 其俱切少肉也
摟 力珠切曳也
絻 亡運切喪服也或作免

佛祖歷代通載卷第二十九

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

甲戌 改紹聖

乙亥 遼改壽昌 主洪基加號聖文神武全功大畧聰仁睿孝天祐皇帝

智海真如慕喆禪師出於臨川聞氏聞族寒喆又幼孤去依建昌永安圓覺律師爲童子試所習得度具戒爲人剛簡有高識以荷法爲志律身甚嚴翠岩真禪師游方時喆能識之真好暴所長以盖人號真點胸所至犯衆怒非笑之喆與之周旋二十年雖群居不敢失禮真兩住刹喆陰相之成法席有來學者且令見喆侍者謂人曰二十年後喆其大作佛事真歿塔於西山心喪三年乃去依黄蘗游湘中一鉢雲行鳥飛去留爲叢林重輕謝師直守潭州聞其風而悦之不可致會岳麓席虛盡禮迎以爲出世累月而後就俄遷大溈衆二千指無所約束人人自律唯粥罷受門弟子問道謂之入室齋罷必會大衆茶諸方纔月一再而喆講之無虛日放叅罷喆自役作使令者在側如路人晨香夕燈十有四年夜禮拜持茅視殿廡燈火倦則以帔蒙首假寐三聖堂初猶浴盡老不浴者十餘年紹聖元年有詔住大相國寺智海禪院京師士大夫想見風裁叢林以喆靜退畏鬧不敢必其來喆受詔欣然俱數衲子至解包之日傾都來觀至謂一佛出世院窄而僧日增無以容則相枕地卧有請限之者喆曰僧佛祖所自出猒僧猒佛祖也安有名爲傳法而猒佛祖乎安得不祥之語哉

凡驗學者舉趙州洗鉢話上人如何會僧擬對詰以手托之曰歇去自始至終未嘗換機明年十月初八無疾而化

是年雲居元祐禪師卒王氏信之上饒人年十三師事博山承天沙門齊晟二十四得度具戒時南禪師在黃蘖往依之十餘年智辯自將氣出流輩衆以是恱之少然祐不䘏也南歿去游湘中廬於衡岳馬祖故基衲子追隨聲重荊楚間謝師直守潭州欲禪道林之律居盡禮致祐為第一世祐欣然肯來道林蜂房蟻穴聞見僧出像設之多冠於湘西祐夷廓之為虛堂為禪室以會四海之學者役夫不敢壞像設祐自鋤棄諸江曰昔本不成今安得壞吾法尚無凡情存聖解乎六年而殿閣崇成棄之去游廬山南康太守陸公時請住玉澗寺徐王聞其名奏賜紫袍祐作偈辭之曰為僧六十鬢先華無補空門號出家顧乞封回禮部牒免辜盧老衲袈裟人問其故祐曰人主之恩而王者之施非敢辭以近名也但以法未等耳王安上者舒王之弟問法於祐以雲居延之祐曰為攜此骨歸葬峯頂耳登輿而去疾諸方死必塔者祐曰山川有限僧死無窮它日塔將無所容於是於開山宏覺塔之東作卵塔曰凡住持者非生身不壞火浴兩舍利者皆以骨石填于此其西又作卵塔曰凡僧化皆以骨石填于此謂之三塔紹聖二年七月七日夜集衆說偈而化世壽六十有六坐四十有二夏

戊寅

改元符　西夏改永安

雲居佛印了元禪師字覺老生饒州浮梁林氏世業儒父祖皆不仕元生二歲琅琅誦論語諸家詩五歲誦三千首既長從師授五經畧通大義因讀首楞嚴經于竹林寺愛之盡捐舊學白父母求出家度生死禮寶積寺沙門日用試法華受具游廬山謁開先暹道者暹自負其號海上橫行俯視後進元與問荅捷給乃稱賞時年十九又謁圓通訥公訥曰骨格已似雪竇後來之俊也時書記懷璉方應詔以元繼其職江州承天虛席又以元當選郡將而少之訥曰元齒少而德壯雖萬耆衲不可折也於是爲開先之嗣時二十八矣自承天遷淮之斗方廬山之開先歸宗潤之金山焦山江西之大仰又住雲居凡四十年間德化緇素縉紳之賢者多與之游東坡謫黃州廬山對岸元居歸宗訓酢妙句與烟雲爭麗及其在金山東坡釋還東吳次丹陽以書抵元曰不必出山當學趙州上等接人元得書徑來坡迎笑問之元以偈荅曰趙州當日少謙光不出山門見趙王爭似金山無量相大千都是一禪床坡撫掌稱善又甞謂衆曰昔雲門說法如雲雨絕不喜人記録其語見必罵逐曰汝口不用返記吾語異時稗販我去今室中對機録皆香林明教以紙爲衣隨所聞即書之後世學者漁獵文字語言正如吹網欲滿非愚即狂時江浙叢林尚以文字爲禪之謂請益故元以是風之高麗僧統義天航海至

明州傳云乘王佐出家上疏乞遍歷叢林問法受道有詔朝奉郎楊傑次公館伴所經吳中諸刹皆餞如王臣禮至金山元床坐納其大展次公驚問故元曰義天亦異國僧耳僧至叢林規繩如是不可易也衆姓出家同名釋子自非買崔盧門閥相高安問貴種次公曰甲之少徇時宜求異諸方亦豈覺老心哉元曰不然屈道隨俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以元爲知大體李公伯時爲元寫照元曰必爲我作笑狀自爲賛曰李公天上石麒麟傳得雲居道者真不爲拈花明大事等閒開口笑何人泥牛謾向風前鞭枯木無端雪裏春對現堂堂俱不識太平時代自由身元符元年正月初四日聽客語有會其心者軒渠一笑而化其令盡笑狀非苟然也世壽六十七坐五十有二夏

圓照禪師諱宗本生於管氏常州無錫人也體貌豐碩言無枝葉十九師事蘇州承天永安道昇禪師昇道價重叢林歸之者如雲本弊衣垢面探井臼典炊爨以供給之夜則入室叅昇曰頭陀荷衆良苦亦疲勞乎對曰若捨一法不名滿足菩提實欲此生身證其敢言勞昇陰奇之又十年剃髮受具服勤三年乃辭昇遊方遍叅至池陽景德謁義懷禪師言下契悟衆未有知者嘗爲侍者而喜寢鼻息齁齁聞者厭之言於懷懷笑曰此子吾家精進幢也汝輩它日當依賴之無多談衆乃驚懷退居吳江壽聖部使者李公復圭過懷夜話曰瑞

光虚席願得有道衲子主之懐揞本曰無逾此道人者耳既至寺集衆擊鼓鼓輙墮圓轉震響衆驚却有僧出呼曰此和尚法雷振地之祥也俄失僧所在自是法席日盛武林守陳公襄以承天興教二刹命師擇居蘇人留之益甚又以淨慈堅請移文諭道俗曰借師三年爲此邦植福不敢久占本嘖嘖曰誰不欲作福衆識其意聽赴之元豐五年神宗皇帝闢相國寺六十四院爲八禪二律六中貴梁從政董其事驛召師主惠林既至上遣使問勞三日傳旨就寺之門爲士民演法翌日召對延和殿問道賜坐即盤足跏趺賜茶至舉盞長吸又蕩撼之上問受業何寺對曰承天永安上悦其真諭以方興禪宗宜善開導之旨既退上目送之謂左右曰真福慧僧也後帝登遐召入福寧殿説法以師嘗爲先帝所禮敬見之不勝哀悼以老乞歸林下勑任便雲遊所至不得抑令住持升座辭衆曰本是無家客那堪任便遊順風加櫓棹船子下楊州既出都城王公貴人送者車騎相屬師臨别誨之曰歲月不可把玩老病不與人期唯勤修勿怠是真相爲聞者莫不感涕其真慈善導若此高麗僧統義天以王子奉國命使于我朝聞師道譽請以弟子禮見師問其所得以華嚴經對師曰華嚴經三身佛報身説耶化身説耶法身説耶義天曰法身説本曰法身遍周沙界當時聽衆何處蹲立義天茫然自失欽服益加法道至本大盛老居靈岩閉門頽

然而四方從者相望於道不釋也元符二年十二月甲子將入滅沐浴而趺門弟子環擁請曰和尚道遍天下今日不可無偈幸強起安坐本熟視曰癡子我尋常尚懶作偈今日特地圖箇甚麼尋常要趺便趺不可今日特地坐也索筆大書五字曰後事付守榮擲筆憨趺若熟睡然撼之巳去矣門人塔全身於山中閱世八十坐五十二夏

庚辰

黃龍寶覺禪師入寂出於鄔氏諱祖心南雄始興人也少為書生有聲年十九而目盲父母信以出家輒復見物乃往依龍山寺沙門惠全明年試經業而公獨獻詩得奏名剃髮繼住受業院不奉戒律且逢橫逆於是棄之入叢林謁雲峯悅公留三年難其孤硬告悅將去悅曰必往依黃蘗南公公至黃蘗四年知有而機不發又辭而上雲峯會悅謝世因就止石霜無所參決試閱傳燈至僧問多福曰如何是多福一叢竹福曰一莖兩莖斜三莖四莖曲此時頓覺親見二師徑歸黃蘗方展坐具南公曰子入吾室矣公亦踴躍自喜即應曰大事本來如是和尚何用教人看話下語百計搜尋南公曰若不令汝如此究尋到無用心處自見自肯吾即埋沒汝也公從容游泳陸沉衆中時時往決雲門語句南公曰知是般事便休汝用許多工夫作麼公曰不然但有纖疑在不到無學安能七縱八橫天迴地轉哉南公肯之後使分座令接納來學南遷黃龍而化以公繼其席凡

十有二年然性真率不樂從事於務五求辭去乃得謝事閒居而學者益親謝景溫師直守潭州虛大溈以致公三辭不往又囑江西轉運判官彭汝礪器資請所以不赴長沙之意公曰顒見謝公不顒領大溈也馬祖百丈以前無住持事道人相尋於空閑寂寞之濵而已其後雖有住持王臣尊禮爲天人師今則不然掛名官府如有戸籍之民直遣伍伯追呼之耳此豈可復爲也師直聞之不敢以院事屈顒一見之公至長沙師直顒受法訓公爲舉其綱其言光顯廣大如青天白日易識其畧曰三乘十二分教還同說食示人食味既因他說其食要在自己親甞既自親甞便能了知其味是甘是辛是醎是淡達磨西來直指人心見性成佛亦復如是真性既因文字而顯要在自己親見若能親見便能了知目前是真是妄是生是死既能了知真妄生死返觀一切語言文字皆是表顯之說都無實義如今不了病在甚處病在見聞覺知爲不如實知真際所詣認此見聞覺知爲自所見殊不知此見聞覺知皆因前塵而有分成若無前塵境界即此見聞覺知還同龜毛兎角並無所歸師直聞所未聞公以生長極南少以宏法棲息山林方太平時代欲觀光京師以錢餘年乃至京師駙馬都尉王詵晉卿盡禮迎之庵於國門之外久之南還再游廬山甞有偈曰不住唐朝寺閒爲宋地僧生涯三事衲故舊一枝藤乞食隨緣去逢山任意登相逢

莫相笑不是嶺南能可想公之標致也臈
既高益移庵深入棧絕學者又二十餘年
以元符三年十一月十六日中夜而歿閱
世七十有六坐夏五十有五

辛巳 徽宗佶立 神宗第十三子初封端王太后向氏召宰執議立端王丞相章惇曰端王浪子耳曾布長望見王在簾下叱曰聽太后處分王出章惇惶恐失措遂即位荒淫奢佚蔑直尚浮又寵道士林靈素失道北遷降為天水郡王壽五十五在位二十五年終於五國城

改建中靖國

遼天祚立諱延禧 道之孫秦王元吉之子淫縱失道荒于畋獵女真有禽曰海東青玉爪善捕天鵞一飛千里歲命其國人窮取以獻人怨遂叛政和中童貫與遼叛人馬植謀約女真攻遼天祚遂于夾山擒之削封海濱王送長白山東築城居之遂亡

女真太祖阿骨打 後改名旻揚割太師之長子世為酋長是年舉兵立國

禪門續燈錄成乃東京法雲佛國禪師惟
白集是年八月十五日上進帝為製序白
靖江人嗣圓通秀公其文曰昔釋迦如來
之出世也受然燈之記生淨飯王家分手
指乎天地而其機也已露游門觀於老死
而幻緣也頓痊及乎唱道鷄園騰芳鷲嶺
無邊剎境遂現於一毫之端大千經卷畢
出於微塵之表西被竺土東流震旦編葉
而書則一時聖法雖傳於慶喜拈花而笑
則正法眼藏獨付於飲光自達磨西來實
為初祖其傳二三四七而至於曹溪於是
雙林之道逾光一滴之流寖廣自南嶽青
原而下分為五宗各擅門風應機酬對雖
建立不同而會歸則一莫不箭鋒相拄鞭
影齊施接物利生啓悟多矣源派廣延枝
葉扶疎而雲門臨濟二宗遂獨盛於天下

朕膺天寶命紹國大統恭惟藝祖闢度門於縣寓太宗闡祕義於敷天章聖傳燈於景德永昭廣燈於天聖皆宏暢真風協助神化以成無爲之治者也於皇神考尤嚮空宗元豐三年詔於大相國寺刱二禪闢惠林於東序建智海於西廡壬戌之歲以越國大長公主及集慶軍節度觀察留後駙馬都尉張敦禮之請復建法雲禪寺於國之南於是祖席光輝叢林鼎盛天下龔方袍慕禪悅者雲集於上都矣今敦禮以其寺住持僧佛國禪師惟白探賾上乘了第一義屢入中禁三登高座宣揚妙旨良愜至懷昔能仁說法華經放眉間白毫相光照東方萬八千世界而彌勒發問文殊決疑以謂日月燈明佛本光瑞如此持是經者妙光法師得其證者普明如來今續燈之名蓋燈燈相續光光相入義有在於是矣意圓澄覺海本含衆於十方生滅空漚遂沉淪於三有因明立所由塵發知識妄相仍轉入諸趣良可悲也若回光內照發真歸元則是錄也直指性宗單傳心印可得於眉睫可薦於言前舉手而擎妙喜世界彈指而現莊嚴樓閣神通妙用真不可思議者也嘉於有衆締此勝緣俱離迷津偕之覺路斯朕之志已建中靖國元年八月十五日賜敘

壬午 改年崇寧。鑄崇寧當三錢。詔天下軍州創崇寧寺。又改天寧替先號

甲申 是歲蘄州五祖山法演禪師示寂綿州巴西鄧氏少落髮受具遊成都講席習百法唯識窺其奧置之曰膠柱安能鼓瑟乎即

日遊方所至無足當其意者抵浮山謁遠録公久之無所發明遠曰吾老矣白雲端爐鞴不可失也演唯諾徑造白雲端曰川藞苴汝來也演拜而就列一日舉僧問南泉摩尼珠語以問端端叱之演領悟汗流被體乃獻投機頌云山前一片閑田地叉手叮嚀問祖翁幾度賣來還自買爲憐松竹引清風端頷之曰栗棘蓬禪屬子矣演嘗掌磨有僧視磨急轉指以問演此神通耶法尒耶演褰衣旋磨一匝師嘗示衆云古人道如鏡鑄像像成後鏡在什麽處衆下語不契師作街坊自外來端舉似演演前問訊曰也不爭多端笑曰須是道者始得初住四面遷白雲上堂云汝等諸人見老和上鼓動唇舌竪起拂子便作勝解及乎山禽聚集牛動尾巴却將作等閑殊不知簷聲不斷前旬雨電影還連後夜雷又云悟了同未悟歸家尋舊路一字是一字一句是一句自小不脫空兩歲學移步湛水生蓮華一年生一度又云賤賣檐板漢貼秤麻三斤百千年滞貨何處著渾身張丞相謂其應機接物孤峭徑直不犯刊削其知言耶應世四十餘年晚住太平移東山崇寧三年六月二十五日上堂辭衆時山門有土木之工演躬自督役誡曰汝等好作息吾不復來矣歸方丈淨髮澡浴旦日吉祥而逝

乙酉　金國移瑞像佛牙入内殿供養

丙戌　金部釋氏有瀆神喻分者除削之是年正月彗出西方其長亘天

丁亥 大觀○慈感寺吳興郡民邵宗益剖蚌得羅漢像歸於本寺後至建炎間憲使楊應誠傳玩躍入于溪漁人再獲建閣以藏之

己丑 東都法雲大通禪師善本示寂生董氏漢仲舒之後也其先家太康仲舒村太父琪父温皆官于潁遂爲潁人初母無子禱于佛前誓曰得子必以事佛即蔬食乃娠生而骨相秀異方晬而孤母育於叔祖玠之家既長博學操履清修母亡哀毀過禮無仕官意辟穀學道隱於筆工然氣剛不屈沈默白眼公卿嘉祐八年與弟善思俱至京籍名顯聖地藏院試所習爲大僧其師圓成律師惠楫者謂人曰本它日當有海內名乃生我法中乎使聽習毘尼隨喜雜華夜夢見童子如世所畫善財合掌導而南既覺曰諸佛菩薩加被我矣其欲我南詢諸友乎時圓照道振吳中本逕造姑胥謁瑞光圓照坐定特顧之本默契宗旨服勤五年盡得其整頓提撕之綱研練差別之智縱橫舒卷度越前規一時輩流無出其右圓照倚之以大其家以季父事圓通秀公秀住廬山棲賢出入卧内如寂子之於東寺焉出世婺之雙林遷杭之淨慈繼圓照之後食堂千餘口仰給於檀施供養莊嚴之盛游者疑在諸天時號大小本也哲宗聞其名詔住上都法雲賜號大通又繼圓通之後王立孤峻儼臨清衆如萬山環天柱讓其高寒然精粗與衆共未嘗以言徇物以色假人王公貴人施日填門住八年請於朝願歸老於西湖之上詔可遂東還庵龍山崇德杜門却掃與世相忘又

十年天下顧見而不可得臨衆三十年未甞笑及閒居時抵掌笑或問其故曰不莊敬何以率衆吾昔爲叢林故强行之非性實然也所至見畫佛菩薩行立之像不敢坐伊蒲塞饌以魚胾名者不食其真誠敬事昉心離過類如此大觀三年十一月甲子屈三指謂左右曰止有三日而已果沒有異禽翔鳴于庭而去塔全身于上方閟世七十有五坐四十有五夏

庚寅　五月停給僧尼度牒三年○六月以張商英入相時久旱是夕大雨上書商霖二大字以賜之

辛卯　改政和　四月張商英罷相○詔燬京師淫祠

遼改天慶

壬辰　是年蔡京進太師楚國公京喜食鶉預籠畜而烹之甞夢鶉數千訴于前其一致詞曰食君廩中粟充君箸下肉一羹數百命生死猶轉轂看君壽千春禍福相倚伏京甚畏之　出魚溪詩話

癸巳　四月嘉州風折大樹有僧在定有司聞于上詔令送至京師八月入內譯經院金總持三藏鳴金磬出其定僧曰我東林遠法師之弟惠持也西遊峩眉因入定于此三藏因徐啓令欲何歸曰陳留即復入定徽宗令繪像須得天下仍製讚

是年四月玉清昭陽宮成奉安道像上詣宮行禮七年改玉清神霄宮時道教之盛自道士徐知常始賜號冲虛先生徐守信賜虛靜先生劉混康賜葆真觀妙冲和先生後並贈太中大夫○十一月癸未郊上縉大珪執元珪以道士百人執儀衛前導

置道階凡二十六等先生處士八字六字四字二字視中大夫至將仕郎級重和初別置道官自太虛大夫至金壇郎凡十六等同文臣中大夫至迪功郎道職自冲和殿待宸至凝神殿校經凡十一等侍宸同待制檢籍同修撰校經同直閣皆給告身出宋史

甲午

詔佛果禪師克勤住京師天寧○湯永道法師號寶覺住左街香積院

女真是年始叛陷遼寧江府初遼主天祚賞罰僭濫色禽俱荒女真東北與五國爲隣五國之東接六海出名鷹自海東來者謂之海東青遼人酷愛之歲歲求之女真至五國戰鬭而後得不勝其擾二年春天作如混同江釣魚界外生女真首長在千里外者以故事皆來會酒酣使諸首歌舞爲樂阿骨打獨不從天祚謂樞密使蕭奉先曰阿骨打意氣雄豪當以事誅之奉先曰殺之傷向化之心阿骨打知其意即先舉兵吞併隣近部族秋集女真諸部甲馬二千犯混同江之寧江州時天祚射鹿慶州秋山遣渤海刺史高仙壽討之爲女真所敗失寧江州有黑氣長數丈出自齊宮行一里許貫於壇壝出遼誌

乙未

遼天慶五年○金太祖阿骨打正月一日即位改年收國

政和五年黃龍死心禪師卒諱悟新生王氏韶州曲江人魁岸黑面如梵僧狀依佛陀院落髮以氣節蓋衆好面折人初謁棲賢秀鐵面秀問上座甚處人曰廣南韶州又問曾到雲門否新曰曾到又問曾到靈樹否曰曾到秀曰如何是靈樹枝條新曰長底自長短底自短秀曰廣南蠻莫亂說新曰向北驢只恁麼拂袖而出秀器之而新無留意乃之黃龍謁寶覺禪師談辨無所抵悟覺曰若之技止此耶是固說食耳

詎能飽人耶新窘無以進從容白曰悟新到此弓折箭盡願和上慈悲指箇安樂處寶覺曰一塵飛而翳天一芥墮而覆地安樂處正忌上座許多骨董直須死却無量劫来偷心乃可耳新趍出二日黙坐下板會知事捶行者新聞杖聲忽大悟奮起忘納其屨趍方丈見寶覺自譽曰天下人總是學得底某甲是悟得底覺笑曰選佛得甲科何可當也新自是謔爲死心叟榜其居曰死心室盖識悟也久之去游湘西是時喆禪師領嶽麓往造焉喆問是凡是聖對曰非凡非聖喆曰是什麽新曰高著眼喆曰恁麽則南山起雲北山下雨曰是凡是聖喆曰爭柰頭上漫漫脚下漫漫新仰屋作噓聲喆曰氣急殺人曰恰是拂袖便

出新初住雲岩已而遷翠岩翠岩舊有淫祠鄉人禳禬酒胾汪濊無虚日新誡知事毀之辭以不敢擬禍新怒曰使能作禍吾自當之乃躬自毀折俄有巨蟒盤卧内引首作吞噬之状新叱之而遁新安寢無它未幾再領雲岩建經蔵太史黄廷堅爲作記有以其親墓誌鑱於碑陰者新恚罵曰陵侮不避禍若是語未卒雹光飜屋雷擊自户入拼其碑陰中分之視之已成灰燼而蔵記安然無損晚遷黄龍學者雲委屬疾退居晦堂夜叅豎起拂子云看看拂子病死心病拂子安死心安拂子穿却死心死心穿却拂子正當恁麽時喚作拂子又是死心喚作死心又是拂子畢竟喚作什麽良久云莫把是非来辨我浮生穿鑿不

相干有乞末後句者新與偈曰末後一句
子直須心路絶六根門既空萬法無生滅
於此徹其源不須求觧脫生平愛罵人只
爲長快活十二月十三日晚參説偈十五
日泊然坐逝荼毘得舍利五色閱世七十
二坐四十五夏
丙申
政和六年錢唐靈芝寺律師元照字湛然
餘杭唐氏子少依祥符東藏惠鑑師學毘
尼及見神悟謙公講天台教觀博究群宗
以律爲本又從廣慈授菩薩戒戒光發現
頓漸律儀罔不兼備南山一宗蔚然大振
常披布伽黎杖錫持鉢乞食于市楊無爲
賛之曰持鉢出持鉢歸佛言長在四威儀
初入鄮時人不識虚空當有鬼神知四主
郡席晚居靈芝三十年衆常數百嘗言化
當世莫若講説垂將來莫若著書撰資持
濟緣行宗應法住法報恩諸記十六觀小
彌陀義疏及删定律儀本芝園集若干卷
自號安忍子命諷普賢行願品趺坐而化
壽六十九夏五十有一
道士林靈素者温州人善妖術以雷公法
嘗往來不逞於宿亳淮泗間乞食諸寺僧
薄之至楚州與惠世相毆擊訟于官府倅
石仲問馬喜其辯捷輕後脫之置館中問
吐納燒煉蜚神之術七年正月仲擕入京
因道士徐知常謁宰相蔡京京致見帝靈
素大言曰天上有神霄玉清府長生帝君
主之其弟青華帝君皆玉帝子次有左元
仙伯幷書罰仙吏褚惠等八百餘官謂帝
即長生大帝君蔡京爲左元仙伯已即褚

惠帝忻然信之賜林金門羽客建通真宮以處之帝自號教主道君皇帝〇二月詔改天下大寺爲神霄玉清萬壽宮院爲觀設長生青華帝君像置道學科未幾有期門之事矣〇四月詔道籙院畧曰朕乃上帝元子爲大霄帝君憫中華被金狄之難教遂懇上帝願爲人主令天下歸於正道卿等可上表冊朕爲教主道君皇帝止用於教門上以釋教經六千卷內惡談毀詞詆謗道儒二教命近臣於道籙院看詳取索焚棄之

是年隆興府黃龍山靈源禪師遷寂名惟清生南州武寧陳氏方垂髫上學日誦千言吾伊上口有異僧過書肆見之引手熟視之大驚曰菰蒲中有此兒耶告其父母聽出家從之師事戒律師年十七爲大僧聞延恩院耆宿法安見本色人上謁願留就學安曰汝苦海法舡也我尋常溝壑耳豈能藏哉黃龍心禪師是汝之師亟行無後時清至黃龍泯泯與衆作息問荅茫然不知端倪夜禱諸佛前曰倘有省發願盡形壽以法爲檀世世力弘大法初閱玄沙語倦而倚壁起經行步促遺履俯就之乃大悟以所悟告寶覺覺曰從緣入者永無退失然新得法空者多喜悅致散亂令執侍者房熟寐清丰神洞氷雪而趣識卓絶流輩龍圖徐禧德占太史黃庭堅皆師友之其見寶覺得記別乃安爲之地矣張丞相商英初奉使江西高其爲人厚禮致以居洪之觀音不赴又十年淮南使者朱京世

昌命住舒州太平乃赴衲子爭趨之嘗與寂音論之曰今之學者未脫生死病在於何偷心未死耳然非其罪爲師者之罪也如漢高帝紿韓信而殺之信雖曰死其心果死乎古之學者言在脫生死効在什麼在偷心已死然非學者自能爾實爲師者鉗鎚妙密也如梁武帝御大殿見侯景不動聲氣而景之心已枯竭無餘矣諸方所說非不美麗要之如趙昌畫花逼真非真花也其指法巧譬類此政和七年九月十八日食罷淨髮安坐而逝

十一月汴京智海佛鑑禪師慧懃遷寂生汪氏舒州人

戊戌改重和○金改天輔元年

十一月上御寶籙宮度王清神霄祕籙會八百人凡天神降臨事盖發端於王老志而極於林靈素及爲大會林講經據高座上爲設幄其側林所講無殊絕者雜以滑稽媟語上下爲大鬨笑莫有君臣之禮矣時道士有俸每一齋施動獲數十萬每一宮觀給田亦不下數千頃皆外蓄妻子置姬媵以膠青刷鬢美衣玉食者幾二萬人一會殆費數萬緡貧下之人多買青衣幅巾以赴日得一飫飡而襯施三百謂之千道會云云○十一月有星如日徐徐南行而落光照人物與月無異出宋史

十二月女真阿骨打稱帝國號大金女真其初酋長本新羅人號完顏氏完顏猶漢言王女真妻之以女生二子其長即胡來也自此傳三人至楊哥大師以至阿骨打身長八尺貌雄偉沉毅寡言笑顧視不常而有大志有楊朴者遼東人也勸阿骨打稱帝以其國產金故號大金遵

人請天祚求封冊天祚遣
使備袞冕冊爲東懷皇帝
己亥改宣和○西夏改元德○左街香積院永道法師等書諫流于嶺表○睦賊方臘反皆改永樂庚子冬即滅
春正月詔改佛號大覺金仙餘爲仙人大士僧稱德士行稱德童而冠服之
但道冠有徽德冠無徽凡法事稱故名
者加之中罪羣臣諫者酷虐誅之變風
大扇夷又以寺爲宮院爲觀尋改女冠
爲女道尼爲女德仍禁銅鈸塔像下書
便令天下德士逐出本寺不令將帶衣
鉢財物而使道士安心住坐○夏五都
城水高十餘丈水示作前雨數日如傾
及霽開封縣前茶肆人晨起拭床榻睹
若有大犬蹲其傍質明視之龍也其人
驚乎而倒逐爲作坊兵衆取而食之都
人繪之若世所畫龍鱗蒼黑色驢首而
兩頰如魚頭色正綠頂有角頸極長於
其際始分兩岐有聲如牛後十日水至
詔林靈素禳水無驗泗洲僧伽降現上
命褒水大士登城水勢頓竭遂賜號巨
濟大士龍降後一夕五鼓西北有赤氣
數十道亘天犯紫宮北斗仰觀星皆若
隔絳紗方起時折裂有聲然後大發後
數夕又作聲益大格格且久其發更猛
而赤氣出西北數十百道其中又間以
白黑二氣然赤氣爲多自西北俄入東
北又延及東南其聲亦不絕迨曉方止

庚子
○冬十一月放林靈素歸溫州死之宋史
秋九月詔佛德士復僧釋氏舊名輪錢換牒弛銅鈸塔像禁寶覺大師永道量移近郡詔以所賜神霄宮并田產盡還僧寺遼改保

辛丑
大元年○春正月日有眚忽青黑無光其中洶洶而
動若鏁金而涌沸狀日傍有青黑正如
水波周回旋轉將暮而捎止時睦賊未平人多憂之三月二十五日詔慈受懷深禪師住相國慧林院生壽春夏氏嗣長蘆信禪師夏六月黑眚出洛陽京畿忽
有物如人或如犬其色黑不能辨眉目夜出掠小兒傷食之如是三年乃息

壬寅
遼延禧與女真大戰而敗上京東京陷徙燕女真又
攻敗之延禧與二子奔于不毛之地由洛陽入夾山復立于燕遼由
是分失改元建福
是年丞相張無盡薨公諱商英字天覺年
十九赴春闈抵向氏家向預夢神人報曰
明日接相公凌晨公至向異之勞問勤腆
厚贐其行後妻以女公果登第一日遊僧

舍見拂拭藏經梵夾肅粧公怫然曰吾孔聖之書不及胡人之教夜坐書室吟哦至三鼓向云夜深何不睡去公以前意對曰正此著無佛論向云既無佛何用論之公疑其言乃已後因訪一同列見佛經乃問何書云維摩經公信手探閱至此病非地大亦不離地大處嘆曰不意殊方乃有此語公盡借歸讀之不厭向云可熟讀然後著無佛論公遂留心禪宗因提刑河東至汾謁大達國師塔及夢國師從容接引覺而閱其語看至國師問馬祖西来心印祖曰大德正鬧在且去國師去祖喚曰大德國師回首祖曰是什麼公乃有省作偈曰是什麼是什麼羅睺殿前燈是火不是阿祖喚回洎被善才覷破毘嵐風急九天高

白鷺眼盲魚走過元祐六年奉使江左游東林謁照覺總議論久之乃曰南昌諸山誰可與語覺曰兜率悅玉溪喜公下車至八月按部過分寧諸禪迓之公請俱就雲岩陞堂有偈曰五老機緣共一方神鋒各向袖中藏明朝老將登壇看便請橫戈戰一場悅最後登座貫穿前列公大喜遂入兜率抵擬瀑亭公問此是什麼悅曰擬瀑亭公云換轉竹筒水歸何處曰目前薦取公佇思悅曰佛法不是這箇道理及夜話次公云比看傳燈一千七百尊宿機緣唯疑德山托鉢話悅曰若疑托鉢話其餘即是心思意解何曾至大安樂境界乎公憤然就榻至五鼓忽垂脚踢飜溺器乃省前話即扣悅寢室謂悅曰已捉得賊了也悅

曰贓物在什麽處公扣門三下悅曰且寢去来日相見翌日公投頌云鼓寂鐘沉托鉢回岩頭一撥語如雷果然只得三年活莫是遭他受記來悅於是焚香付之偈曰等閑行處步步皆如雖居聲色寧滞有無一心靡異萬法非殊休分體用莫擇精粗臨機不礙應物無拘是非情盡凡聖皆除誰得誰失何親何踈拈頭作尾指實爲虚飜身魔界轉脚迷途了無逆順不犯工夫仍囑曰叅禪爲命根不斷依語生解如是之法公已深悟然至極微細之處使人不覺不知墮在區宇更宜著鞭公感激是歲十一月悅歸寂公別悅未幾登右揆是夕彗星滅久旱而雨唐子西作内前行一時傳誦其詩曰内前車馬撥不開文德殿下宣麻回紫微侍郎拜右相中使押赴文昌臺旌頭昨夜光照牖是夕鋒鋩如禿帚明日化爲甘雨来宅家喜得調元手周公禮樂未要作致身姚宋亦不惡我聞二公拜相年民間斗米三四錢明年當宣和辛丑二月公奏謚號真寂遣使持文祭其塔其畧曰余頃歲奉使江西按部西安相識龍安山中抵掌夜話盡得末後大事正宗顯决方以見晚爲嘆而師遽亦化去惜其福不逮慧縁不勝壽喜其德不可掩故終必有後思以發揮之爲特請於朝蒙恩追謚真寂禪師於戲惟余與師神交道契故不敢忘其平日激厲之志雖死生契闊之異而蒙天子之殊恩則幸亦共之仰惟覺靈祇此榮福宣和四年十一月黎明口占遺

表命子弟書之仍作偈曰幻質朝章八十一漚生漚滅無人識撞破虛空歸去来鐵牛入海無消息言訖取枕擲門聲如雷震視之巳逝矣

癸卯

金改天會元年（太宗吳乞買立乃太祖弟粘罕斡离不等立之滅遼遂有南併之志升皇帝都曰會寧府為中京帝於禁庭覩都瑞光光中現佛即勅模像殿庭供養帝親掃酒每食跪獻累年無怠每歲設會齋僧萬餘）

甲辰

是時兩京河浙路京師災異疊見都城有賣青菓男子孕而誕子蓐母不能收易七人始免而逃去又有酒肆號豐樂樓酒保朱氏子其妻年四十餘忽生髭鬚長僅六七寸疏秀甚美宛然一男子詔度爲女道士（出宋史）

禪林僧寶傳成沙門德洪撰字覺範初名惠洪姓俞氏髙安人少孤受學辯博能緝文性簡亮年十三出家依三峯禪師十九試經東都落髮受具聽宣祕律師講華嚴經一旦不樂歸事真淨克文禪師七年盡得其道始自放於湖湘之間荆州張丞相聞其名請傳法於峽州天寧寺以二詩辭焉已而杖策謁公公見之喜曰今世融肇也給事中朱彥知撫州以師住持北景德寺久之謝去住持江寧府清涼寺坐爲狂僧誣告抵罪張丞相當國復度爲僧易名德洪數延入府中與論佛法有詔賜號寶覺圓明一時權貴人爭致之門下執弟子禮且將住持黃龍山矣會丞相去位制獄窮治踪跡尚書郎趙昉等皆坐貶官師竄海南島上三年遇赦自便名猶在刑部雖

毀形壞服律身嚴甚所至長老避席莫敢亢禮其同門友居谷山及其嗣法在諸山者皆迎師居丈室學者歸之是時法禁與黨人遊而師多所厚善誦習其文重得罪不悔惟張丞相及侍郎鄒浩右師陳瓘尤盡其力其在東都也或譏道人當交通權貴耶師笑謂人曰是安知吾意大臣熏知之故及於難及靖康初大除黨禁談者謂師前日違衆趍義屢瀕於死既還僧籍宜有以寵異之語聞執政欲上其事屬多故不果明年師沒志汔不伸世以爲恨壽五十八臘三十九著論萬言皆有以輔教云

乙巳

金天會三年○遼保大五年 延禧奔夾山大臣立其弟淳守燕京淳死又立其妻蕭氏改元德興延禧聞淳死詔削其官爵降蕭氏爲庶人初奔夾山至是越漁陽嶺南走金兵擒之封爲海濱王踰年卒於長白山金滅之國除右遼自阿保機以梁貞明二年丙子建元神冊至延禧保大乙巳共九主凡二百一十年

詔法師永道還京復僧形服六月奉旨住持昭慶崇化禪寺七月御批右街顯聖寺釋迦院特賜寶覺大師充廨舍仍行住持

師諱永道東頴沈丘毛氏子弱歲厭世相往依承天寺南羅漢院真戒大師安恭學出世法既納僧服趍京師業唯識百法通之政和三年選補右街香積院住持賜紫衣五年賜寶覺大師宣和元年改佛號師與律師悟明華嚴師惠日相向泣曰佛法至此幸生猶死也亟詣政府陳狀謂自漢永平佛法入中國唯元魏宇文周唐會昌曾廢佛我國家法堯准舜三武庸主安足爲法共謂佛非中國之人不欲存其法於

中國乞放歸田里復士農之業德士之稱有死不敢奉詔不納翌日遂伏宣德門奏疏曰臣永道幸生神考潛封之地遭際陛下御寓之時三教鼎興萬方無事臣因棄士農之業削髮披緇講授佛書助揚聖時無爲之化竊謂三教聖人壹是教人以爲善但爲其徒者妄相睚眦致使時君惑焉盖自三五以降朴散淳漓大道堙塞周之柱下史迺著書五千言發明道德將使斯民守雌保弱慈儉無爲反刓於朴屬周道陵遲俗益浮僞而民莫之從也仲尼氏出益倡仁義之道修詩書定禮樂以捄世弊不幸而繼之以戰國處士横議以仁義爲謬悠其視道德何如也漢興猶雜覇道孝文之賢議禮樂則謙讓未遑孝武窮兵黷武海内大困於斯時也非吾佛之教應冥數而來則道德仁義幾乎熄矣原夫佛之書也苞羅精粗無所不統玄微深遠難得而測又明善惡報應通乎三世身滅而神不滅積善積惡各以其類報不待爵賞而民自勸不待刑威而民自化其陰翊王度有功斯民豈小補云乎哉自漢以來惟元魏宇文周唐會昌嘗下廢佛之令其餘帝王罔不崇奉若我藝祖皇帝始受周禪首興佛教累遣僧徒往西域益求其法太宗皇帝建譯場修墜典製秘藏詮述聖教序真宗皇帝製法音集崇釋氏論仁宗皇帝躬覽藏經撰寫天竺字日與大覺師懷璉賡歌質問心法英祖神考繼體守文哲宗皇帝在儲宮日神考不豫時讀佛經祈聖

躬永命使吾佛之道有一不出于正則邑足以致歷代帝王之崇奉哉雖遭前代之三廢然皆不旋踵而復其廢教之人率皆不旋踵而及於禍誰為陛下謀乃赫然下廢佛之令臣甚為陛下危之夫自漢以下歷代帝王固無足為陛下道者然我本朝之列聖豈皆不足為陛下法哉陛下必欲道士之盛者宜嚴勅郡縣民之俊秀悉與保奏披戴不旬月之閒道士自盛矣陛下舍此而不為逼迫脅佛者之徒棄其所學而從之傳曰以力服人者非心悅而誠服也以非心悅誠服之僧驅而內諸道士之中臣愚以為道士之禍自此始矣未覩其為盛也臣濫學於佛食宋之粟不容默已諫而獲罪實甘心焉書上帝大怒收付開

封獄當黥舂陵監防卒謂此去萬里蛇霧毒人道人蔬食且不過中食甚非自全計宜茹葷血師嚬然曰死則死耳佛禁不可犯也舂陵守一夕夢黥佛械而立廷下旦視事徧以告僚屬僚屬具對同夢頃之師至而貌惟肖一府大驚議免師役辭以大君有命守益賢而免之居亾幾州人大疫師為鑿池呪水飲者輒愈尋許自便建炎南渡廷臣薦師林堪恢復詔赴臨安勉反初服師力辭帝知師不可奪從容謂師先帝惑於妖言毀卿形服朕欲為卿去其黥涅可乎道對曰先皇墨寶不忍毀帝大笑撫道背曰卿到老倔強遂賜名法道謚號寶覺圓通法濟大師俾住大中祥符寺國灾眚咸委師祈禜應若影響紹興二年詔

住廬山之東林從江州守臣請也明年師因道士循習近例班居僧上遂詣行在上疏曰緣崇寧大觀間道士王資息林靈素等叨冒資品紊亂朝綱由是道壓僧班切見靖康以來道士官資已行追毀乞依祖宗舊制特賜改正禮部議故事惟宣德門肆赦道左餘並僧左奏著爲令先是靖康之亂嘗與律師悟明揩造三千化佛爲國永命其在祥符時方議經構而金人再陷臨安乘輿浮海道亦扈從至是乃移罷東林勸施藏事十七年七月二十一日入寂于千佛閣新寺是日講筵法師百餘人以自恣來謁慰勞如平時遽謂法門安危醫公等是賴吾其逝矣索筆書偈合掌而逝闍維獲舍利無數弟子寶護建塔九里松之原世壽六十二僧臘四十四魏國公張浚譔塔銘

淨慈北磵居簡禪師弔其塔文曰孟子稱大丈夫者富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈公寄命螻蟻試身雷霆不奉明詔以改德士威武果能屈乎黥而流之爲道州徒九死之濵過午不食詠歌至化若出金石貧賤果能移乎削名刑籍復還舊物賜官分祿簡在帝心曰往欽哉去汝黥涅公念先帝不敢毀除帝曰此翁至老倔彊富貴果能淫乎方林靈素假道士服禍基播遷易緇於黃天下從之不則竄貶而逃槁死林壑公則効忠比干尚與其萬分之一如以抔土隄龍門之濤瀾聖恩寬洪不即誅戮

鄉使群起而拒吾知公獨不拒也非至仁其孰能與於此哉蒙後公而生觀公所成就奇偉峭絕真大丈夫事再拜右繞辭而弔之曰騡可息乎身據鼎耳兮息之則殞騡可去乎恩如春風兮去之不忍一念之忍迄于蒙塵黍離闕庭塗炭生靈髮天下僧又安足云邈哉道州隻影問津一笑生還天清地寧衆螻斯屈老臂獨信隱若敵國賢於長城蠢爾靈素不正典刑雖百粉兮痛奚以平九里清陰蛻骼是舍草枯自春光奮不夜後世何知婆娑其下其顙有泚兮其容則赭油然而興起兮如聞伯夷之風者

丙午

欽宗桓即位 正月斡離不犯京得金帛而退十二月再圍京城閏月城陷明年四月帝及上皇六宮皇族北遷 改元靖康

佛祖歷代通載卷第二十九

音釋

詰 智列切智也 晟 是政切明也 閥 扶月切左右曰丨 齁 火侯切鼾丨也 嘖 莊革切丨丨鳥鳴也 憨 火含切愚也 詵 所臻切衆多言也音參 佶 其吉切正也 壝 欲癸欲追二切丨猶壇也 禬 胡外切古外切除災也祭也 鐖 士御切上幟切犁鐵七具 菰 音苽又古胡切 汔 許訖切水涸也 捄 居于切詩曰丨之陑陑丨虆也 犏 昌欲切牴人也 辴 丑人切丨然笑貌 岊 會宇

佛祖歷代通載卷第三十

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

南宋 姓趙氏都杭州 ○不輕曰 南渡高孝光寧理度幼主七宗百三十四

丁未 高宗構 母韋妃微宗夢吳越武肅錢王入室已而生帝封康王靖康初嘗出使幹離不單是冬幹離不再来奉詔再使耿南仲借行至相州民遮道請無往至磁州守臣宗澤及磁州人亦止之相守亦以蠟書言金人方遣騎物色康王所在乃回相州揭榜召兵勤王有詔以康王爲大元帥汪伯彥宗澤爲副速領兵入衛王從伯彥議出相州北門渡河至大名聞京城陷請進兵向京城伯彥不可請王移兵東平措身安地南仲亦以爲然遂東河間守黃潛善亦領兵至進屯濟州捺報張邦昌爲金所立二帝北行邦昌迎元祐孟后聽政文武官吏皆勸進邦昌下手書以迎立康王告中外有曰漢家之厄十世宜光武之中興献公之子九人唯重耳之尚在遣使奉表及以孟后書来邦昌繼至伏地慟哭請死使人自河北竄来進道君手書曰使可即真来赦父母三慟哭拜受遂趍應天即位

改建炎元年

金國天會五年

庚戌 上自正月至温之江心改額曰龍翔東軒曰浴日宸翰輝暎○革林靈素故居爲資福教寺○秦檜歸自金受撻辢意專主和議○十二月金人冊劉預爲帝國號齊年改阜昌

辛亥 紹興元年○張浚姤能殺曲端盡失陝西地

金國迎請栴檀瑞像到燕京建水陸會七晝夜安奉於閔忠寺供養凡住十二年

乙卯 金熙宗立 名亶元名曷剌馬太祖嫡孫宗浚之子治十四年完顏亮弒之

西夏大德元年

法師蘇陀室利西竺人也特禮文殊于五臺善閑咒術能通利神異頗多帝彌加重時羽士蕭真人亦高士也技術難問皆爲師伏於是稽首後違世巳金國唐括相公讃其真曰似似是是（或云奇哉師子）蘇陀室利西竺来遊一百八歲雪色連腮碧光溢臂内藴真慈外現可畏在閔宗朝連陰不霽特詔登壇咒龍落地赭色伽黎后妃親製施内藏財度僧起寺人半信疑佛陀波利借路重来五峰遊禮我五佛冠易殊何異圓滿月面色非紅粹真人蕭生遥瞻拜跪

紹興五年八月五日圓悟禪師示寂諱克勤字無着彭州崇寧駱氏子依妙寂院自省落髮受具游成都從圓明敏行大師學經論窺其奥以爲不足恃謁照覺勝公問心法父之出關見真如喆公頗有省時慶藏主衆推飽叅尤善洞下宗旨師從之盡其要嘗謁東林照覺頃之謂慶曰東林平實而巳往見太平演道者師恃豪辯與之爭鋒演曰是可以敵主死乎他日涅槃堂孤光獨照時自驗看以不合辭去抵蘇州定慧疾病幾死因念疇昔所叅俱無驗獨老演不吾欺會病間即日東包而返演喜其再来容爲侍者值漕使陳君入山問法演誦小豔詩云頻呼小玉元無事只要檀郎認得聲師侍側忽大悟即以告演演詰之師曰今日真喪目前機也演喜曰吾宗有汝自兹高枕矣師因以是事語佛鑑懃懃未之信師曰昔云高麗打鐵火星爆吾指頭初謂建立語今乃果然懃愕然無對

時佛眼禪師尚少師每事必旁發之二公後皆大徹由是演門二勤一遠聲價藉甚叢林謂之三傑演遷五祖師執寺務方建東廚當庭有嘉樹演曰樹子縱礙不可伐師伐之演震怒舉杖逐師師走辟忽猛省曰此臨濟用處耳遂接其杖曰老賊我識得你也演大笑而去自爾命分座說法崇寧初以母老歸蜀出世昭覺久之謝去於荊州見丞相張無盡談華嚴要妙迺辭婉雅玄旨通貫無盡不覺前席師曰此真境與宗門旨趣何如無盡曰當不別師曰有甚交涉無盡意不平師徐曰古云不見一色始是半提更知有全提時節若透徹方見德山臨濟用處無盡翻然悟曰固嘗疑雪竇大治精金之語今方知渠無摸索處

師嘗有頌云頂門直下轟霹靂針出膏肓必死疾偶與丞相意會無盡喜曰每懼祖道寖微今所謂見方袍管夷吾也澧州刺史請住夾山未幾遷湘西道林初潭帥周公因提舉劉直孺願見師至是皮相之不甚爲禮及見開堂提唱妙絕意表始增敬焉政和末有　旨移金陵蔣山法道大振僧問如何是實際理地曰何不向未問已前薦取僧曰未問已前如何薦師曰相隨来也進云快便難逢更借一問曰忘前失後進云若論此事如擊石火只如未相見時如何師曰三千里外亦逢渠曰恁麼則聲色外與師相見答曰穿却鼻孔問忠臣不畏死故能立天下之大名勇士不顧生故能立天下之大事未審衲僧家又作麽

生師曰威震寰區未爲分外曰恁麽則坐斷十方壁立千仞師曰看箭問不落因果不昧因果是同是別師曰兩箇金剛圈曰潙山撼門三下又作麽生師曰不是同途者知音不舉来嘗示衆云恁麽恁麽雙明不恁麽不恁麽雙暗不恁麽中却恁麽暗裏隱明恁麽中却不恁麽明中隱暗只如和座子掇却許多建立恁麽犯手傷鋒且道喚作什麽到這裏髙而無上深而無底旁盡虗空際中極隣虗塵淨躶躶赤洒洒是箇無底鉢盂無影杖子熊耳山前少林峯下老胡九年冷湫湫地守這間家具深雪之中直得情忘意遣理盡見除方有一箇承當且道雙明雙暗雙放雙收是建立是平常總不與麽也未是極則處且作麽生是極則處擘開華嶽連天秀放出黃河輥底流宣和中　詔住東都天寧　太上在康邸屢請宣揚有偈云至簡至易至尊至貴徃来千聖頂𩕳頭世出世間不思議然是時　欽宗在東宮師對　太上預有至尊之讖建炎改元宰相李伯紀表住金山　駕幸維揚有詔徵見顧問西竺道要對曰陛下以孝心理天下西竺法以一心統萬殊真俗雖異一心初無間然　太上大悅賜號圜悟禪師乞雲居山歸老　朝廷厚賵其行至雲居之明年復歸于蜀太師王伯紹迎居昭覺紹興五年八月五日示疾將終侍者持筆求頌書曰已徹無功不必留頌聊示應緣珍重珍重擲筆而化春秋七十有三坐五十五夏謚真覺禪師

塔曰寂照

丙辰五月牧免丁錢○徽宗凶聞至以乙卯四月崩

平江虎丘隆禪師入寂諱紹隆和州含山縣人生時岐嶷九歲出家依縣之佛惠院又六歲削髮受具又五歲而束包曳杖飄然有四方之志首謁長蘆淨照禪師叅扣之閒影響有得因閱圓悟勤禪師語撫卷歎曰想酢生液雖未能澆腸沃胃要且使人慶快第恨未親聆謦欬爾於是欲訪之至寶峯謁湛堂準禪師準曰如何是行脚事師露胷示之曰和上驗看準即打師約住曰且莫盲枷瞎棒準大笑因留年餘乃謁死心於黃龍心問曰是恁麽僧師曰行脚僧心曰是何村僧行甚驢脚馬脚師曰廣南蠻道恁麽何不高聲道心喜曰却有衲僧氣息師乃喝退而叅堂度一夏心甚器之每歎曰再來人也死心機鋒横出諸方吞燄非上上根莫能當而於師重稱賞衆皆側目已而趍夾山見圓悟道龍牙山遇泐潭乾之法子密禪師相與甚厚每研推古今至投合處撫掌軒渠或若佯狂議者謂今之潙仰寒拾也久之辭去遂至夾山會圓悟移道林師從焉一日入室圓悟引教云見見之時見非是見見猶離見見不能及竪拳曰還見麽師曰見悟曰頭上安頭師於此有省悟復曰見箇恁麽曰竹密不妨流水過悟肯之自此與圓悟形影上下又二十年斧搜鑿索盡得圓悟之祕師以二親垂白歸寓鄉郡褒禪寺蓋修摩耶忉利故事也繼受請住城西之開聖寺四

衆翕然歸仰建炎之亂盜起淮上乃南渡宣城士庶素欽師名爲結廬銅峯下適彰教虛席郡守李尚書光延師居之道化益振四年而遷虎丘時圓悟以時未平泛峽歸蜀曩之同參輻輳川犇一時後生望山而趍師每登座從容示露一味平等隨根所應皆㥾其欲故圓悟之道復大播東南諸方謂圓悟如在也居三年感微疾白衆曰當以第一座宗達承院事衆請於郡從之事既索筆大書伽陀曰無法可說是名說法所以佛法無有剩語珍重擲筆坐逝實紹興六年丙辰歲五月甲午八日乙亥也建塔于山之陽凡住世六十年坐四十五夏

丁巳　金廢劉預齊滅

戊午　秦檜爲右相晏敦復退而有憂色曰奸人相矣○金天眷元年

己未　詔諸軍州建報恩光孝奉徽宗香火

庚申　西夏仁宗拓跋仁孝立乾順子改年大慶

辛酉　是年秦檜張浚謀殺岳飛岳雲○張九成登徑山適大惠升座有神臂弓之語秦檜象國謂譏朝廷竄師衡陽○金改皇統

壬戌　行經界田糧○韋太后歸自金○停給僧道度牒

癸亥　金國英悼太子生日詔海惠太師于上京宮側剏造大儲慶寺普度僧尼百萬大赦天下

金詔海惠清慧二禪師住儲慶寺迎瑞像於本寺積慶閣中供養

翻譯名義平江景德法雲編次荊溪周敦義作序

甲子 乙丑 西夏元慶元年
金海慧遷化帝偕后親奉舍利五處
立塔特謚佛覺佑國大禪師

丙寅 正月詔毀溼祠○秦檜經界兩浙四川等
處
金復賜清慧佛智護國大師號登國
師座特賜金襴大衣及所用珎異
其欽敬古所未有帝后親奉接足
禮授

丁卯 金國與蒙國議和○蒙國自稱祖元
皇帝

戊辰 佛智端裕禪師入寂師吳越錢氏之裔嗣
圓悟初住鄧之丹霞遷住虎丘次徑山菴
居於西華秀峯勑住建康保寧移萬壽又
遷閩之延沙壽山西禪被旨補靈隱秋又
赴明之育王其法嗣淨慈水菴一等

己巳 金國完顏亮立太祖孫（初名孛烈殺主自立遷燕後南征駐於汴至江上為諸酋弑於龜山寺）改年天德
○西夏改天盛
紹興十九年牧菴忠禪師遷化名法忠姓
姚四明鄞縣人母夢異僧求寓止而娠既
誕紫帶繞身自幼性專靜告雙親出家依
郡中崇教院道英授經業年十九試所業
得度即預講肆究天台教旨於疏義入微
亦頗自負一日慕所習於禪者為其折困
因有疑於於禪宗趍天童交禪師以求決
焉及於交言下知有機不發交使其南詢
造閩之雪峯與需禪師語復不契聞佛眼
遠禪寺居淮西龍門於是出蜀無程至彼
造次不忘提撕其未至處適縱步水磨歎

睹牌額書法輪常轉師於是礙膺之疑泮然氷釋遂說偈曰轉大法輪目前包褁更問如何水推石磨而作圓相呈佛眼眼曰其中事作麽生師曰澗下水長流眼曰必竟如何師曰水推石磨眼曰歸堂歇去切不得舉着後五日来却向汝道一句子曰這一句子也不消得佛眼爲之解頤師遂作禮尋辭佛眼度九江登廬阜露眠草宿蛇虎爲隣山舒水緩處會意則居焉偶晦昏道傍有枯木数圍經野燒之餘尚存尋尺内空且絜師兀然其中逾旬浹遠邇傳觀者甚衆師不欲顯異留偈絕之曰誰將三昧真空火爇却一株煩惱薪只有大根元不動更無枝葉撼風塵迺去謁湛堂準禪師於泐潭酧酢敏捷準大奇之斯時黄龍法社鼎盛預結夏制限其来者然死心道貌德威鮮敢攖其鋒嘗持劍夜造室曰聞老和上不懼生死是不死心擬對師以劍揮之死心引頸師擲劍于地作舞而退至相西親圓悟于道林悟深器之既而放浪衡嶽眷車轍靈岩之有恠石有如卧牛師結茅其傍故榜牧庵棲遲二十餘年外形骸而自適或連宵而不寐或累日而忘湌髮長不剪衣弊不易天下禪侶雅稱爲忠道者四方衲子不以承顔爲不足一時士夫無不聞風而欣慕樞密柳公仲古鎮長沙以法輪起師從於衆望師掉頭不顧復以勝業虛席必欲迎致檄諸禪勸請師聞而宵遁追蹤至空明蘭若撾鼓于堂致師子座緇素羅拜踰時不已師慨然說偈

曰咄哉黄面老將法付王臣林下無心客官差逼殺人昔聞其言今見其事下座曳杖趍勝業領住持事給事馮公濟川撰開堂疏有曰佛眼磨頭悟法輪之常轉死心室内持慧劒以相揮時爲師之實録師既應世以荷負宗教爲己任亦不恡去留故自勝業遷南木雲蓋公安大溈五刹復赴豫章師李吉甫請住黄龍太尉邢公孝揚施金爲造壽塔於寺東之薌源纔畢工而方丈後山白光上騰群鵲飛鳴師顧之笑曰吾將行矣索筆書偈曰六十六年遊夢幻中浩歌歸去撒手長空書畢復謂衆曰後事可依靈源清禪師遺範言訖瞑目而寂

庚午　金廢度僧道

辛未　九月上謂大臣曰緑不度僧常住多有絶産令户部撥以贍學出宋史○世尊示滅二千一百年矣

太皇后韋氏高宗母也建崇先顯孝禪寺於杭之高亭山詔真歇清了禪師開山爲第一代未幾示寂塔于寺中師左綿雍氏嗣丹霞淳公嘗作無盡燈記曰東平打破鏡已三百餘年龍潭吹滅燈復四百餘載後代子孫迷於正眼以謂鏡破燈滅而不知行住坐卧放大光明燈未曾滅也見聞覺知虚鑑萬像鏡未曾破也燈雖無景能照生死長夜鏡雖無臺能辯生死魔惑鏡與燈光光常寂明與鑑幻幻皆如照之無窮則曰無盡燈鑑之無窮則曰無盡鏡日用不昧昭昭於心目之間但衆生迷而不知故

有修多羅教開如幻方便設如幻道場度如幻衆生作如幻佛事譬如東南西北上下四維中點一燈外安十鏡以十鏡喻十法界一燈况一真心一真心則理不可分十法界則事有萬狀然則理外無事鏡外無燈雖鏡鏡中有無窮燈無窮燈唯一燈也事事中有無盡理無盡理惟一理也以一理能成差別事故則事事無礙由一燈全照差別鏡故則鏡鏡交參一鏡不動而能遍能容能攝能入一事不壞而即彼即此即一即多主伴融通重重無盡悲夫衆生居一切塵中而不知塵塵皆毘盧遮那無盡剎海普賢示一毛孔而不知一一毛孔含衆生三昧色身然則一切衆生日用在普賢毛孔中毘盧光明內慈氏樓閣中出沒文殊劒及上徃來念念中與諸佛同出世證菩提轉法輪入滅度如鏡與鏡如燈與燈一切一時普融無碍誠謂不可思議解脫法門非大心衆生無以臻於此境或問即今日用見聞覺知畢竟是燈耶非燈耶是鏡耶非鏡耶荅曰鏡燈燈鏡本無差大地山河眼裏花黃葉飄飄滿庭際一聲砧杵落誰家

是年改孤山寺爲延祥四聖觀遷圓法師塔葬北山瑪瑙坡○大惠移梅陽

癸酉 金改貞元正月張燈○吏人王中孚倡全真教談馬丘劉和之今尚存

甲戌 宋自秦檜專國士大夫名望者悉屏之遠方齷齪委靡不振之徒一言契合即登政府仍止除一廳謂之伴拜稍出一語

斥而去之不異奴隷皆褫其職名閣其
恩数猶庶官
乙亥 雲卧紀談羅湖野録成十月感山沙門曉
瑩撰字仲温法嗣大慧杲禪師
丙子 六月有星晝隕〇金改正隆元年〇詔大惠復爲僧住持阿育王
丁丑 八月詔收諸路給餘僧牒上曰佛法朕亦
未嘗有意絶之正恐僧徒多則不耕者
衆矣 宋史
明州天童宏智禪師正覺十月遷寂姓李
氏母趙隰州人誕師之夕光出於屋人皆
異之七歲誦書日数千言通五經父宗道
令出家得度於同郡淨明寺本宗受具於
晋州慈雲寺智瓊十八歲出游方訣其祖
曰若不發明大事誓不歸矣至晋絳間或
以無憑沮師邑君見師英俊因以所執扇
示之曰爲我下一轉語師即援筆書偈其
上尹大喜爲請憑以行渡河之洛謁成枯
木於汝州時丹霞淳道價方盛乃造焉問
如何是空刧已前自己覺云井底蝦蟇呑
却月三更不借夜明簾霞曰未在更道覺
擬議霞打一拂子云又道不借覺忽悟作
禮霞云何不道取一句覺曰某甲今日失
錢遭罪霞曰未暇打你且去時年二十三
矣霞退居唐州大乘亦從焉宣和二年霞
遷大洪爲掌記室三年遷首座時金粟智
靈賓宗保福悟鳳山釗皆參隨之復分座
於圓通照闡提席下真歇住長蘆招居板
首時衆踰千七百見其秉拂揖唱皆服之
出世泗洲普照嗣法丹霞矣比先分寺之

半爲神霄宮而又兩淮薦饑齋厨空乏二時所須雜以菽麥既至命純以秔庫僧辞不給已而檀施填委徽宗南幸覺領衆起居見寺僧千餘填擁道左威儀整肅異之有旨召公面受聖語還其故寺之半建炎初住舒之太平又遷江之圓通能仁謝事遊雲居謁圓悟會長蘆虛席大衆必欲得師圓悟與安定郡王勉其行入寺未幾時大寇李在抄掠境上領衆入寺衆懼解散公安坐堂上以善語化之在等稽首敬服麾退其兵餽金贍衆一方咸賴以安建炎三年渡浙江至明州禮補陀道由天童適其闕主衆見師來容白郡帥始辟而後從未幾虜人犯境僧徒逃散公獨遲其來虜至登嶺以望若有所見遂斂兵而退秋毫無犯人歎以爲神助焉九月被旨住靈隱將行四衆號慕百鳥哀鳴十月有旨再還天童前後垂三十年寺屋幾千間無不新者紹興二十七年秋九月別郡帥諸檀是月七日還山飯客如常八日辰巳索浴更衣端坐索筆作大惠書屬以後事又書偈曰夢幻空花六十七年白鳥烟沒秋水天連擲筆而逝詔謚宏智禪師塔曰妙光

戊寅　六月有星晝隕八月地震○詔育王大惠再住徑山

己卯　七月翰林李壽進皇朝百官表宋史

庚辰　初行會子○十二月欽宗崩于五國城

辛巳　詔復給僧牒市軍儲

金世宗立名雍初名褎封楚王太祖孫海陵王亮既背盟南伐以帝守京因自立都燕帝仁厚慈儉不耆兵國內安治在位二十九年人謂小堯舜改年大定

大教東被一千一百年矣
壬午
孝宗眘即位初名伯琮太祖七世孫也毋
張氏生於秀州有嘉禾之瑞在位二十
七年壽六十八矣
金國移都燕京勑建大慶壽寺成詔
請玄冥禪師顗公開山第一代勑
皇子燕王降香賜錢二萬沃田二
十頃
癸未
改隆興元年是年六月十三日天童應庵
禪師曇華遷寂姓江氏蘄之黄梅人生而
奇傑骨目聳秀童稚便厭世故具決定志
津濟群品年十七出家於邑之東禪明年
為大僧又明年杖錫參方首謁隨州水南
退和上染指法味迺上雲居圓悟禪師一
見拊勞痛與提策以為法故服勞難事趍
走唯恐居後會悟入蜀指似往見彰教隆
于宣隆其子也隆移虎丘師實為先馳未
半載間通徹大法頓明圓悟為人處未幾
禮辭遊諸方初分座於處之連雲處守遂
以妙嚴請師出世繼住衢之明果蘄之德
章饒之報恩薦福婺之寶林報恩江之東
林建康之蔣山平江之萬壽兩住南康歸
宗末乃住今天童皆緇白欽慕同辭公舉
處處開大施門垂手未悟遠近奔湊如水
赴壑師於普說小參問荅勘辯之屬皆從
容暇豫曲盡善巧而室中機辯擒縱殺活
尤號明妙師初有發明即與此庵時號元
布袋者同行反覆博約日益深奧及從此
庵於護國相得懽甚此庵云亡意於師不
無所屬而開堂嗣法不忘虎丘與近世眩

於名聞牽於利養燒香不原所得者異矣每於住持泛應虛受雖料理建置小物細故動爲無窮計未甞苟且纖毫不可於意即翩然竟去莫能回奪甞自言衲僧家着草鞋住院何至如蚖虵戀窟勵勉徒衆不許放逸事事必身率之其將示疾也猶掛牌入室至夜分他日多類此將終或以辞世偈爲請師曰吾甞笑諸方所爲而自爲之耶區處院事纖悉不遺奄然趺坐而化春秋六十一夏臘四十三

是年徑山杲禪師入寂諱宗杲宣州寧國奚氏子幼警敏有英氣年十三始入鄉校一日與同窓戲誰以硯投之悞中先生帽償金而去乃曰讀世書曷若究出世法乎即詣東山惠雲院出家先是元豐戊午院塑釋迦像有異人丁生者語寺僧曰立像一紀當生一導師大興宗教若像有難是人方来像毀則是人亦有難崇寧甲申有盜穴像腹取其所藏師以是歲適至事惠齊爲師明年落髮受具縣是智辯自將凌跨流輩閱故雲門録恍若舊習聞老宿紹珵久依天衣懷公亟往上謁與聞雪竇奥㫖趍寶峯湛堂準禪師見師風神爽邁特加器重使之執侍指以入道捷徑師横機無所讓準訶之曰汝未曽悟病在意識領解則爲所知障時李彭商老參道於準師適有語曰道須神悟妙在心空體之不假於聰明得之頓超於聞見李歎賞曰何必讀四庫書然後爲學哉因此爲方外交準將入滅師問孰可依從準以圓悟勤公語

之已而重跰荆渚謁無盡居士張公請銘
準塔公道望傾天下師登其門承顏接辭
綽有餘裕公稱譽之爲名庵曰妙喜字以
曇晦歸寶峯訖其事復見無盡從容問曰
居士謂我禪何如公曰子禪逸格矣師曰
宗杲實未自肯在公曰行見川勤可也於
是佩服其言放浪襄漢會大陽微禪師密
授曹洞宗旨尋游東都宣和六年圜悟禪
師被旨都下天寧師自慶曰天賜我得見
此老不孤湛堂張公指南之意遂造天寧
及聆其陞堂法要迥異平日所聞即傾心
依附閱四旬圜悟舉僧問雲門如何是諸
佛出身處門云東山水上行若有人問天
寧只向道薰風自南来殿閣生微凉師於
言下豁然頓悟圜悟大喜遷師擇木堂以
古今差別因緣密加研練一日圜悟飯超
然居士趙公師預坐忽忘舉筯圜悟顧師
而語超然曰是子叅得黄楊木禪也師既
爲所激乗間扣曰聞和上嘗問五祖話不
知記其荅否圜悟曰向問有句無句如藤
倚樹作麽生五祖云描也描不成畫也畫
不就又問樹倒藤枯時如何五祖云相隨
来也師廓然脱去知見玄妙圜悟深可之
使掌記室著臨濟正宗記畀焉分座令接
納緇是以竹篦應機施設電閃星飛不容
擬議叢林浩然歸重右丞呂公舜徒奏錫
佛日之號虜人犯順欲名僧十數北去師
爲所挾會天竺密三藏日與論義密尤敬
服尋得自便趍吳門虎丘聞圜悟遷雲居
欲往省覲道金陵待制韓公子蒼與語喜

之以書聞樞密徐公師川曰頃見妙喜辯惠出流輩又能道諸公之事業袞袞不勌實僧中杞梓也抵雲居爲衆第一座譏訶佛祖辯博無礙圜悟亦讓其雄會世擾攘入雲居之西結庵于古雲門寺基因以爲名閲二十年辟地湖湘轉仰山遯迹竹庵珪禪師相與還雲門著頌古百餘篇久之游七閩居海上洋嶼師憫諸方學者困於默照作辯邪正說以救其弊泉南給事江公創庵小溪延請師居緇素篤於道者畢集未半年發明大事者數十人昺霈思岳彌光道謙遵璞悟本等皆在焉一日叅政李公漢老聞舉庭栢語有省師可之及公疾革作偈寄彌光有淼將法力荷雲門之句師平居絕無應世意圜悟在蜀聞之囑

丞相張公德遠曰杲首座不出無可支臨濟法道者公尋還朝適徑山虗席必欲致師師幡然起赴開法于臨安府治唱圜悟之道說法竟侍郎馮公濟川問曰師嘗言不作這蟲豸今日爲恁麼敗闕師曰盡大地是箇杲上座你作麼生見公無語及居徑山四方佳衲子靡然坌集至一千七百師無他約束容其自律發明已見率常有之上堂問答(具在本録)時惠雲院忘丁生之讖毀釋迦故像而新之實紹興辛酉夏五月也師於是月坐與張厚善者逢掖編置衡州廖通直李繹爲結茅圃中師既拘文不與衆俱率令散處花藥開福伊山時容其受道門庭益峻乃哀先德機緣問與拈提離爲三帙目曰正法眼藏前叅政李公大

發時居鍾津翰林汪公彦章稅駕零陵數通書問道當軸者滋不悅移師梅州其地荒僻瘴癘藥物不具學徒百餘贏粮從之閱六稔斃者過半師以道處之怡然由是居民向化至繪師像飲食必祀焉者有之乙亥冬蒙恩北還明年春復僧伽黎尋領朝命住明州育王山逾年有旨改住徑山天下宿衲復集如初時上潛藩雅聞師名遣內都監詣山問佛法大意師陞堂有偈云豁開頂門眼照徹大千界既爲法中王於法得自在仍作頌献曰大根大器大力量荷擔大事不尋常一毛頭上通消息徧界明明不覆藏上嘉美久之建邸立復遣內知客入山供養五百應真請師說法親書妙喜庵大字并製賛寵寄曰生滅不滅常住不住圓覺空明隨物現處師陞堂有偈曰十方法界至人口法界所有即其舌只憑此口與舌頭祝吾君壽無間歇億萬斯年注福源如海滉漾永不竭師子窟內產狻猊鸑鷟定出丹山穴爲瑞爲祥遍九垓草木昆虫皆懽悅稽首不可思議事喻如衆星拱明月故今宣揚妙伽陀第一義中真實說師春秋高求解寺任辛巳春得旨退居院之明月堂然宏法爲人老而不勌上即位特賜號大惠禪師隆興建元自迩前一夕有星殞于院之西流光赫然有聲如雷師示微疾八月九日學徒問侯師勉以宏道徐遣之曰吾翌日始行至五鼓親書遺奏侍僧固請留頌爲寫四句擲筆就寢湛然而逝壽七十有五塔全身於堂

之後

淳祐間晉陵尤焴謫貳卿甞題大惠語大惠說法從橫踔厲如孫吳之用兵而廣闊弘深不可涯涘如大海水魚龍飲者莫不取足今舉平昔聞見二則朱文公少年不樂讀時文因聽一尊宿說禪直指本心遂悟昭昭靈靈一着十八歲請舉時從劉屏山屏山意其必留心舉業暨搜其篋只大惠語錄一帙爾次年登科故公平生深知禪學骨髓透脫關鍵此上根利器於此取足者也焴早得於潘子善丈云爾因取語錄讀之至老不敢釋手往在春陵永嘉徐棣卿瑄亦貶是邦未幾忽遷象臺憂愁涕泣焴授以所携本徐卿亟取讀之達旦不寐次日欣悅忘憂與昨日敻然二人也遂携以去手抄一本乃見還後三年徐沒于貶所臨終殆同游戲不疾沐浴而逝此書之靈驗如此盖焴之親覩也云云

詔蔣山大禪了明禪師繼席徑山師秀州陸氏嗣大惠化楊和王姑胥莊田供衆歲收二萬斛常住由是豐足

甲申　沙門祖琇號石室撰隆興佛運通論成行于世

乙酉　乾道元年

丙戌　詔靈隱道昌禪師住淨慈

戊子　詔上竺若訥講師於四月八日選五十僧入內觀堂行金光明三昧祈福邦家

金國十月一日詔顗禪師於東京剏清安禪寺度僧五百作般瑟于吒會

己丑

普菴禪師入寂名印肅袁州宜春余氏子六歲夢一僧點其心曰汝他日當自省既覺以意白母視之當心有一點紅瑩大似世之櫻珠父母因此許從壽隆院賢公出家年三十七落髮越明年受戒師容貌魁奇智性巧慧賢器之勉讀法華師曰嘗聞諸佛元旨必貴了悟于心數墨巡行無益於事遂辭師游湖湘謁大溈牧菴忠公因問萬法歸一一歸何處忠公竪起拂子師遂有省後歸受業院紹興癸酉間有隣寺慈化者衆請住持無常住師布衾紙衣晨粥暮食禪定之外唯閱華嚴經論一日大悟徧體汗流喜曰我今親契華嚴境界遂述頌曰捏不成團撥不開何須南嶽又天台六根門首無人用惹得胡僧特地來自後發爲言句動悟幽顯有不期然而然者一日忽有僧名道存冒雪至師目之喜曰此迺吾不請之友矣遂相與寂坐交相問荅或笑或喝僧曰師再来人也非久當大興吾教迺指雪書頌而行至斯慕向者衆師乃隨宜爲說或書偈與之有病患者折草爲藥與之即愈或有疫毒人迹不相往来者與之頌咸得十全至於祈禳雨暘伐怪木毀淫祠靈應非一由是鼎新梵宇或問師修何行而得此師當空畫云還會麼云不會師云止止不須說其峻機多類此忽一日索筆書頌於方丈西壁云乍雨乍晴寶象明東西南北亂雲深失珠無限人遭刼幻應權機爲汝清○枯木救度復示衆曰諸佛不出世亦無有涅槃入吾室者必能元

契矣善自護持無令退失索浴更衣跏趺而寂時乾道五年七月二十一日也世壽五十五僧臘二十八奉全身于塔焉

是年金國慶壽寺禪師塔于嵩山其文略曰諱教亨號虛明濟州任城王氏子先有汴京慈濟寺僧福安山居任城有年矣齋于芒山村倚樹而化見夢于女弟馮自彭村浮圖乘白馬而下曰我生於西陳村王光道家馮語其母及其子其夢正同詰旦至光道家師母劉夜夢安公來求寄宿是日師果生焉拳右拇指似不能伸瞬而未笑同業福廣福堅聞之來謁徑問安兄無恙師熟視良久伸指而笑常獨卧空室其母聞人誦摩訶般若波羅蜜驚顧襁褓師猶囁嚅及晬試以經卷酒杯遽拾經卷少長不茹葷血唯見僧行造門輒喜從之故一時皆呼以馮山主芒山村碑之於石七歲出家禮本州崇覺院圓公爲師十三受具足戒遇苦瓜先生相之曰此兒必領僧萬指十五游方聞鄭州普照寶公法席之勝自汴梁發足是夜寶公夢慶雲如金芙蕖繽紛亂墜以告人曰吾十年無夢矣此何祥也翌日師來寶公心獨異之師朝夕叅扣未有所入他日以事往睢陽宿趙渡忽馬上憶擊板因緣有省凝情不散將抵河津同行德滿驚曰師兄此河津也師下馬悲喜交集至于隕涕歸以語寶公公曰此僵卧人似欲轉動猶未印可曰曾看日面佛公案否師笑曰兒時已念得寶公笑曰我只教人叅諸方掉下底禪但再叅去定

有自得力處一日師因雲堂靜坐忽聞板聲霍然親證呈頌曰日面月面星流電轉若更遲疑面門着箭咄賓公遂記莂曰吾謁汝不得也諸方知師得法懇求出世師亦知緣至輙往應命五坐道場嵩山之戒壇韶山之雲門鄭州之普照林溪之大覺嵩山之法王左丞相夾谷清臣請師住中都潭柘歸隱缺門復駐錫于濟州之普照方丈後萯樹蓊鬱中有一株亭亭然高丈餘群鵶以次來巢其上下十二級如浮圖狀衆賀曰和上佛法将大振乎不十數日奉章朝旨主慶壽寺二年退居缺門知河南府國公石抹仲溫以少林虛席請師繼之居無何師復引去徜徉嵩少間者數年忽覺四大絃緩杜門堅坐謝絕賔客其嗣香山江延師于西堂慈雲海復乞侍奉至興定巳卯秋七月十日謂衆曰汝輩各宜着力索筆書頌其末後句云咦一二三四五六七堅坐不動而逝享年七十僧夏五十有八闍維焰如蓮花開合牙齒目睛不灰舍利無筭師自兒時額有圓珠至是爆然飛去收靈骨建塔焉

庚寅　金國世宗真儀皇后出家爲尼建垂慶寺度尼百人賜田二百頃○西夏乾祐元年

辛卯　乾道七年正月二十日靈隱瞎堂惠遠禪師奉詔見選德殿師奏曰臣生西蜀眉山遊方逾四十年在山間恭聞陛下即位以來日應萬機道冠千古覆護教法契合龍天是謂以佛心而治天下臣嗣法佛果圜

悟禪師上曰圓悟是誰奏曰臣之師名克勤太上皇帝駐蹕維楊時賜號也上曰恨昔不見其杲老如何奏曰與臣同出圓悟之門上賜坐上問曰如何免得生死奏曰不悟大乘道終不能免上曰如何得悟曰本有之性但以歲月磨之無不悟者上曰悟後如何曰悟了始知陛下所問與臣所奏悉皆不是上曰一切處不是如何奏曰脫體現前了無毫髮可見之相上大悅師復奏曰古德道無所是是菩提上曰即心即佛如何曰目前無法陛下喚甚麼作心上曰如何是心師正身叉手而立曰只者是上笑徐問德山臨濟機緣師具奏之復奏曰悟後千句萬句乃至一大藏教只是一句上曰是那一句奏曰好語不出門上曰不與萬法爲侶可參乎奏曰老龐致此一問驚天動地驅山塞海超古今脫是非離言說絕依倚如陛下至尊至貴大道本然上曰得道者誰奏曰學道之人隨其器量淺深驗在意表得底人他亦自知時節學佛者衆機緣亦廣恐勞聖聽不敢具奏遂謝恩下殿上曰後更要說話在奏曰謹領聖訓乙未正月初五入寐帝製原道論其文曰朕觀韓愈原道因言佛老之相混三教之相絀未有能辯之者且文繁而理迂揆聖人之用心則未昭然矣何則釋氏專窮性命棄外形骸不着名相而於世事自不相關又何與禮樂仁義然尚立戒曰不殺不淫不盜不飲酒不妄語夫不殺仁也不淫禮也不盜義也不飲酒智也不妄語信也如

此於仲尼何遠乎夫子從容中道聖人也所爲孰非仁義又烏得而名焉譬如天地運行陰陽循環之無端豈有意春夏秋冬之别哉此聖人強名之耳亦猶禮樂仁義之别以設教治世不得不然也因其強名揆而求之則道也道也者仁義禮樂之宗也仁義禮樂固道之用也彼楊雄謂老氏槌仁義滅禮樂今迹老子之書其所寶者三曰慈曰儉曰不敢爲天下先孔子曰溫良恭儉讓又唯仁爲大老子之所謂慈豈非仁之大者耶曰不敢爲天下先豈非遜之大者耶至其會道則互相遍舉所貴者清淨寧一而於孔聖果背馳乎蓋三教末流昧者執之自爲異耳夫佛老絕念無爲修心身而已矣孔子教以治天下者特所施不同耳辟猶耒耜而織機杼而耕後世徒紛紛而惑固失其理或曰當如之何去其惑哉曰以佛修心以老治身以儒治世斯可也唯聖人爲能同之不可不論也

帝甞於選德殿製觀音讚賜上竺刻於石其詞曰猗歟大士本自圓通示有言說爲世之宗明照無二等觀以慈隨感即應妙不可思

壬辰　正月駕幸靈隱八月七日詔靈隱徑山天竺集内觀堂齋宣靈隱惠遠入東閣賜坐咨論法要十月三十特賜遠號佛海禪師

甲午　詔賜内帑二萬緡付上竺建藏殿賜經一藏命皇太子書殿榜曰法輪寶藏

乙未　淳熙○詔賜上竺白雲堂印灵隱直指堂印

丙申 特旨福州東禪刊天台宗教部同大藏流通

庚子 金國大定二十年正月勑建仰山棲隱禪寺（今大都西山）命玄冥顗公開山賜田設會度僧萬人

癸卯 淳熈九年二月十九日沙門可觀卒字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪擇卿聲振江浙負笈從之一日聞舉唱般若森森忽有悟入如服一杯降氣湯玉惠覺有槙山命師偕行讀指要至若不謂實鐵床非苦變易非遷歎曰語言文字皆糠粃耳建炎初主嘉禾壽聖遷當湖德藏居閱世堂爲楞嚴補注雪以祥符延閱兩載以疾反當湖南林一室蕭然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾道七年丞相魏杞出鎮姑蘇請主北禪入門適當九日指座云宵中一寸灰已冷頭上千莖雪未消老步只宜平地去不知何事又登高魏公擊節不已淳熈七年皇子魏王牧四明（諱愷謚惠憲王孝宗次子）用月堂遺書之薦請主延慶時已八十九歲抵行在所而聞王薨師在天竺受請曰王旨如生豈當有辭遂行至南湖衆見行李森森莫不歎服不二載復歸當湖竹庵無疾而逝壽九十一大惠先沒二十年矣

癸卯 帝註圓覺經二月遣中使賫賜徑山住持寶印刊行

甲辰 金大定二十四年二月大長公主降錢三百萬建昊天寺給田百頃每歲度僧尼十人

乙巳

宋遣致仕黃門侍郎宇文虛中別號龍溪

居士奉使

金國詔請留仕翰林承旨對越談論
多引儒書證成釋理累贈金帛受
以給貧囊無挑藥金朝儀禮皆公
定制壽一百八歲無疾跏趺援筆
朗吟而往詞曰去國匆匆幾度年
公私無事兩忻然當時議論何能
固今日機關別有緣萬事已從前
世訂英名留付好人傳孤身不作
往來計須信胸中別有天

佛祖歷代通載卷第三十

音釋

鄞 音銀縣名 需 昔俱切須也不進也 頤 以之切養也 絜 公節切結束也

攖 伊成切結也 薌 許良切氣亦作香 褫 丑禮丑弟二切 餽 音匱祭也

摻 所漸切擊也 跰 魚見故賢二切 焴 余六切火熖也 琇 音秀｜蟄美石

徜 市羊切｜徉猶徘徊 絀 式出切絳也 耜 詳以切｜耒端木也

佛祖歷代通載卷第三十

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

庚戌　光宗惇孝宗第五子年四十四自東宮受禪尊孝宗爲壽皇在位五年改年紹熈

金國章宗璟立顯宗允恭子允恭未立而卒帝以皇太孫即位荒于酒色大金之業隳焉改年明昌

辛亥　大朝太祖成吉思皇帝是年起兵

癸丑　是年十二月布衣王孝禮言今年冬至日影表當在十九日壬午而會元曆乃在二十日癸未係差一日乞將修內作所掌銅表圭付太史局則驗從之

金國明昌四年詔請萬松長老於禁庭升座帝親迎禮聞未聞法開悟感慨親奉錦綺大僧祇支詣座授施后妃貴戚羅拜拱跪各施珍愛以奉供養建普度會施利異常連日祥雲連綿天際從此年豐謳歌滿路每歲設齋常感祥瑞萬松洞下宗人章宗駕遊燕之仰山御題有金色界中兜率境碧蓮花裏梵王宮之句○十月弒世宗第六子允蹈

甲寅　宋光宗禪位于太子是爲寧宗

金允蹈子愛王大辨是年正月舉五國城叛求大朝兵援金兵屢敗金亡之始也

淨慈肯堂彥充禪師於潛盛氏子法嗣東林萬庵顏公

夔府卧龍破庵祖先禪師廣安王氏

徑山癡絕道冲禪師武信長江荀氏

乙卯　宋寧宗立名擴光長子初封嘉王孝宗崩光疾甚知樞密院事趙汝愚密建翼戴之議知憲聖太皇太后以宗社爲憂將白事而難其人有知閤門事韓侂胄者琦之曾孫而太皇太后女弟之子也乃因以入白太皇

丙辰　垂簾引嘉王入即位改年慶元三月朔日有食之○白虹貫日○雨土

丁巳　金國改年承安十一月二十三日大赦度僧千員

金境內大旱山東盜起○特詔萬松住仰山升堂有偈曰蓮宮特作梵宮修聖境還須聖駕遊雨過水澄禽泛子霞明山靜錦幪頭成湯也展恢天網呂望稀垂浸月鈎試問風光甚時節黃金世界桂花秋

庚申　甲　愛王合大兵陷金上都圍和龍

辛酉　宋改嘉泰○吳曦入蜀○金改泰和○耶律德壽叛擊走之

壬戌　靈隱松源禪師入寂名崇岳生於處州龍泉吳氏自幼卓犖不凡處群兒中未甞嬉宕稍長聞出世法慕向之年二十三棄家

衣掃塔服受五戒於大明寺首造靈石妙公繼見大惠杲禪師於徑山久之大惠升堂稱蔣山應菴華公為人徑捷師聞之不待旦而行既至入室未契退愈自奮勵終夜自舉狗子無佛性話豁然有得即以扣應菴應菴舉世尊有密語迦葉不覆藏師云鈍置和尚應菴厲聲一喝自是朝夕咨請應菴大喜以為法器說偈勸使祝髮棟梁吾道隆興二年師始得度於臨安西湖白蓮精舍自是徧歷江浙諸大老之門罕當其意迺浮海入閩見乾元木菴永公一日辭木菴木菴舉有句無句如藤倚樹師云裂破木菴云瑯瑘道好一堆爛柴澌師云矢上加尖如是應酬數反木菴云吾兒下語老僧不能過其如未在他日拂柄在

手為人不得驗人不得師云為人者使慱地凡夫一超入聖域固難矣驗人者打向面前過不待開口已知渠骨髓何難之有木菴舉手云明明向汝道開口不在舌頭上後當自知逾年見密菴於衢州之西山隨問即答密菴微笑曰黃楊禪爾師切於明道至忘寢食密菴移蔣山華藏徑山皆從之會密菴入室次問傍僧不是心不是佛不是物師侍側豁然大悟乃曰今日方會木菴道開口不在舌頭上自是機辯從橫鋒不可觸密菴又迁靈隱遂命師為第一座旋出世於平江澄照為密菴嗣徙江陰之光孝無為之冶父饒之薦福明之香山平江之虎丘慶元三年靈隱虛席被旨補處居六年法道盛行得法者衆而師有棲遯之志即上章乞罷住持事上察其誠許之退居東菴俄屬微疾猶不少廢倡道忽親作書别諸公卿且垂二則語以驗學者曰有力量人因甚擡脚不起開口不在舌頭上及貽書嗣法香山光睦雲居善開囑以大法因書偈曰來無所來去無所去瞥轉玄關佛祖罔措咖趺而寂實嘉泰二年八月四日也得年七十有一坐夏四十奉全身塔于北高峯之原

癸亥 嘉泰三年金國於是始定以土德王承宋葢不數遼人云

徑山佛照德光禪師入寂諱德光姓彭氏臨江新喻人父術母袁夢異僧入室驚寤有娠既生乃祖曰吾家世積德乃生此兒必光吾門因是命名年九歲寇擾辟地於

隶之木平寺有妙應大師伯華善相曰是子伏犀貫頂出家必作法門梁棟時師年十歲遷失怙恃伯父循伯母萬盲而教之年二十有一聞人誦金剛經忽然通解歸伯母曰適聞誦經身心歡喜世間萬事真如夢幻力懇出家族不能奪遂散家貲第存度牒僧具餘悉以予其族諸同邑光化禪院主僧足菴處薙髮遂携師入閩足菴寓福之西禪謂之曰是行爲子擇所依東禪月菴善果具衲僧眼子依之時復省吾足矣一見月菴遍問不落有無中如何露消息師云不落有無中分明露消息月菴云是什麽消息師便喝菴云未在更道師云我留口喫飯在即令叅堂是時老宿多在閩中如妙湛佛心圓覺望重叢林師悉叅扣徧歷五十餘員善知識末後見大惠於育王舉喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背不得向舉處承當不得向意根下卜度速道速道師云杜撰長老如麻似粟惠云你是第幾箇師云今日捉敗者老賊次年佛涅槃日因頂謁次自念佛常住法身何有生滅頭未至地忽然契悟遍告大惠惠云你者田徹也惠再主徑山拉以偕往閱夏暫至蔣山省應庵菴稱賞不巳謂人曰光兄頓出我一頭地乃移書與李侍郎浩曰光兄一自徑山老対印可如虎插翅留月餘而歸大惠説偈以頂相付師曰有德必有光其光無間隔名實要相稱非青黃赤白云云乾道丁亥李侍郎分符天台與師論道相契以鴻福延之及迁郡之天寧

衲子雲集淳熙三年詔住靈隱寺遣使降香開堂恩寵優渥是冬召對便殿問佛法大意師敷奏直截帝大說留禁中觀堂五宿兩賜御頌特賜佛照禪師之號又承聖問釋迦入山修道六年而成所成者何事奏云將謂陛下忘却四年冬召問華嚴法界師奏簡切上悅親洒宸翰奬諭因進宗門直指一篇七年育王虛席露章乞老得請東歸又承聖問圓覺四病冬召見便殿紹熙改元孝宗御重華宮召見奏對逾時四年被旨住徑山抗奏辭免孝宗曰欲速相見郡將堅請不容辭二月望宣見于重華自後兩賜聖問應機而荅天顏皆悅慶元元年春復請老祈懇再三詔從之師在觀堂也駕時時臨幸輿以小輦侍衛二十餘人至則促席而坐或起行並立歡如平生所賜御札刻之琬琰奏對語録詔令刊行每有召對宣賜無時中貴私自謂金玉器用繒綵計緡三萬之多師叩頭力辭不受上益嘉之曁歸寺有所宣賜不容辭師亦不妄用初思陵駐蹕會稽有旨許置產師謂育王產薄不足贍衆遂以所賜及王臣長者所施之資置田歲增谷五千國史陸游為記其事所創數椽以自處號曰東庵掩關自娛接人不倦時許衲子入室嘉泰癸亥三月告衆曰吾世緣將盡至十日詢問左右曰今日月半也對曰然又二日索紙作遺書與平昔所厚者二十早集衆敘別皆法門之旨要無半語及他事索浴更衣大書云八十三年彌天罪過末後殺

勤盡情說破趺坐而逝弟子塔全身於庵後僧膺六十請謚于朝勑謚普惠宗覺大禪師塔曰圓照嘉泰四年金國學士元遺山裕之撰紫微觀記文曰東平左副元帥趙侯之太夫人既老矣即棄家爲全真師師鄆州人普惠大師張志剛居冠氏之洞清菴菴之制初亦甚陋乞名于丘尊師改號紫微觀趙侯爲之起殿閣立堂宇至于齋厨庫廐所以奉其親于家者無不備歲癸巳九月落成請予記其事予爲之說云古之隱君子及學道之士多居山林木食澗飲槁項黃馘自放于方之外若涪翁河上丈人之流後世或附之黄老家數以爲列仙陶隱居寇謙之以来此風故在也杜光庭在蜀以周靈王太子晉爲王建鼻祖乃踵開元故事進崇玉宸君以配混元上德之號置階品立範儀號稱神仙官府虚荒誕幻莫可致詰二三百年之間至宣政之季而其蔽極黃冠之流官給命書有散郎與大夫之目循歴資級無别省寺凡寘報之所警後福之所開則視衆門所前有者而例舉之始欲爲高而終爲高所庳始欲爲恠則終爲恠所溺其徒有高識遠引者亦厭而去之故自放于方之外者猶一二見焉貞元正隆以来又有全真家之教咸陽人王中孚倡之譚馬丘劉諸人和之本于淵靜之說而無黃冠禳禬之妄參以禪定之說而無頭陀縛律之苦耕田鑿井從身以自養推有餘以及之人視世間擾擾者差若省便然故墮竄之人翕然從之

南際淮北至朔漠西向秦東向海山林城市廬舍相望什百爲偶甲乙授受牢不可破上之亦嘗懼其有張角斗米之變著令以止絶之當時將相大臣有爲主張者故巳絶而復存稍微而更熾五七十年以來葢不可復動矣貞祐喪亂之後蕩然無紀綱文章蚩蚩之民靡所趣向爲之教者獨是家而巳今河朔之人什二爲所陷没無淵靜之習無禪定之業所謂舉窠門以自例者則兼有之望宣政之季厭而去之之事且不可見況附于黃老家數以爲列仙者其可得乎嗚呼先哲王之道中邦之政掃地之日外矣是家何爲者乃人敵而家事之殆攻劫爭奪之際天之神道設教以弭勇鬬嗜殺者之心耶抑三綱五常將遂堙沒顛倒錯亂人與物胥而爲一也不然則盛衰消長有數存焉于其間亦難于爲言也巳侯名天錫字受之崇儒重道出于天性雖在軍旅而文史未嘗去手嘗與奉天楊奐然讀徂徠石君言鑑至論釋老家慨然以爲知言決非溺爲風俗所移者是觀之作特以養志云

屏山李居士鳴道集說序居士年二十有九閱復性書知李習之亦二十有九參藥山而退著書大發感歎日抵萬松深攻亟擊退而著書會三聖人理性蘊奧之妙要終指歸佛祖而巳江左道學倡於伊川昆季和之者十有餘家涉獵釋老膚淺一二著鳴道集食我園椹不見好音竊香掩鼻於聖言助長揠苗於世典飾游辭稱語錄

戳禪惠如敬誠誣謗聖人聾瞽學者隱憑虛氣任私情一讚一毀獨去獨取其如天下後世何屛山哀矜作鳴道集說郛萬世之見聞正天下之性命張無盡謂大孔聖者莫如莊周屛山擴充渺無涯涘豈直不叛于名教其發輝孔聖幽隱不揚之道將攀附游龍騣騣乎吾佛所列五乘教中人天乘之俗諦疆隅矣張無盡又謂小孔聖者莫如孔安國鳴道諸儒又自貶屈附韓歐之隘黨其計孰愈乎尊孔聖與釋老鼎峙也耶諸方宗匠偕引屛山爲入幕之賓鳴道諸儒鑽仰藩垣莫窺戶牖輒肆浮議不亦僭乎余忝歷宗門堂室之奧懇爲保證固非師心昧誠之黨如謂不然報惟嚮影耳屛山臨終出此書付敬鼎臣曰此吾末後把交之作也子其祕之當有賞音者鼎臣聞余購屛山書甚切不遠三數百里徒步之燕獻的藁于萬松老師轉致於余余覽而感泣者累日昔余嘗見鳴道集甚不平之欲爲書糾其蕪謬而未暇豈意屛山先我着鞭遂爲序引以鍼江左書生膏肓之病爲中原之士大夫有斯疾者亦可發藥矣甲午冬十有五日中書湛然居士移剌楚才晉卿序

迂叟曰或問釋老有取乎曰有曰何取曰釋取其空老取其無爲自然捨是無取也空取其無利欲心無爲自然取其因任耳

屛山曰釋氏之所謂空不空也老氏之所無爲無不爲也其理自然無可取舍故

莊子曰無益損乎其真般若曰不增不減彼以愛惡之念起是非之見豈學釋老者乎取其無利欲心即利欲心取其因任即是有爲非自然矣

橫渠曰浮圖必謂死生轉流非得道不免謂之悟道自其說熾傳中國雖英才間氣生則溺耳目恬習之事長則師世儒崇尚之言遂冥然被驅謂聖人可不修而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必求其跡未見君子志已謂不必事其文此人倫所以不察庶物所以不明治所以忽德所以亂異言滿耳上無禮以防其偽下無學以稽其弊詖婬邪遁之辭翕然並興一出于佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過人之才可以正立其間與之較是非計得失乎

屏山曰自孔孟云亡儒者不談大道一千五百年矣豈浮圖氏之罪耶至於近代始以佛書訓釋老莊浸及語孟詩書大易豈非諸君子所悟之道亦從此入乎張子幡然爲反噬之說其亦弗仁甚矣謂聖人不修而至大道不學而知夫子自道也歟詖淫邪遁之辭亦將有所歸矣所謂有大過人之才者王氏父子蘇氏兄弟是也負心如此寧可計較是非於得失乎政坐爲死生心所流轉耳

明道曰佛學只是以生死恐動人可怪一千年來無一人覺此是被他恐動也聖賢以生死爲本分事無可懼故不論死

生佛爲怕死生故只管說不休本是利心上得来故學者亦以利心信之莊生云不怛化者意亦如此楊墨今已無道家之說其害終小唯佛學人人談之彌漫滔天其害無涯傳燈千七百人敢道無一人達者有一人得易簀之理須尋一尺布帛裹頭而死必不肯胡服削髮而終

屏山曰聖人原始反終知死生之說豈不論生死乎程子之不論生死正如小兒夜間不敢說鬼病人諱死其證難醫者也害人而利我者楊朱也利人而害我者墨翟也學道者既利於我又利於人何害之有至於聖人無一毫利心豈無利物之心乎故物亦利之此天理也聖人之道或出或處或黙或語殊塗而同歸百慮而一致故並行而不相悖程子必欲八荒之外盡圓冠而方屨乎

明道曰佛學大槩是絶倫類世上不容有此理又其言待要出世出那裏云其迹須要出家要脫世網學之者不過似佛一懶胡耳他本是箇枯槁山林自私而已若只如此不過世上少這一箇人却又要周徧决無此理彼言世網只爲此秉彞又殄滅不得當忠孝仁義之際處於不得已只和這些秉彜都消煞得盡然後爲道如人耳目口鼻既有此氣須有此識聲色飲食喜怒哀樂性之自然必盡絶爲得天真是喪天真也又曰若盡爲佛天下却都没箇人去裏

屏山曰嗟乎程氏竊聞小乘教相語不能盡信畧取其說而反攻之烏知維摩華嚴之密旨誤認阿羅漢爲佛而不知其然遽加詬罵是豈識文殊普賢之秘行哉圓教大士知衆生本空而度脫衆生知國土本淨而莊嚴國土不以世間法礙出世法不以出世法壞世間法以世間法即出世法以出世法即世間法八萬四千塵勞煩惱即八萬四千清凉解脫又豈止觀音之三十二應善財之五十三叅耶衆生念念常有佛成正覺仁者自生分別耳但無我相人相衆生相壽者相何妨居士身長者身宰官身乎吾聞謗佛毀法中有冥權大悲闡提逆行魔說程氏豈其人耶不然則非利根衆生爲世智辯聰所障具足無間業報哀哉弗可悔也

伊川曰禪家之言性猶太陽之下置器耳其間方圓小大不同特欲傾此于彼耳然在太陽幾時動又其學者善遁若人語以此理必曰我無修無證

屏山曰此語出於徐鉉誤讀首楞嚴經佛言五陰之識如頻伽瓶盛空以餉他方空無出入遂爲禪學豈知佛以此喻識情虛妄本無來去其如來藏妙真如性正太陽元無動靜無修而修無證而證但盡識情即如來藏妙真如性非遁辭也

伊川曰或謂佛之道是也其迹非也然吾攻其迹耳其道吾不知也使其不合於

先王顧不願學也如其合於先王則求之六經足矣奚必佛

屏山曰伊川之意欲相忘於江湖耳吾謂不若卷百川而匯於大壑則無涯涘也欲攻其迹不過如韓子之說云山谷道人既奪其說矣語在南康軍開先禪院記

伊川曰看華嚴經不如看一艮卦

屏山曰程子以艮其所爲止於其所當止疑釋氏正如死灰槁木而止耳故經出鄙語顧豈知華嚴圓教之旨一法若有毘盧墮於塵勞萬法若無普賢失其境界豎說之則五十七聖位於一彈指如海印頓現橫說之則五十三法門在一毛端如帝網相羅德雲曾過於別峯普眼不知其正位逝多園林迦葉不聞彌勒樓閣善財能入向非此書之至學道者墮於無爲之坑談玄者入於邪見之境則老莊內聖外王之說孔孟上達下學之意皆掃地矣

伊川曰至忙者無如禪客行住坐卧無不在道便是常忙

屏山曰君子無終食之間違仁亦忙乎哉以敬字爲主則忙矣

伊川曰佛家印證甚好笑豈有我曉得這箇道理却信他人

屏山曰自印證爲得聖人之傳尤可笑我雖自曉其如人不信耶

上蔡曰學佛者欲免輪回是利心私而已矣此心有止而太虛無盡必爲輪回推

之於始何所付受其終何時間斷且天下人物各有數矣

屏山曰佛說輪迴愛爲根本有愛我者亦愛涅槃不知愛者真生死故何利心之有彼圓覺性非作非止非任非滅無始無終無能無所豈有間斷哉故衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢夢中人物豈有數乎上蔡夢中之人猶作夢語不識圓覺認爲太虛悲夫

上蔡曰人死時氣盡也予問明道有鬼神否明道曰道無你怎生信道有你但去尋討看橫渠云這箇是天地間妙用這裏有妙理於若有若無之間須斷直得去不是鶻突自家要有便有要無便無始得鬼神在虛空中辟塞滿觸目皆是爲他是天地間妙用祖考精神便是自家精神

屏山曰明道之說出於未能事人焉能事鬼橫渠之說出於精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀上蔡之說出於盛哉鬼神之德洋洋乎如在其上在其左右三子各得聖人之一偏耳竟墮於或有或無若有若無之間不各鶻突予觀聖人之言各有所主大抵有生有死或異或同無生無死非同非異人即有形之鬼鬼即無形之人有心即有無心即無耳聖人復生不易吾言矣

元城曰孔子佛之言相爲終始孔子之言毋意毋必毋固毋我佛之言曰無我無人無衆生無壽者其言次第若出一人

但孔子以三綱五常爲道故色色空空之説徹開其端令人自得爾孔子之心佛心也假若天下無三綱五常則禍亂又作人無噍類矣豈佛之心乎故儒釋道其心皆一門庭施設不同耳如州縣官不事事郡縣大亂禮佛誦經坐禪以爲學佛可乎

屏山曰元城之論固盡善矣惜哉未甞見華嚴圓教之旨佛先以五戒十善開人天乘後以六度萬行行菩薩道三綱五常盡在其中矣故善財五十三叅比丘無數人耳觀音三十二應示現宰官居士長者等身豈肯以出世法壞世間法哉梁武帝造寺度僧持戒捨身甞爲達磨所笑䟦摩尊者謂宋文帝王者學佛不同匹夫省刑罰則民壽薄賦歛則國富其爲齋戒不亦大乎惜一禽之命輟半日之飡匹夫之齋戒爾此儒者學佛不龜手之藥也

元城曰所謂禪一字於六經中亦有此理佛易其名達磨西來此話大行佛法到今果弊矣只認色相若渠不來佛法之滅久矣又上根聰悟多喜其説故其説流通某之南遷雖平日於吾儒及老先生得力然亦不可謂於此事不得力世間事有大於死生者乎此事獨一味理會生死有箇見處則於貴賤禍福輕矣老先生極通曉但不言耳盖此事極繫利害若常論則人以爲平生只談佛法所謂五經者不能曉生死説矣故爲儒

者不可談蓋爲孔子地也又下根之人謂寐寘枯槁乃是佛法至於三綱五常不肯用意又其下者泥於報應因果之說不修人事政教錯亂生靈塗炭其禍蓋不可勝言者故某平生何曾言亦本於老先生之戒也

屏山曰元城之說爲佛者慮盡矣爲儒者慮似未盡也佛書精微幽隱之妙佛者未必盡知皆儒者發之耳今已章章然矣或祕而不傳其合於吾書者人將謂五經之中初無此理吾聖人真不知有此事其利害亦非細也吾欲盡發其祕使天下後世共知六經之中有禪吾聖人已爲佛也其爲孔子地不亦大乎彼以寐寘枯槁爲佛法以報應因果廢人事或至亂天下者正以儒者不讀其書爲所欺耳今儒者盡發其祕維摩敗根之議破落空之偏見般若施身之戒攻着相之愚夫上無蕭衍之禍下無王縉之惑矣雖極口而談著書而辨其亦可也學者其熟思之

龜山曰聖人以爲尋常事者莊周則夸言之乃律家呵佛罵祖之類如逍遥遊乃子思之所謂無入而不自得養生主乃孟子所謂行其所無事而已曲譬廣諭張大其說耳

屏山曰楊子見處甚高知禪者有力於佛則知莊子有力於聖人矣曲譬廣諭張大儒者之說儒者反疾之何也

龜山曰儒佛深處所差杪忽耳見儒者之

道分明則佛在其下矣今之學者曰儒者之道在其下是不知吾道之大也爲佛者既不讀儒書儒者又自小然則道何由明哉

屏山曰儒佛之軒輊者不唯佛者不讀儒書之過亦儒者不讀佛書之病也吾讀首楞嚴經知儒在佛之下又誦阿含等經知佛似在儒下至讀華嚴經無佛無儒無大無小無高無下能佛能儒能大能小存泯自在矣

南軒曰天命之全體流行無間貫乎古今通乎萬物者衆人自昧之而是理也何嘗間斷而聖人盡之亦非有所增益也爲釋氏之見則以爲萬法皆吾心所起是昧乎太極本然之全體而反爲自利自私是亦人心而已非識道心者也

屏山曰張氏之所謂天命之全體釋氏之所謂心也其言全出於佛老無毫髮異矣雖然疑萬法非心所爲而歸之太極是不知太極爲何物如父出而忘其家見其子而不識與劉儀同何異哉蓋以情識卜度雖言道心而不知耳反謂佛自私於人心惑矣

晦菴曰性固不能不動然無所不有然不能不動其無所不有者曷嘗有虧欠哉釋氏之病錯認精神魂魄爲性果能見性不可謂之妄見既曰妄見不可言性之本空此等立語未瑩恐亦是見得未分明也

屏山曰性無動靜亦無虧成釋氏有語學

道之人不識真只爲從来認識神豈以精神魂魄爲性哉不見性空謂之妄見見性空矣豈妄見耶見見之時見猶非見豈不分明恐未分明朱子之語盖未瑩耳

晦菴曰切病近世學者不知聖門實學之根本次第而溺於佛老之說妄意天地萬物人倫日用之外別有一物空虛之妙不可測度其心懸懸然徼倖一見此物以爲極致未甞不墮於此者

屏山曰天地萬物人倫日用皆形而下者形而上者誰之言歟朱子耄而荒矣偶忘此言以爲佛老之說吾恐夫子之道亦將掃地矣雖然不可不辨佛之所謂色即是空老子之所謂同謂之玄者豈別有一物乎朱子劃而爲二是墮於此而不自知耳

安正忘筌曰得失之報冥冥之中固未必無司之者聖人尤探其賾乃畧此而不論唯聖人超形數而用形數與造物者游賢者皆未足以超出而免此姑就所得之報耳可以爲大戒又曰儒釋二家歸宿相似設施相遠故功用全殊此雖運動樞機財成天地終不駭異三靈被德以彼所長施於中國猶軒車適越冠冕之胡決非所宜儒者但當以皇極經世乃反一無迹而超數超形何至甘爲無用之學哉

屏山曰論至於此儒佛之說爲一家其功用之殊但或出或處或黙或語便生分

別以爲同異者何也至如劉子翬之洞達張九成之精深呂伯恭之通融張敬夫之醇正朱元晦之峻潔皆近代之偉人也想見方寸之地既虛而明四通六闢千變萬化其知見只以夢幻死生操履只以塵垢富貴皆學聖人而未至者其論佛老也實與而文不與陽擠而陰助之蓋有微意存焉唱千古之絕學掃末流之塵迹將行其說於世政自不得不爾如胡寅者詬詈不已啻其甚矣豈非翻着祖師衣倒用如來印者邪語在駁崇正辨吾恐白面書生輩不知諸老先生之心借以爲口實則三聖人之道幾何不化而爲異端也伊川之學今自江東浸淫而北矣縉紳之士負高明之資者皆甘心焉予亦出入於其中幾三十年嘗欲箋註其得失而未暇也今以承乏於秋闈考經學數十餘日乘間漫筆於小藁意者撤潘籬於大方之家匯淵谷於聖學之海藐諸子胷中之秘發此書言外之機道冠儒履同入解脫法門翰墨文章皆是神通游戲姑以自洗其心耳或傳於人將有怫然而怒憫然而疑凝然而思釋然而悟啞然而笑者必曰此翁亦可憐矣

僕與諸君子生於異代非元豐元祐之黨同爲儒者無黃冠緇衣之私所以嘔出肺肝苦相訂正止以三聖人之教不絕如髮互相矛盾痛入心骨欲以區區之力尚鬥足而不至於顛仆耳或又挾其衆也譁而

攻僕則咢覆矣悲夫雖然僕非好辨也恐三聖人之道支離而不合亦不得已耳如膺有瘡疣膏而肉之地有坑塹實而土之豈抉其肉而出其土哉僕與諸君子不同者盡在此編矣此編之外凡鳴道集所載及諸君子所著大易書詩中庸大學春秋語孟孝經之說洗人欲而白天理剗伯業而扶王道發心學於言語文字之外索日用於應對洒掃之中治性則以誠爲地修身則以敬爲門大道自善而求聖人自學而至嗣千古之絕學立一家之成說宋之諸儒皆不及也唐漢諸儒亦不及也駸駸乎與孟軻氏並駕矣其論議時有詭激蓋寘機耳皆荀卿子之徒歟此其所以前儒唱之後儒和之跂而望之踵而從之天下後世將盡歸之可謂豪傑之士乎學者有志於道先讀諸君子之書始知僕嘗用力乎其中如見僕之此編又以藉口病諸君子之書是以瑕而舍玉以噎而廢食不唯僕得罪於諸君子亦非僕所望於學者吁

諸儒鳴道集二百一十七種之見解是皆迷真失性執相循名起鬬諍之端結惑業之咎蓋不達以法性融通者也屏山居士深明至理憫其瞽智眼於昏衢析而論之以救末學之蔽使摩詰東栢再世亦無以加矣姑錄一十九篇附于通載之左

天竺三藏吽哈囉悉利幢記 尚書右丞右轄文獻耶律履撰東丹王七世孫

三藏沙門吽哈囉悉利本北印度末光達國人住雞足山誦諸佛密語有

大神力能祛疾病伏猛呼召風雨輒効皇統與其從父弟三摩耶悉利等七人来至我上請遊清凉山禮文殊朝命納之既遊清凉又遊靈岩禮觀音像旋遶必千匝而後已匝必作禮禮必盡敬無間日日受稻飯一柸座有賓客分與必徧自食其餘數粒必結齋始至濟南建文殊真容寺留三磨耶主之至棣又建三學寺大定五年四月二十三日示寂於三學年六十三僧夏則未聞也

佛光道悟禪師俗姓冠氏陝右蘭州人生而有齒年十六自欲出家父母不聽乃不食數日許之祝髮後二年自臨洮歸於彎子店宿夜夢梵僧喚覺適聞馬嘶豁然大悟歸家喜不自勝吟唱云見也羅見也羅徧虛空只一箇告其母曰我拾得一物其母於囊槖中尋索不見問是何物師曰我自無始以来不見了底物其母不省他日欲游諸方鄉人送者求頌有水流須到海鶴出白雲頭之句至熊耳果遇白雲禪師海公先是人問海何不擇法嗣海亦作頌有芝蘭秀發獨出西秦之語比師之至夜聞空中人言来日接郭相公黎明海呼僧行令持香花接我關西弟子寺乃唐郭子儀建今渠自来住持也既至一言相契徑付衣盂寺前嘗有剽而殺人者来告急師呼衆擒之曰即汝是賊尋得其巢穴賊衆請命師與其要言而釋之路不拾遺者數十年人以此益信師之前身汾陽王也大定二十四年白雲既没師開堂出世拈香

於鄭州之普照復駐錫于三鄉竹閣庵時着白衣跨牛橫笛游於洛川人莫之測甞謂人曰道我是凡向聖位裏去道我是聖向凡位裏去道我不是聖不是凡才向毘盧頂上有些行履處泰和五年結夏於臨洺之大勢寺開圓覺經升座偶曰此席止講得一半去在至五月十二日晚參翌日早盥漱畢呼侍者我病也尋藥去侍者之未及門師已卧逝方丈上有五色雲如寶蓋中有紅光如日者三春秋五十有五僧臘三十有九

貧壽尼無着禪師入寂師諱妙總姓蘇氏父中大夫象先南徐丞相實大父也年甫十五忽念曰吾生身何來死復何去良久脫然有得初不以爲意長適毘陵許氏不膠世故志慕空宗以禪寂爲進修時惠嚴圓公嗣圓照佚居普門乃扣以出世間法機感相契次見關西智寂室光真歇了問荅如流咸敬異之偶夫壽源官嘉禾大惠至郡源具飯以迎師出禮拜無一言大惠退謂給事馮公濟川曰許司理閣中曾見神見鬼但未遇本分鉗鎚如萬斛舟置之絕潢斷港莫能轉動馮曰何言之易耶惠曰它若回頭定須別也次日道俗請惠說法師與會惠痛詆諸方異見邪解聽者駭顧師獨喜見眉睫間既下座師請道號惠以無着號之且示以偈盡道山僧愛罵人未曾罵着一箇漢只有無着罵不動恰似秦時轒轢鑽既罵不動爲什麼似轒轢鑽具眼者辨越明年師登徑山隨衆坐夏濟

川亦在馬惠上堂舉石頭恁麽不恁麽總不得語馮曰厶會得也惠徵之馮着語曰恁麽也得蘇盧薩婆訶不恁麽也不得悉哩薩婆訶恁麽不恁麽總不得蘇盧悉哩薩婆訶惠舉馮語似師師曰人謂郭象註莊子却是莊子註郭象惠雖異其言但嘿而不顧且欲激其遂到忽一日正危坐間豁然大悟洞見大惠委曲相爲處不覺撫掌厲聲曰這老賊老賊遂呈頌云驀然築着鼻頭伎倆氷消瓦解達磨何必西来二祖枉施三拜更問如何若何一隊草賊大敗惠亦以偈印之汝既悟活祖師意一刀兩段直下了臨機一一任天真世出世間無剩少我作此偈爲證明四聖六凡盡驚擾碧眼胡僧猶未曉時萬庵顏公首衆與一千七百衲子咸以偈餞其歸且賀法門之得人也馮公猶未之信舟過無錫問師岩頭爲渡子時婆生七子話徑山稱道人會得作如何會師云巳上所供並是詣實仍以偈明之有以禮部僧牒無着師號爲施者師說偈受之祝髮披緇克遂物志紹興壬午年也時張公安國守吳門資壽虛席張盡禮迎請乃開堂於萬壽寺拈香爲大惠之嗣提唱具於語錄乾道六年七月十四日集衆說偈畢撼之則巳去矣年七十六全身葬於無錫軍將山東紹定庚寅閏二月末迁葬於平江虎丘之東北庵曰達本奉塔藏之

乙丑　宋改開禧○金泰和五年

佛祖歷代通載卷第三十一

音釋

璟俱永切　琹音拜　邸丁禮切玄舍也　窳俞矩切器中空也　翬諱切飛韋麥貌　滙去爲切水澤也　棣音弟李子似樓桃可食

佛祖歷代通載卷第三十二

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

大元

乙丑
太祖應天啓運聖武皇帝是年征西夏明年大會于斡難河建九斿之白旗共上
尊號曰
成吉思皇帝都和林　觀夫
聖人出世威靈氣熖自天佑之膺命立極超今邁古且以鳳凰在鷇渥洼墮地猶自絕類離倫矧我
太祖皇帝屢九五飛龍之位乎故其丕祚
鴻休與
天地相爲終始也

丙寅
西夏拓䟦失都兒忽乾順小子仁友之子乃仁宗姪也是年五月立在位六年

丁卯
宋吳曦僭位於蜀凡三十八日而安丙誅之

戊辰
宋改嘉定○瑞像計二千二百年矣

己巳
金國東海侯立改年太安名允濟世宗第七子意宗無嗣羣臣奉遺詔立之後爲紇石烈執中所弒在位四年

庚午
栴檀瑞像至金國十二年十月迎赴上京禁庭供養　罷試經科

辛未
大蒙古國號始建
西夏神宗拓䟦須蕃邸立改年光定夏人因大兵以金人不救恨之遂叛

壬申
金改重慶　大兵至燕京

癸酉

安南主李龍翰卒子昊旵立其國後爲江南陳日照所有而傳其子威晃

金國宣宗名珣章宗庶兄執中弑東海王而迎立之以東海至寧元年九月即位改年貞祐在位十二年

○八月大兵攻燕京

嘉定六年十二月八日天竺北峯講師入寂名宗印字元實生鹽官陳氏年十五具戒謁竹菴觀公明教觀之旨凡諸祖格言必誦滿千遍資教空延居座首嘗著宗極論事理各立一性之旨印設九難宗極爲之義負通守蘇玭觀不二門以文雖簡而昧其說印撮示機要玭即領解白帥座請居正覺颶風飄蕩僅存藏殿印守死不去風爲之止未久玭亦召還要印偕行曰盍西還相與弘賛居東二十七年至是復反浙右貳上竺講止觀深砭學者支離名相之病圍座挾策主者以得士爲忌去隱雷峯毛氏庵問道者沓至杜氏建普光一區具禮迎之禪講並行法道益盛適德藏来請印曰肆業之地思報久矣歷遷超果圓通北禪道德之譽既行土木之績亦就海空英辭靈山舉以自代詔可學徒五百歲服其道宿弊爲之一革寧宗聞名召對便殿上說錫號惠行法師以營觀室行化吳中至松江謂其徒曰吾化緣畢此乃右脇而化

甲戌

金於四月遷汴求與大國和親○錦帥張智以郡降尋叛自號遼西王

乙亥　改年大安討平之〇克燕京
世祖生於八月〇大兵破潼關
丙子　二月日蝕〇川東西地震〇黎州山崩
丁丑　金改興定七月日食金兵犯光州李
珏等禦之漣水弓手李全自北歸即
戊寅　李鐵鎗也詔以爲京東路總管
庚辰　禪宗聯燈録成
辛巳　金國五月日食
壬午　大兵自回鶻征西夏
癸未　西夏拓䟦德仁是年九月立改年
乾定
金國改元光九月日食〇宋行經界
田糧
乙酉　宋理宗昀立改寶慶元年初名與莒榮
王希壚之子太祖十世孫也寧宗子

多而不育鞠宗室子詢立爲太子薨
初皇從弟沂靖惠王柄無子嘗以宗
室子賜名貴和爲之後及失太子詢
遂立貴和爲皇子賜名竑封濟國公
竑惠而輕嘗疾史彌遠專權謂異日
不可容彌遠聞而惡之故陰爲之計
與莒幼不好弄羣兒聚嬉輙獨登高
坐不動長上指以語兒曰汝曹不効
此人恰一大王相似羣兒每羅拜其
下遂有趙大王之號彌遠物色得之
嘗取應得舉矣特旨補官竑既爲寧
宗子遂以與莒爲沂王後賜名貴誠
除邵州防禦使寧宗大漸乃白中宮
以貴誠爲皇子改名昀宣遺詔即位
進竑爲濟陽郡王出判寧國府恭聖

楊后聽政事定然後徹簾壽六十一
金國改正大名守緒宣宗第三子
性寬仁和嗜書博學是年立至癸
巳年歸德府絶糧六月奔蔡八月
南北兵夾攻甲午正月禪位於後
主麟閉閤自經國亡

丙戌 西夏拓跋德仁七月卒次清平郡
王立在位一年

丁亥 太祖以丙戌春至西夏一歲盡克其城是
年十月廿七滅夏 上年六十矣西夏
凡一十二主始繼遷以太平興國壬午
起兵夏臺訖今寶慶丁亥國滅共二百
四十六年元昊於景祐甲戌自稱僞朔
僣帝號者一百九十四年

戊子 宋改紹定元年

辛卯 太宗皇帝即位

壬辰 太祖次四子統王師破汴金主遷蔡金臣
崔立降大朝遣使過宋議夾攻金

癸巳 金改天興

甲午 宋改端平元年○滅金右金九主一百
二十三年

乙未 抄數中原户計 ○宋天狗星墜淮安軍
金棠縣其聲如雷三州之人皆聞之
及觀則爲紅色碎石或以爲兵戈之
兆○詔集議出度牒收四介會子

丙申 分封諸王上親總兵征回回國歸附○宋
失四川

丁酉 宋改嘉熙

己亥 詔諭高麗○宋十月虹見

庚子 宋京師地震白氣亘天旱蝗江浙福建

旱都城大荒饑者奪食於路市中殺
人以賣日未晡路無行者
辛丑 二月三日大赦天下○宋改淳祐
丙午 定宗皇帝即位
庚戌 大朝滅遼東高麗
辛亥 憲宗皇帝即位
世尊示滅二千二百年矣
癸丑 宋改寶祐元年○大兵伐川蜀
丙辰 抄數遼東戶計○宋撥官誥度牒收換楮
弊燬之
丁巳 有元慶壽海雲大士遷化名印簡山西之
嵐谷寧遠人俗宋氏微子之後父慈善信
賑鄉里里人稱爲虛靜先生母金源王氏
祖世奉佛不仕師生於金之泰和壬戌十
二月望人品恢偉童幼神悟七歲親授以

孝經開宗明義章乃曰開者何宗明者何
義親驚異知非塵勞中人携見傳戒顏公
顏欲觀其根氣授以草菴歌至壞與不壞
主元在師問曰主在何處顏曰何主也師
曰離壞不壞者曰此客也師曰主聻顏吟
吟而已乃得禮中觀沼公爲師八歲受三
歸五八十善戒法師方十一蒙豫王恩賜
納具有洪彥上座問師曰子今受大戒了
緣何作小僧師曰緣僧小故戒說大也試
問上座戒老耶小耶曰我身則老語未終
師大聲曰休生分別一日上座教僧去師
背上拍一下待回首乃豎指示之僧如教
拍師背師便豎一指僧回舉似上座座奇
之師年十二中觀聽師叅問誨之曰汝所
欲者文字語言耳向去皆心之唯身心若

枯木死灰今時及盡功用純熟悟解真實大死一場休有餘氣到那時節瞥然自肯方與吾相見師受教習定一日扶中觀行觀曰法燈禪師道看他家事忙且道承誰力汝作麽生會師將中觀手一掣觀曰這野狐精師曰喏喏觀曰更須別叅師年十三時成吉思皇帝征伐天下師在寧遠於城陷之際稠人中親面聖顏俾師歛髻師告曰若從國儀則失僧相也蒙旨如故自此僧有不同俗民之異也師年十八天兵再下太師國王領兵取嵐城四衆逃難解散師侍中觀如故觀曰吾迫桑榆汝方富有春秋今此玉石俱焚子宜逃生去師泣曰因果無差死生有命安可離師而求脫免乎縱或得脫亦非仁子之心也老人察師誠確囑師曰子向去朔漠有大因緣吾與子俱北渡矣明日城降有清樂元帥史公天澤義州元帥李公七哥者見師氣宇非常問曰爾是何人師曰我沙門也史曰食肉否師曰何肉史曰人肉師曰人非獸也虎豹尚不相食況人乎史曰今日兵刃之下爾亦能不傷乎師曰必仗其外護者公喜甚李師問曰爾既爲僧禪耶教耶師曰禪教乃僧之羽翼也如國之用人必須文武兼濟李曰然則必也從何而住師曰二俱不住李曰爾何人也師曰佛師復曰吾親教中觀亦在於此二公見師年幼無所畏懼應對不凡即與往見中觀二公聞中觀教誨諄諄乃大喜曰果然有是父有是子也於是禮中觀爲師與師結爲金石

友國王将中觀及師分撥直隷成吉思皇帝載中觀于黄犢輕車師親執御日營採汲經年至赤城舍於郎中張公宅使臣太速不花并麻賴傳成吉思皇帝聖旨道與摩花理國王你使人来説底老長老小長老實是告天的人好與衣糧養活者教做頭兒多收拾那般人在意告天不揀阿誰休欺負交達里罕行者是時國王奉詔大加恩賜延居興安香泉院國王署中觀慈雲正覺大禪師師寂照英悟大師所需皆官給小長老之名自此始十九中觀将示寂有羽客楊至慎求頌老人俾執筆代書偈曰七十三年如掣電臨行爲君通一線泥牛飛過海東来天上人間尋不見客曰師幾時行老人曰三日後時五月廿七日

也至六月初一果無疾而寂師哀毀過禮闍維收頂骨舍利供養建塔於府之西北隅師罄所有爲設齋唯乞食看塔一夜聞空中有聲召師名師瞥然有省乃遷入三峯道院復聞人告曰大事将成行矣毋滞此黎明策杖之燕過松鋪值雨宿于岩下因擊火大悟自捫面曰今日始知眉横鼻直信道天下老和上不寐語明日至景州見本無玄和上問從何所来師曰雲收幽谷曰何處去師曰月照長松玄點首曰孟八郎便恁麼去也師諾諾趍出過洵州遇宿儒張子真問上人何不安住師曰河裏無魚市上取先是中觀臨終時師問中觀曰某甲當依何人了此大事觀囑曰賀八十去師既入燕至大慶壽寺乃省前讖於

是徑謁中和老人璋公中和先一夕夢一異僧策杖徑趍方丈踞師子座既明謂知客曰今日但有旦過當令来見老僧及晚師至引見中和笑曰此衲子乃夜来所夢者師便問曰某甲不来而来作麽生相見壽曰忝須實忝悟須實悟莫打野榸師曰某甲因擊火迸散乃知眉横鼻直壽曰吾此處别師曰如何表信壽曰牙是一口骨耳是兩邉皮師曰將謂别有壽曰錯師喝曰草賊大敗壽休去次日壽舉臨濟兩堂首座齊下喝僧問濟還有賓主也無濟曰賓主歷然汝作麽生會師曰打破秦時鏡磨尖上古錐龍飛霄漢外何勞更下槌壽曰汝只得其機不得其用師便掀禪床壽曰路途之樂終未到家師與一掌曰精靈千載野狐魅看破如今不直錢壽打一拂子曰汝只得其用不得其體師進前曰青山聳寒色月照一溪雲壽曰汝只得其體不得其智師曰流水自西東落花無向背壽曰汝雖善語言三昧要且沒交涉師竪起拳復拍一拍當時丈室震動壽曰如是如是師拂袖便出明日命師掌書記自此中和復以向上鉗槌差别關楗種種辯驗師以無礙辯才應荅皆契其悟解精明度越前輩壽一日謂師曰汝今已到大安樂之地宜善護持吾有如来正法眼蔵祖師涅槃妙心密付於汝毋令湮沒師掩耳而出即以衣頌授師頌曰天地同根無異殊家山何處不逢渠吾今付與空王印萬法光輝總一如出世住興州仁智歷遷淶陽

之興國與安永慶以至大慶壽寺皆太師國王及諸重臣之命師於室中以四無依語勘學者語具本傳辛卯十一月受合罕皇帝宣賜師稱心自在行一日於廊下逢數僧師問第一僧曰那裏去僧云賞花去師便打問第二僧那裏去云禮佛去師亦打問第三僧那裏去云那裏去師亦打問第四僧那裏去僧無語師亦打問第五僧那裏去僧云覓和上去師云覓他作麼僧云待打與一頓師云將什麼來打僧云不將棒來打師連打四下云這掠虛漢衆皆走師召云諸上座衆回首師云是什麼乙未朝廷差扎忽篤侍讀選試經僧道萬松長老嘆曰自國朝革命之來沙門久廢講席看讀殊少乃同禪教諸老宿請師董其

事師從容對曰諸師當以斯激勵衆僧習應試經典主上必有深意我觀今日沙門少護戒律學不盡禮身遠於道故天龍亡衛而感朝廷勵其考試也三寶加被必不辜聖詔遂與華使相見之後其處置法度悉從師議厦里丞相以忽都護大官人言問師曰今奉聖旨差官試經識字者可爲僧不識字者悉令歸俗師曰山僧不曾看經一字不識丞相曰既不識字如何做長老師曰方今大官人還識字也無于時外鎮諸侯皆在聞師之言皆大驚異丞相復曰必竟如何師曰若人了 知此事通明佛法應 知世法即是佛法道情豈異人情古之人亦有起于負販者立大功名于世載于史冊千載之下凜然生氣況今聖明天

子在上如日月之照臨考試僧道如經童之舉豈可以賢良方正同科國家宜以興修萬善敬奉三寶以奉上天永延國祚可也我等沙門之用舍何足道哉丞相以是言告于大官人乃從而奏聞由是雖考試亦無退落者蒙聖旨悉依太祖皇帝存濟聽僧如故丙申有司欲印識人臂師力白于忽都護大官人曰人非馬也既皆歸服國朝天下之大四海之廣縱復逃散亦何所歸豈可同畜獸而印識哉由是印臂之法遂止初孔聖之後襲封衍聖公元措者渡河復曲阜廟林之祀時公持東平嚴公書謁師師以襲封事爲言於大官人師爲其言曰孔子善稽古典以大中至正之道三綱五常之禮性命禍福之原君臣父子夫婦之道治國齊家平天下正心誠意之本自孔子至此襲封衍聖公凡五十一代凡有國者使之襲承祀事未嘗有缺大官聞是言乃大敬信於是從師所言命復襲其爵以繼其祀事師復以顏孟相傳孔子之道令其子孫不絕及習周孔儒業者爲言亦皆獲免其差役之賦使之服勤其教爲國家之用三十六丁酉正月太祖皇帝二皇后以光天鎮國大士號奉師已亥冬師再起復主大慶壽寺壬寅護必烈大王請師赴帳下問佛法大意師初示以人天因果之教次以種種法要開其心地王生信心求授菩提心戒時秉忠書記爲侍郎劉太保也復問佛法中有安天下之法否師曰包含法界子育四生其事大備於佛

法境中此四大洲如大地中一微塵許况一四海乎若論社稷安危在生民之休戚休戚安危皆在乎政亦在乎天在天在人皆不離心而人不知天之與人是其間别法於何行故分其天也人也我釋迦氏之法於廟堂之論在王法正論品理固昭然非難非易唯恐王不能盡行也又宜求天下大賢碩儒問以古今治亂興亡之事當有所聞也王又問三教何教爲尊何法最勝何人爲上師曰諸聖之中吾佛最勝諸法之中佛法最真居人之中唯僧無詐故三教中佛教居其上古來之式也由是太后導祖皇聖旨僧居上首仙人不得在僧之前王以珠襖金錦無縫大衣奉以師禮王固留師師固辭將别王問佛法此去如何受持師曰信心難生善心難發今已發生務要護持專一不忘元受菩提心戒不見三寶有過恒念百姓不安善撫綏明賞罰執政無私任賢納諫一切時中常行方便皆佛法也師既辭行有一惡少年肆言訕謗以佛法不足信王聞之乃召其人訓以大人之言復以刑法罪之專使白師師回啓曰明鏡當臺妍醜自現神鋒在掌賞罰無私若以正念現前邪見外魔殺之可矣然王者當以仁恕存心乃可王益敬焉甲辰護必烈大王以珠笠奉師乙巳奉六皇后旨於五臺爲國祈福丙午奉六皇后詔師起至中途值風疾作回奏得旨還燕丁未貴由皇帝即位頒詔命師統僧賜白金萬兩師於昊天寺建大會爲國祈福太

子合賴察請師入和林延居太平興國禪寺尊師之禮非常辛亥蒙哥皇帝即位頒降恩詔顧遇優渥命師復領天下僧事蠲免差役悉依舊制丙辰正月奉聖旨建會於昊天寺初二日於會中忽患風恙半身不舉至夏初稍愈是月旭威烈大王差蒙古萬宣差以金柱杖金縷袈裟段并令旨奉師求法語七月師會諸勤舊抄所長物見數令主後事丁巳夏說偈畢師云汝等少諠吾欲偃息侍僧急呼主事人至師吉祥泊然而逝矣即後四月初四日也世壽五十有六茶毘獲舍利無筭欽承護必烈大王令旨建塔於大慶壽寺之側謚佛日圓明大師望臨濟為十六世

戊午

詔釋道辯析化胡經○上大駕南征

己未

九月大兵自滸黃州渡江征宋歲貢而退（上崩于釣魚山）

宋改開慶元年

庚申

大元世祖聖德神功文武皇帝即位尊臨寶扆統御寰區四海混同萬邦入貢建立制度條理紀綱為子孫萬世成法寬仁愛人深信因果不言自信不化自行聖君之德蕩蕩乎民無能名焉

宋改景定元年○大朝遣郝經通好○

五月十九

建元中統廿七日大赦普度僧尼

辛酉

行中統鈔法平章王以道奏

癸亥

制開平府號上都○宋買公田始自浙

甲子

至元元年城燕建都八月十六改元大赦

天下設會度僧詔請

國師扮彌達發思八登座授祕密戒○是年八月拜光祿大夫太保叅領中書省事

制

長生天氣力裏皇帝聖旨咨爾劉秉忠氣剛以直學富而文雖晦迹於空門每潛心於聖道朕居藩邸卿實賔僚側聞高誼餘二十年出從遐方幾數萬里迨予嗣服須汝計安不先正名何以壓衆宜崇師位兼總政機可特授光祿大夫太保叅領中書省事卿其勉輔朕躬率先乃屬察朝夕之動情審議論之是非凡有施爲並聽裁决佇看成績別示寵章准此中統五年八月日

乙丑　宋改咸淳元年度宗即位初名孟啓福王與芮之子理宗之猶子也理宗子多而不育鞠孟啓於宮中改名孜又改名禥立爲皇子封忠王已而建儲改名璿

丙寅　大教東被巳一千二百年矣

戊辰　大兵圍襄陽時呂文煥告急宋遣高連范文虎赴援大兵於要害處連珠劄寨不得通○宋十月日食

己巳　帝師發思巳制蒙古字成二月頒行天下

庚午　宋之常州雜巽生距　立尚書六部○宋大旱○至元七年詔請膽巴金剛上師住持仁王寺普度僧員

大元帝師苾芻發思巴說根本有部出家授近圓羯磨儀軌親制序文曰原夫瞻部嘉運至四佛釋迦文如来遺教利見也大元御世第五主憲天述道仁文義武太光

孝皇帝登極也天資福惠諦信内乘普使
萬邦咸歸一化雖敷天垂拱而至治無垠
眷支那弘道而在躬不息欲以自佛相承
師資繼踵迄今不替正戒儀軌爲拳拳從
善之行人俾一一恒持於淨戒精練三業
堅守四儀此寔聖皇匡正佛法之睿旨也
昔因善逝與人天衆普説聲聞上教一切
有部别解脱經依此採拾未得令得律儀
方便羯磨儀軌此乃聖光德師之總集也
始從天竺次届西番爰有洞達五明法王
大士薩思迦扮底達名稱普聞上足苾蒭
發思巴乃吾門法主大元帝師道德恢隆
行位叵測授兹儀軌行布中原令通解三
藏比丘住思觀演説正本翻譯人善三國
聲明辯才無礙含伊畢國翰林承旨彈壓
孫傳華文譯主生緣北庭都護府解二種
音法辭通辯諸路釋門總統合台薩哩都
通暨翰林學士安藏總以諸國言詮奉詔
譯成儀式序本帝師親製繪爲華迹以編
陳始末粗彰聊記歲月時庚午至元七年
冬至後二日序
辛未 大元國號十一月始建○興蒙古學校○
宋大饑
癸酉 詔諭呂文煥○二月大兵破樊城呂文煥
甲戌 以襄陽降勑命伯顏丞相伐宋○三月宋
主崩太子立四歲
是年八月故光祿大夫太保贈太傅儀同
三司文貞劉公薨翰林學士嘉議大夫知
制誥兼修國史王磐奉勑譔神道碑銘并
序其文曰耕莘非求進之地而伊尹阿衡

釣渭非巧宦之途太公同載漢張良志從赤松而高祖得之以輔成帝業唐李泌幼好仙術而肅宗用之以佐定中興盖天下之士惟自重者可與有爲而輕進者必非令器是以古之明王取士不以悦媚易親者爲可佳而以閒遠高潔難致者爲可貴聖天子之用太保劉公其審是道歟公以高潔之資慕空寂之教輕富貴如浮雲等功名於夢幻曷曾有一毫榮利之念動於心乎聖天子邂逅一見即挽而留之待以腹心契如魚水深謀密畫雖耆宿貴近不得預聞者悉與公叅决焉此其精誠胥會志意交孚與夫渭濵之同載商巳之阿衡盖異世而同符矣公諱秉忠字仲晦瑞州劉李村人先世仕遼多顯貴金初曽大父甞任邢州節度副使秩滿身還鄉里留其家於邢故自公大父以下遂爲邢人焉大父諱澤資性倜儻爲鄉閭所重父諱潤仕本朝歷邢州録事鉅鹿内丘兩縣提領俱有惠愛公風骨秀異志氣英爽不羈家貧年十七爲邢臺節度使府令史以養其親幹敏精潔諸老吏咸服其能一日因按讀事有不愜意投筆歎曰吾家奕世衣冠今吾乃汩沒爲刀筆吏乎丈夫不得志於世間當求出世間事耳即棄去隱於武安山岩谷間草衣木食以求其志天寧寺虛照禪師聞之遣其徒招致與披剃爲僧仍以公知經書工翰墨命掌書記後遊雲中住南堂寺值海雲禪師被召北覲過雲中聞公愽學多藝能求相見既見約公俱行公

不可海雲固要之不得已遂行既至謁今
上於潛邸一見應對稱旨自是屢承顧問
及海雲南還公懇求奔喪上賜黃金百兩
仍遣使送至邢州公持服營葬事起墳於
賈村葬其祖父母父母服闋被召復還和
林公獻書陳時事所宜者數十條凡萬餘
言率皆尊主庇民之事上嘉納之甲寅歲
從上征雲南己未歲從上伐宋揚羅渡濟
江圍鄂州上神武英斷每臨戰陣前無堅
敵而中心仁愛公嘗讚之以天地好生爲
德佛氏以慈悲濟物爲心方便救護所全
活者不可勝計庚申歲春上正位宸極創
定朝儀立官制改元建號一切所當施設
時物之宜皆公所草定中統五年秋八月
改至元元年翰林學士承旨王鄂奏言書

記劉秉忠效忠藩邸積有歲年忝帷幄之
密謀定社稷之大計忠勤勞績宜被褒榮
今聖明寓極萬物維新秉忠猶以野服散
號蕭條閒寂守其初心深所未安宜與正
其衣冠崇以顯秩實遂衆望上覽奏欣然
嘉納即日命有司備禮冊授公光祿大夫
位太保參領中書省事選聘侍講學士竇
默次女爲夫人賜第於奉先坊給少府官
籍監人戶甚衆公齋居蔬食終日澹然與
平昔畧不少異至元十一年扈從至上都
居南屏山之精舍秋八月壬戌之夜儼然
端坐無疾而薨享年五十有九訃聞上嗟
悼不已謂羣臣曰秉忠三十餘年小心慎
密不避艱危事有可否言無隱情又其陰
陽術數之精占事知來若合符契惟朕知

之他人莫得預聞也遣禮部侍郎趙秉溫護其喪還大都以冬十月壬申葬斂營葬一切所須皆出內帑十二年春正月詔贈太傅儀同三司下太常議謚曰文貞仍命翰林學士王磐撰碑文字臣磐欽惟國家列聖相承咸以武功戡定禍亂龍韜豹畧鷹揚虎視豐功偉績之臣其當紀名汗簡畫像凌烟者不爲不多若夫輔佐聖天子開文明之治立太平之基光守成之業者實惟太傅劉公爲稱首聖天子方在潛邸士之所以涉遠道冒風霜而至者徃徃有所陳訴祈請干慕進用惟公獨無所求閒燕之際每承顧問輙推薦南州人物可備器使者宜見録用由是弓旌之所招蒲輪之所迓耆儒碩徳奇材異能之士茅拔茹連致無虛月逮今三十年間揚歷朝省班布郡縣賛維新之化成治安之功者皆公平昔推薦之餘也其識度之宏遠推此一節而論亦可見其髣髴矣又自幼好學至老不衰通曉音律精算數善推步仰觀占候六壬遁甲易經象數邵氏皇極之書靡不周知初丁太夫人憂毀瘠骨立衣一弊綿裘三歲不易及録事公卒雖身從天竺之教而服食貶損容貌哀戚與循禮典而執通喪者蓋無少異也晚娶無子以猶子蘭璋爲嗣弟秉恕今爲順天路總管臣磐謹按中書左丞張文謙所作行狀次第其行事之實而系以銘辭銘曰大元五葉聖運隆昌爰有異人出佐時康不坐官府不趨朝行褐衣蔬食禪寂倘徉謀謨帷幄奮竭

忠良指陳成敗開闔陰陽淵慮婉畫鬼神莫量扶日上天照臨萬方萬方仰德百靈効祥庭陳玉帛路走梯航朝儀整肅濟濟蹌蹌羣賢来集庶政允厘大綱一舉衆目斯張治定功成聖眷彌彰崇資茇秩師表侯王肇造皇家元勲是當良平佐漢房杜興唐公不自多愈隆謙光見善必舉有能必揚陸行滯阻與為橋梁川泛艱厄與為帆槳寒而求衣煥之裘裳饑而求食飫之腴肪門庭桃李爛熳芬芳人感公德銘刻肝腸公施於人過即遺忘公之仁賢宜享遐年胡為一朝蟬蛻而仙燕都南原盧溝北暎佳城欝欝有墳巋然地固重泉松栢參天石爛松枯芳名永傳

贈儀同三司太傅謚文貞制

長生天氣力裏大福廕護助裏皇帝聖旨臣以忠孝而事上貴輸獻納之誠上以禮義而遇臣思篤始終之愛視死之日猶生之年故光禄大夫太保劉秉忠學窺天人識貫今古邃冲而有守安靜而無華昔侍潜藩稔聞高論適當三接之際懇上萬言之書盖將舉天下而措諸安以戒為人主者過於殺朕嗣服而伊始卿盡力以居多盖得卿實契於朕心而獨朕悉知於卿意事皆有驗人匪他求周旋三十年不避其難剴切數百奏各中其理共成庶政方圖任於舊人誰謂旻天不慭遺於一老與言及此何日忘之載惟台輔之尊厥有泉扃之賁是用錫之綸命峻一品之華階遂以衮衣躋三槐之正位復加顯號允荅殊勲

惟爾英靈識予衷寵可贈儀同三司太傅
謚文貞准此至元十二年二月
乙亥
至元十二年詔諭兩淮州縣新附
宋改德祐幼主㬎立度之子母全后謝
太皇后臨朝〇六月朔宋日食之既
丙子
大元天兵臨境舉國歸附正月十八日幼主謝太皇后全后朝京封幼主瀛國公全后為尼於正智寺先是陳宜中張世傑奉益王衛王如永嘉與蘇劉義遇共圖興復五月益王即位於福州改景炎十一月王世強引兵逼三山宜中奉二王南行十二月至廣州〇詔安歸附軍
民〇九月十一日大赦
右宋前後共十六主凡三百十七年
而亡
丁丑
十二月大兵逼廣州宜中奉二王抵肇慶
府
勑令瀛國公往脫思麻路習學梵書西番
字經〇建大聖萬安寺
戊寅
十五年正月旦設會齋僧大赦王泉等五
老棠恩得度三月宜中奉益王由海道復入廣四月望日崩十七日衛王即位於硇川改祥興六月世傑奉衛王至厓山〇次年正月大兵攻厓山八月宜中入占城至落鶴國
庚辰
十七年二月宜中奉衛王自落鶴經占城回四月復入厓山張世傑死未幾二廣皆歸一統六月新曆成賜名授時明年始頒行天下
大元帝師發思八是年示寂翰林學士王
磐等奉勑述行狀曰皇天之下一人之上
開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國
如意大寶法王西天佛子大元帝師班彌
怛拔思發帝師乃土波國人也生時諸種
瑞應具詳家譜初土波有國師禪怛囉乞
荅具大威神累葉相傳其國王世師尊之
凡十七代而至薩師加哇即師之伯父也

迺禮伯父為師祕密伽陀一二千言過目成誦七歲演法辯博縱横猶不自足復遍咨名宿勾玄索隱盡通三藏癸丑師年十五世祖皇帝龍德淵潜師知真命有歸馳駟徑詣王府世祖宮闈東宮皆秉受戒法特加尊禮戊午師二十歲釋道訂正化胡經憲宗皇帝詔師剖析是非道不能荅自棄其學上大悅庚申師年二十二歲世祖皇帝登極建元中統尊為國師授以玉印任中原法主統天下教門辭帝西歸未朞月召還庚午師年三十一歲時至元七年詔制大元國字師獨運摹畫作成稱旨即頒行朝省郡縣遵用迄為一代典章升號帝師大寶法王更賜玉印統領諸國釋教旋又西歸甲戌師年三十六歲時至元十一年皇上專使召之歲杪抵京王公宰輔士庶離城一舍結大香壇設大淨供香花幢蓋大樂仙音羅拜迎之所經衢陌皆結五綵翼其兩傍萬衆瞻禮若一佛出世時則天兵飛渡長江竟成一統雖主聖臣賢所致亦師陰相之力也為真金皇太子說器世界等彰所知論尋又力辭西歸皇上堅留之不可庚辰師年四十二歲時至元十七年十一月二十二日示寂上聞不勝震悼追懷舊德連建大窣堵波于京師寶藏真身舍利輪奐金碧無儔

辛巳至元十八年十月二十日僧道二家辯析特奉
聖旨長生天氣力裏大福廕護助裏皇帝
聖旨道與中書省樞密院御史臺隨路宣

慰司按察司達魯花赤管民官管軍站人匠等官并衆先生每在前蒙哥皇帝聖旨裏戊午年和上先生每折證佛法先生每輸底上頭教十七箇先生剃頭做了和上将先生每說謊做来的化胡等經并印板教燒燬了者隨路觀院裏畫着的石碑鐫着底八十一化圖盡行燒毀了者麼道如今都功德使司奏隨路先生每将合毀的經文印板至今藏着却不曽毀了更保定真定太原平陽河中府王祖師庵頭關西等處有道藏經板這般奏的上頭教張平章張左丞焦尚書泉總統忽都于思翰林院衆學士中書省客省使都魯省宣使苫速丁淵僧録真藏僧判衆講主長老等張天師祁真人李真人杜真人衆先生每一同於長春宫内分揀去来如今張平章等衆人田奏這先生家藏經除道德經是老子真實經旨其餘皆後人造作演說多有詆毀釋教偷竊佛語更有妝入陰陽醫藥諸子等書往往改易名號傳註訛舛失其本真僞造符呪妄言佩之令人商賈倍利夫妻和合有如鴛鴦子嗣蕃息男壽女貞誑惑萬民非止一端意欲貪圖財利誘說妻女其有教人非望佩符在臂男爲君相女爲后妃入水不溺入火不焚刀劒不能傷害等語及令張天師祁真人李真人杜真人試之於火皆求哀請命自稱僞妄不敢試驗今擬得除老子道德經外隨路但有道儀說謊經文并印板盡宜焚去又據祁真人李真人杜真人等奏告據道藏經

内除老子道德經外但係後人捏合不實文字情願盡行燒毀了俺也乾淨唯奏今後先生每依着老子道德經裏行者如有愛佛經的做和上去者若不願爲僧娶妻爲民者除道德經外説謊做來的道藏經文并印板盡行燒毀了者今差諸路釋教泉總統中書省客省使都魯前去聖旨到日不以是何官吏先生道姑秀才軍民人匠鷹房打捕諸色人等應有收藏道家一切經文本處達魯花赤管民官添氣力用心拘刷見數分曉分付差去官眼同焚毀更觀院裏畫着的石鐫着的八十一化圖盡行除毀了者自宣諭已後如有隱匿道家一切説謊捏合毀謗釋教偷竊佛語竄圖財利誘説妻女此誑惑百姓符呪文字及道〇家大小經文若所在官司不添氣力拘刷與隱藏之人一體要罪過者外民間諸子醫藥等書自有板本不在禁限准此

至元十八年十二月二十日

佛祖歷代通載卷第三十二

佛祖歷代通載卷第三十三

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

壬午十九年八月賜文天祥死時年四十七歲矣○甲申正月六日大赦

乙酉二十二年十二月安童丞相復職

聖旨焚毀諸路僞道藏經之碑翰林院臣唐方楊文郁王構趙與李謙閻復李鑄李監王盤奉勑撰正奉大夫樞密副使臣商挺奉勑書光祿大夫中書左丞相監修國史臣耶律鑄奉勑篆額

至元二十一年三月初三日詔遣資德大夫總制院使兼領功德使司事相哥諭翰林院戊午僧道持論及至元十八年十月二十日焚毀道藏僞經始末可書其事於石臣監等謹按釋總統合台薩哩所錄事迹昔在憲宗皇帝朝道家者流出一書曰老君化胡成佛經及八十一化圖鏤板傳布其言鄙陋誕妄意在輕蔑釋門而自重其教罽賓大師蘭麻總統少林長老福裕以其事奏聞時上居潛邸憲宗有旨令僧道二家同詣上所辯析二家自約道勝則僧冠首而爲道僧勝則道削髮而爲僧僧問道曰汝書爲諭化胡成佛且佛是何義道對曰佛者覺也覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義之謂也僧曰是殆不然所謂覺者自覺覺他覺行圓滿三覺圓明故號佛陀豈特覺天地陰陽仁義而已耶是時上特語近侍曰吾亦先知仁義是孔子之語謂佛爲覺仁覺義其說非也道士又持史記

諸書以進欲出多說僥倖取勝帝師板的達發合師八曰此是何書道曰前代帝王之書上曰汝今持論教法何用攀援前代帝王帝師曰我天竺亦有此書汝聞之乎對曰未也帝師曰我為汝說天竺頻婆羅王贊佛偈曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者當其說是語時老子安在道者不能對帝師又問汝史記有化胡之說否曰無又問老子所傳何經曰道德經曰此外更有何經曰無道德經中有化胡事否曰無帝師曰史記中既無道德經中又無其為偽妄明矣道者辭屈尚書姚樞曰道者負矣上命如約行罰遣近臣脫歡將道者樊志應等十有七人詣龍光寺削髮為僧焚偽經四十五部天下佛寺為道流所據者二百三十七樞至是悉命歸之道教提點甘志泉所據吉祥院其一也據而弗歸至元十七年夏四月僧人復為徵理長春宮道流謀害僧錄廣淵聚徒持梃毆擊僧眾自焚廩舍誣廣淵遣僧人縱火且聲言焚米三千九百餘石他物稱是事達中書省辯其誣甘志泉王志真欵伏詔遣樞密副史孛羅及諸大臣覆按無異詞志泉志真就誅劓刵流竄凡十人仍徵所聲言米物如其數歸之僧眾有道家偽經尚存為言者聞諸皇太子十八年九月都功德使司脫因小演赤奏台徃年所焚道家偽經板本化圖多隱匿未毀其道藏諸書類皆詆毀釋教剽竊佛語宜皆甄別於是上命樞密

副史與前中書左丞文謙祕書監友直釋教總統合台薩哩太常卿忽都于思中書省客省使都魯在京僧録司教禪諸僧及臣等詰長春宮無極殿暨正一天師張宗演全真掌教祁志誠大道掌教李德和杜福春暨諸道流考證真偽翻閱兼旬雖卷帙數千究其本末惟道德二篇爲老子所著餘悉漢張道陵後魏寇謙之唐吳筠杜光庭宋王欽若輩撰造演說鑿空架虛罔有根據詆毀釋教以妄自尊崇復愛慕其言而竊爲已有假陰陽術數以示其與裒諸子醫藥以誇其博徃徃改易名號傳註訛舛失其本真文所載符呪妄謂佩之令人商賈倍利子嗣蕃息伉儷諧和如鴛鴦之有偶将以媒淫亂而規財賄至有教人非望佩符在臂則男爲君相女爲后妃入水不溺入火不焚刀劒不能傷害之語其僞妄駁雜如此留之徒以誑惑愚俗自道德經外宜悉焚去臣等同辭以聞上曰道家經文傳訛踵謬非一日矣若遽焚之其徒未必心服彼言水火不能焚溺可姑以是端試之俟其不驗焚之未晚也遂命樞密副使孛羅守司徒和禮霍孫等諭張宗演祁志誠李德和杜福春等俾各推擇一人佩符入火自試其術四人者奏言此皆誕妄之說臣等入火必爲灰燼實不敢試但乞焚去道藏庶幾湔雪臣等上可其奏遂詔諭天下道家諸經可留道德二篇其餘文字及板本化圖一切焚毀隱匿者罪之民間刊布諸子醫藥等書不在禁限令

後道家者流其一遵老子之法如嗜佛者削髮爲僧不願爲僧者聽其爲民乃以十月壬子集百官于憫忠寺焚道藏僞經雜書遣使諸路俾遵行之臣盤等聞老氏之爲道也以清淨爲宗無爲爲本謙冲以處己損抑以下人非有貪欲好勝之事厥後枝分派列徒屬寖盛襲訛成僞誇誕百出清淨一變而爲汚穢無爲一變無所不爲如漢之文成五利致身求僊恍惚誕幻帛書飯牛之詐黄金可成之妄一旦敗露爲武帝所誅三張之徒以鬼道惑衆倡亂天下爲皇甫嵩曹魏所滅宋王浮昔居上清寶籙宮與女冠爲姦林靈素自稱神霄紫府僊卿禳大水不驗並爲徽宗誅竄而死追金末年復有麻被先生鐵笠李二人以姦謀祕計出入時貴之門肆爲淫汚之行咸受顯戮歷代以來若此之類不可勝數追惟禍亂之源姦宄之本率皆假符籙以神其教託僞經以譸其俗横肆巧誣倡爲詭狀詆毀聖教寇攘内典固已悖老氏不爭不盜之禁矣及陷刑辟皆是孽自内作愎將誰咎哉且夫釋氏之教宏闊勝大非他教所擬倫歷百千世聖帝明王莫不尊崇東自扶桑西極昧谷氷天桂海山河大地昆蟲草木胎卵濕化有情無情百千萬類皆依佛蔭生息動止於天地之間故天上天下惟佛爲尊超出乎有生之表歸極乎無碍之真智周三界神妙諸方澤及大千功用不宰其大有如此者慈航所至無溺不援法雨所霑有生皆潤憫世人之沉

淪幻海顛覆迷津展轉多生沉連累劫將使之脫凡企聖蠲弊崇真故神光破沉晦之門大覺指無生之路其仁有如此何意狂謀輙形妬忌雖積毀銷骨衆煦漂山泫體圓成初無小玷譬如盲人之毀日月何傷日月之明井蛙之小河海奚損河海之大多見其不知量也欽惟聖天子識超四諦道慕三乘絫無象之真空傳法王之心印所以尊崇之禮皈向之誠矯百偽以從真黜群邪而歸正有不容不嚴者焉況乎筆墨勸婬妖術誤世恣為欺誑鼓蕩群愚若不大為改革則邪說肆行枉道惑衆其如天下後世何凡天下之理有善有惡有正有邪有真有偽常混然而同處雜然而並行自非禀上聖之資誕生知之性智出庶物明照群情則紅紫之亂朱洼淫之變雅是孰得而辯明之哉由是言之聖天子匡濟真圖翼扶大法之功至矣槩諸聖不可有加矣于以鑿含靈之耳目開正途之荒穢使般若之光永乎無際劫遍滿恒河沙界延洪聖壽於無疆衍緜儲君之福利畀祚於億萬年之久者庸有既乎是可迷也　臣磐等敬為之書以貽後人俾為老氏之學者有所警焉

大元至元辯偽錄隨函序翰林直學士奉訓大夫知制誥同脩國史臣張伯淳撰天無私覆地無私載日月無私照辯偽錄之所云良有以也洪惟聖朝繼天立極論道經邦以佛心子育萬方以正法澤被四海至元辛卯之歲孟春大雲峯長老邁吉祥欽

奉
皇帝明命撰述至元辯偽録奏對天顔睿覽須行入藏流通原其所自乙卯間道士丘處機李志常等毀西京天城夫子廟為文城觀毀滅釋迦佛像白玉觀音舍利寶塔謀占梵刹四百八十二所傳襲王浮偽語老子八十一化圖惑亂臣佐時少林裕長老率師德詣闕陳奏先朝蒙哥皇帝玉音宣諭登殿辯對化胡真偽聖躬臨朝親證李志常等義墮辭屈奉旨焚偽經罷道為僧者十七人還佛寺三十七所黨占餘寺流弊益甚丁巳秋少林復奏續奉綸旨偽經再焚僧復其業者二百三十七所由乙卯而辛酉凡九春而其徒竄匿未悛邪說謟行屏處猶妄驚瀆聖情由是至元十八年冬欽奉玉音頒降天下除道德經外其餘說謊經文盡行燒毀道士愛佛經者為僧不為僧者娶妻為民當是時也江南釋教都總統永福楊大師璉真佳大弘聖化自至元二十二春至二十四春凡三載恢復佛寺三十餘所如四聖觀者昔孤山寺也道士胡提點等舍邪歸正罷道為僧者奚啻七八百人挂冠於上永福帝師殿之梁栱間故典如南嶽山之券為事偽者戒試嘗考之自大教西來漢明帝迎摩騰竺法蘭二師於洛陽五嶽道士褚善信等上表譏毀佛法當時築壇以佛道二經焚之道經悉為灰燼佛經放光無損尊者踊身作十八變有狐非獅子類燈非日月明之至言道士為僧者不可勝數如寇謙之

矯妄崔浩惑魏太武而崔浩卒以族誅曇
謨最之挫屈姜斌斌流於馬邑齊曇顯之
愧陸修靜唐總章元年法明辯化胡之偽
勅搜聚天下化胡經抑嘗火其書矣由古
而今歷代帝王之制斯可忍諸蓋世尊等
視三界衆生猶如一子棄背大覺是子背
其父也子背其父是自昧其所天也且師
老子者道德二篇以清虛澹泊絕世棄聖
立其宗隱居以求其志翛然無爲爾今盜
名之徒蔟嘯黨援假立冠褐峻修宮觀苟
世利餋豈老氏之用心哉況老氏謂大辯
若訥大巧若拙辯者不善善者不辯勿矜
勿伐抱一爲天下式而占毀佛寺竊經扇
化胡之偽是若拙若訥歟是善者不辯歟
師老子而違其術亦復違其自宗矣若嫡

師於老子者則弗爲也過歸末流爾雖然
麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥蘭蕙之於
薰蕕栴檀之於穢壤則世未有舍鳳凰麒
麟之瑞蘭蕙栴檀之馨而愜走獸飛鳥之
常薰蕕穢壤之垢者人心天理愛惡之所
同也柰何菽麥未析而甘事於偽妄不實
之教復矜誕其浮辭侮慢大覺訕毀至聖
而弗憚三途之淪溺乎斯辯偽錄之正名
教造理淵奧排難精明凜乎抗凌雲之勁
操坦然纔王道之正塗而隄備後世之溺
於巨浸者其爲言也至矣蓋有偽則辯無
偽則無辯豈好辯哉弘四無碍之辯者邁
公之德歟言之者無罪聞之者足以戒故
我皇金言喻辭曰譬如五指皆從掌出佛
門如掌餘皆如指信乎王言如絲其出如

綸明逾日月堅逾金石爲萬世之龜鑑則斯錄豈小補哉
辯僞錄序盖聞五運未形元無人物之號三才既立乃叙尊卑之名肇分六爻始畫八卦而有書契定乎訓章鳳篆龜圖金縢玉字百家之異轍萬卷之分區雖理究乎精微言殫乎物範紀情括性未出乎域中原始要終詎該於化内况乎法身無相高超於象帝之先真諦絶稱逈出乎思議之表英猷茂實代有人焉如意者俗姓呼之氏太原人也世傳纓冕累葉播遷代郡因爲家焉九歲落紺隨師請業玉離剃岫價重之德彌彰桂生幽岩馨香之風遠遍阿師内窮三藏之奧外覈九流之源名冠於中華聲聞於朝野運談天之口施不世之才郁郁間綺錦之文雄雄聳凌雲之氣班馬之珠玉未可同年顔陸之文章寧堪並駕至若莊生壘生之學黄老李老之書三清誇道之文十異九迷之録混元隱月之秘靈寳赤書之儀煥若育曆明猶指掌加以禪叅於五派傍閱於群書既有雄才特專著述運思之外汲引無窮挫邪則有吼石之功扶正則具鞭屍之德固以才侔安遠學邁生融實覺海之龍鱗廼佛門之柱礎切見全真道士者丘處機李志常史志經令狐璋等學業庸淺識慮非長並爲鄙辭排毀正法擊兹布鼓竊比雷門使中下之流咸生邪見欽奉薛禪聖明皇帝發大悲心愍其盲瞽恐墮泥犁勅令製斯論耳震蕩法海摧彼詞鋒碧雞之銳竟馳黄馬

之駿爭鶩狀鴻爐之焚纖翼猶炎日之煉輕氷負勝之傳於斯可見暫歸慈定巳破魔軍至元十八年十月二十日復欽奉先皇帝聖旨勑令天下僞經一時焚盡由是佛日重暉於碧漢法雲廣布於閻浮右如意所作文賦注解四經序韓文别傳性海賦等在世巳傳然玆論五卷二百餘紙窮釋老之淵源分邪正之優劣盖唱彌高而和彌寡深可媿馬余文慚綺麗學匪通圓覩斯論之嘉言欽吾皇之鴻護不勝手舞勉爲斯引輒以藤絙聯彼珪璋庶博雅君子詳其致云爾大雲峯住持襲祖沙門雪谿野老貴吉祥述

大都道者山雲峯禪寺住持如意祥邁長老奉勑撰辯僞録五卷其畧云妄立天尊僞化此云道者萬化之父母自然之極尊於幽玄微妙之中而生空洞空洞者真一也真一之氣化生之後歷九十九萬億九十九萬歲乃化生上三氣三氣相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共生無上乃虛皇天尊又歷如上歲數乃生中三氣三合成德乃生玄老即元始天尊也又歷如上歲數乃生下三氣三合成德共生太上即太上道君也自後又一氣復生三氣每氣相去八十一萬億八十一萬歲三合成德共生李老君雖四聖相次各不相因謂之獨化老君生後乃生五運謂太易大初太始太素太極〇老君混沌之祖宗天地之父母故能分布清濁開闢乾坤

辯曰盖聞龍圖鳥篆之文龜書科斗之典玉版玉諜之記金縢金匱之書秦漢魏晉之章宋齊梁陳之簡記事記史直筆直言靡覩虛皇之名不聞元始之號安有手執玉圭身掛黃褐頂垂皓髮頭戴金冠别號天尊高拱三清之上獨稱教主統御九華之宫縱有天尊之名並是偷竊佛語古經稱佛名爲天尊不關道君之事竊他美稱

妄自尊嚴取信通人斯言謬矣案列子及易鈎命訣皆云天地未生之前有太易有太初有太始有太素有太極說者咸云太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也太極者質形已具混沌未分也太極之後乃生兩儀謂之天地夫名從實生實從名起名實既著其道乃行太易之前杳然空洞溟溟漠漠本絕音容何得謾張九氣妄生四人虛上生虛似敲空而求嚮偽中起偽如趂影之尋蹤豈不思既立其名須有其體既立其體須有氏族且道虛皇元始誰人所生氏族何起居在何處若有源系出在何書若無來由即是虛設又空洞之前本無歲數今標歲數愈見虛張蓋數目起於伏羲甲子唱乎皇帝將今記古顛倒何多且上之三尊為有形耶為無形耶若是有形不在太易之上爰從父母而生須有年代時處姓氏名字前云三氣共德而生則是以氣生氣與氣不殊何有形名若是無形本無名位下第七化乃云老君以上皇元年九月二日出遊西河遇元始天尊乘八景玉輿駕九色玄龍群仙導從手把華旛師子白鶴嘯歌邕邕同會西河之上授老君洞玄玉符此是誰耶進退兩求並無準的則知海棗虛談有名無實彫氷鏤雪枉廢詞章山海之所不收大荒之所不載庸愚巧飾何足信哉老君衰周之柱史誑云混沌之祖宗避周亂而過函關妄云天地之父母既自語之相戾何函矢之相攻掩耳偷

鈐欲隱彌露道德章云吾有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先老君獻胡王妻子與胡兵格戰何有慈乎乘五衡之輿坐金闕之内披九色離羅之衣廢九光偃鶴之蓋何有儉乎生於無始起於無因爲萬道之先作元氣之祖觀混沌之未判視清濁之未分爲帝王之師作天地之母何有不敢爲天下先乎遼陽高憲字仲常遊東京白鶴觀見三清像指其右曰此何像也觀主對曰老君像曰何代人曰周定王時又指左曰此何像也主曰道君像曰此何代人主倉惶未荅憲指中尊曰且饒這元始天尊聞者傳以爲笑

創立劫運年號僞第三化云始則太虛之氣其氣相礴往來亂射經百億萬氣之後其氣方慢往來流行爲自然之氣此偷佛書世界初成風輪下旋之事也又號彌羅萬梵之氣不經九萬九千九百九十九億氣之後結吉祥之氣成一聖人自號元始天王同時生五老五行之主其先號延康年號既漢又經如上氣數乃生道君時劫號赤明年亦號赤明同時生九老分爲九天又經如上氣數方生老君劫號清運年號上皇時生八公又立五運太易太初等老君乃以陰陽二氣結爲混沌而分布天地萬物始備矣

辯曰盖聞班固律歷之志史記天官之書皇甫謐之帝年陶隱居之帝紀未聞五運之前先有年號三氣之内虛立劫名既清濁之未形只是洪濛一氣何有老君元始五老九天離竊佛主劫之名而不曉成壞之數梵云劫波此云時分時雖長短皆立劫名錯謬梵言迷惑體相釋教未來此劫但有劫殺劫賊故許慎說文云以兵脅人曰劫又魯將曹沫劫桓公於壇上求所侵地此則逼奪名劫豈有劫運之言乎今陳此言妄竊見矣夫名位

既有年號斯張将以率領萬方整齊四海混同九有同一車書天子至尊得建年號無名位者不敢立馬孔子雖然刪書定禮分辯君臣以無貴位止號素王矧乎老聃周之柱史臣子之列而草竊帝王妄建年號哉況軒皇之前本無甲子（黃帝臣大橈造甲子）漢武之代始建年號（武帝始立年號）将古標古亦何僞乎或曰老子生於天地之前別立年號有何乖違答曰既在天地之上乃是太易之前世界未形君臣無跡杳然空寂唯一溟濛建立年號統領誰人乎明知偷佛莊嚴賢劫星宿之意而立此延康赤明青蓮之目彼明三世此約一時正同山鼇偷王衣物迷惑顛倒上下失次爾下云老子生於天崗李谷字曰光明則在三皇之後何

得老君以陰陽二氣結爲混沌而分布天地耶首尾兩端穿鑿見矣

開分三界僞（第五化云天地有形之大者太上老君乃混沌之祖宗天地之父母故能分布清濁開闢天地運玄元始三氣而成天上爲三清三境即始氣爲玉清境元氣爲上清境玄氣爲太清境又以三清之氣各生三氣合成九氣而爲九天第一欝單天第二上神壽無量壽天第三梵藍須延天第四寂然兜術天第五波羅尼蜜不橋樂天第六洞玄化應聲天第七靈化梵輔天第八高虛清明天第九無想無愛天此之九天各生三氣每氣爲一天合二十七天通此九天爲三十六天則三界四民上極三清是其數也初下六天爲欲界一太黃天二太明天三清明天四玄胎天五元明天六七曜天次一十八天爲色界一虛無天二太極天三赤明天四榮華天五曜明天六皇笳天七靈明天八端靖天九亢明天十極瑤天十一元載天十二太安天十三極風天十四始皇天十五太黃天十六無思天十七阮樂天十八曇詹天次四天爲無色界一霄度天二元同天三妙成天四禁上天此二十八天名爲三界此上又四天名爲種人天一常馳天二五隆天三梵度天四貫奕天此四天超出三界又云上三天爲三清境一曰太赤天二曰虫餘天三曰清徹天最上曰）

大羅天包羅諸天極高無一去都玉京鎮於其上三尊所處焉又太霄隱書云大道君治在五十五重無極太羅天中玉京之十七寶玄臺金林玉機金童玉女之所侍衛住居在三十二天三界之外

辯曰詳夫虵軀（伏羲）牛首（炎帝）之書龍師（太昊）鳳紀（少皡）之典談天（鄒衍）論天（黃緣）之誥括地（地志）輿地（地圖）之圖甘氏星經張衡靈憲不說三清之號匪聞大羅之名並是依傍佛經改頭換尾採他名相粧綴已書且道教之宗源起黃帝而老子涓子列子莊周鶡冠尹文派爲道教諸子所談並無說天之事唯是張道陵所集靈寶經中始說三十二天效佛神呪而作竄言自後道書互相鼓唱空枝引蔓唯誑下俗佛教未來云何不說釋經廣布始唱斯名明名修靜增加三張妄聞狗偷鼠盜何足貴乎爾雅之立四號約於四時太玄之說九天准於九有不似道家虛加數目天本定體何有少多今各說不同顯知妄立案佛經三界三業所感總二十八欲界有六色界十八無色有四具勝妙欲名爲欲界形色超絕名爲色界根識兩忘名無色界越此而去名出生死捨分段之後身絕形名而無寄安有玄都之境玉京之山金童玉女交雜之事瓊輿碧帳之飾妄竊不真於斯見矣試問道士三界從何而來何功所感釋名辯相全不能知且道宗極致惟盡升天靈寶幽微秪貪羽化難逃四相詎免五衰沉業浪以漂沉隨生死而輪轉縱茫茫之業識積浩浩之苦源長往不歸良可歎息瞽頭藍弗是其驗歟

隨代爲帝王師僞第十一化云老君在伏羲時號鬱花子說元陽經教伏羲叙人倫畫八卦在祝融時號廣壽子說按摩通精經教以鑽木出火陶治爲器在神農時號大成子說太一元精經教以播種五穀採和諸藥在黄帝時號廣成子教以抱神守靜之道在少昊時號隨應子說在敬經教以鳥官爲理分布九屬以統百司在顓頊時號赤精子說微言帝嚳時號録圖子說黄庭經帝堯時號務成子說宣化經帝舜時號尹壽子說通玄經七十卷又說道德經八千二百卷夏禹時號真行子說元始經六十卷殷湯時號錫則子說長生經二十卷周文王時號爕邑子說赤精經教以仁孝之道乃至云上古之君皆受教於老子然後造作群物也

辯曰夫賢之與聖名位不同古哲今人出處各異莊周云萬世之後一遇大聖猶旦暮遇之此明聖人出世表瑞協祥應千年之期膺適時之運孤標特秀迥出常流故得帝王師之諸侯禮重萬載一遇尚爲旦暮豈有隨代而出現乎夫李耳者退靜之士史記稱爲隱君子也避亂過關葬於槐里潛身柱下本是人臣位不躐於上階名未廁於台輔何乃擢君聖地爲帝王師論詖不經駭人耳目培塿要齊於嵩華孰肯憑焉潢潦擬廣於滄溟終難信矣豈有開闢之後萬億餘年中間別無一人拔萃唯有老子爲帝王師于三墳五典八索九丘孔子春秋丘明國語百家異說九流雜談並無老子爲師之語唯是後代無知道士妄撰斯言欲使老子獨高群聖美則美矣僞且僞焉且伏羲神農皆有聖德軒皇堯舜並號明君或幼而能言或生知妙道詎假老子教之然後造作群物乎況書傳所紀古史所明燧人鑽火伏羲畫卦炎帝播耨女媧造笙黄帝作宫室軒冕樂有咸池顓頊作六英堯有大章舜有大韶及作圖

碁禹有大夏湯有大濩文王有辟雍武王有下武鯀作城郭蚩尤作兵器岐伯造醫俞附脉經伶倫制律隷首作筭容成作曆大橈造甲子奚仲作車曹胡作衣伯余作裳於則作履共鼓作舟楫巨揮作弓夷牟作矢黃雍父作杵臼孟莊子作鋸趙武靈王作靴蘇威公作篦暴辛作塤后稷之孫叔均作犂蒙恬作筆蔡倫作紙夏昆吾氏作瓦此皆各有其主群書所明何得自矜覽爲我造又周易繫辭孔子所述列明古帝制造之事如云包羲氏之王天下也觀像於天俯察於地近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以畋以漁盖取諸離神農氏爲耜爲耒以利天下日中爲市交易有無乃至黃帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤如此歷陳法易造物不言老子所造也竊功業標爲巳能衒名自高君子不忍又云老子在堯時爲務成子者案後漢應劭風俗通云東方朔是太白星精黃帝時爲風后堯時爲務成子周時爲老聃在越時爲范蠡在齊爲鴟子此則務成子乃東方朔非干老子明矣何得妄加鈎引稱老子爲人師乎案魯哀公問於子夏曰五帝三皇皆有師乎子夏曰有臣聞皇帝學乎太真顓頊學乎綠圖帝嚳學乎赤松子堯學乎尹壽舜學乎務成跗禹學乎西王國湯學乎威子伯文王學乎鉸時子斯武王學乎郭政周公學乎太公呂望上之所叙文極分明而言老子隨代爲帝王師何

出言之狂悖哉巧言如簧顏之厚矣且老子衰周柱史史有明文本是人臣返爲上古帝王之師履冠戴屨何顛狂之甚乎又上文云上古之君皆受教於老子則桀紂之不作幽厲之無道秦皇之凶暴王莽之篡逆亦老子之所教也既然如是則老子爲悖逆之魁首巨猾之元匠不忠不孝老子之所生不義不仁老子之所主爲人師者不亦慚乎老君既說隨代爲師而秦漢之下至於金朝偏無一現乎今既無矣古亦虛焉且漢文恭儉孝武英明孝明達禮樂之情孝章優儒雅之道魏文帝風流文藻晉世祖明達寬仁宋文帝致治昇平梁武帝文武兼備隋高祖混同四海唐太宗混一車書此時不俟老子之化而皆金聲玉振則知牽合巧會枉廢詞章秪可狂於閭閻難可信於達士嫫毋加粉見者愈嗤隣女效顰鄉人不貴

老子出靈寶三洞僞第九化云太上老君以中皇九年三月一日於玉清天金闕上宮撰集靈篇以爲寶經三百卷符圖七千章玉訣九千篇老君於上三皇時出爲萬太法師又號玄中法師當龍漢元年授上一皇洞真經一十二部以無極之道下敎人間其時人壽九萬歲於中三皇時號有古先生當赤明元年授中三皇洞玄經一十二部行無上正真之道以化於人其時人壽六萬歲於下三皇時出爲師號金闕帝君當開皇元年授下三皇洞神經出十二部以太平之道化人其時人壽一萬八千歲天洞真洞玄洞神名一十二部合爲三十六部尊經也

辨曰夫仲尼入夢十翼之道始宣伯陽過關二篇之教方闡有名爲萬物之始無名爲天地之先混徼妙而同玄驚寵辱而一致谷神不死久視長生挫銳解紛謙卑自牧此老氏之旨也自餘教典皆是僞書制

雜凡流唯尚誇競採傍佛語換體安名擬三界而立三清倣三大而立三洞虛勞紙墨妄飾詞章何以知之漢時張道陵造靈寶經王褒造洞玄經吳時葛孝先造上清經晉時王浮造明威化胡經鮑靜造三皇經後改爲三清經齊朝陳顯明造六十四真步虛經梁時陶弘景造太清經隋末輔惠祥改涅槃爲長安經後事發被誅案甄鸞笑道論云道家妄注諸子三百五十卷爲道經如此詳之代代穿鑿人人妄制採他佛教標爲道書或言仙洞飛來或言老子再現群賢不覩道士獨傳欺誷時君不懼朝憲故唐琳法師對太宗皇帝云若據肅溫衆議道家止有道德二篇如依漢明校量便應七百餘卷約葛洪神仙之說僅有一千准脩靜所上目中過前九十又檢玄都目録轉復彌多既其先後不同顯知後人妄制增加卷軸添足篇章依傍佛經改頭換尾或道名山自出時唱仙洞飛來何乃黃領獨知英賢罕覩典籍不記書史無聞試問當今道士推勘後出之經爲是老子別陳爲是天尊更說若也更說應有時方師資傳授爲是何年何月何邦何代若在天上面說何人傳來若在西域而談何人譯出如其有據容可流行若也妄言理須焚剪又漢晉之代僧號道士寇謙得志僭冒其名今稱法師愈爲矯節法師之號源出佛經萬卷百家本無此語且爲法之師名爲法師法即是師名爲法師名義不知妄安已號按賢劫已來有三佛出初

佛出時人壽六萬歲第二佛出時人壽四萬第三佛出人壽二萬何乃改彼三皇妄合其數又前説云上三氣中而有龍漢赤明之號是時五運尚無但唯一氣何有三皇之君人壽之數乎上古縱有五龍四姓九頭十紀亦無三皇建立年號試問龍漢赤明上皇開皇誰君之年乎若言有説史無明文若言無憑不可妄立扣其兩端竟無一是又伏羲之前文字未有何出三洞靈寶之篇乎又十二部名源出佛經一代時教類分十二道家名義不知何以妄著已典如琢美玉擬作骫窒雖受劬勞智者見誚

遊化九天僞第二十六化云是時老君於青羊大會引尹喜冉冉升空初至第一天見波利天帝秉九光元靈之輿蔭七元交晨之蓋建五色攝魔之節金童玉女九萬人迎老君入大有宮請問自然之道如是摩夷天楚賢天化應天不嬌樂天兜率天頻延天禪善天鬱單天隨處天帝皆與天童玉女迎禮老君請問法要所到天宮皆設瓊漿碧醴丹液流薰蘭羞八徹靈芝琳果

辨曰昔我世尊初成正覺不離道樹而赴諸天一身不分而遍一切即多而一即一而多猶如素月流空影分衆水大塊噫氣萬竅怒號大小咸周遠近無隔無心頓應豈止九天伯陽周之柱史尹喜函谷關吏身居下位雖等聖蹤欲爲己德蓋善竊者鬼神不覺既爲人知非是好手離欲而獲輕舉禪定而感神通老子既無此功何以升於天上昔列子居鄭夫妻相忘耳目不分翛然絶寄心凝形釋骨肉都融然後身如槁葉隨風東西萬里須臾過旬乃返而莊周譏云猶有所待矧乎老耳不絶妻子

老子之子名宗宗之子名注注之子名官侍魏文侯末逮形亡過關乘薄輦之車道經垂有身之患詎可升天履霧駕鶴乘雲擬効牟尼矜爲巳勝且布施而獲大福持戒而感生天汝尚不達斯由安能爲天說法欲界本六妄云九天初禪純男而云玉女勾㞐闡僞巧說多端且初禪巳上禪悅爲食定生喜樂捨念清淨何用瓊漿碧醴蘭羞八徹乎將謂大上同於人間羡酒肉之薰羶爭魚臭之穢濁喻乎鵶耽死鼠便爲鳳凰同飡盜聽不真請杜臆說窮鄉多惟曲學多辨斯言信乎偷佛經教僞第三十化云胡王具太上徒衆甚多疑見鬼魅遂積薪焚之火起衝天老君放身光明火中爲王說金光明經胡王益怒納之大鑊煮之三日老君鑊湯之中蓮華涌出坐蓮花上說涅槃經又云老君使尹喜爲佛與胡王寫師懺悔三業六根五逆十惡乃說五戒十善并四十二章經

辯曰夫麒麟鬪而日月虧鯨鯢死而彗星現銅山崩而洛鍾應葭灰缺而月暈殘盖感應之道交故機教之相扣人心渴仰法雨芳菲沃彼情塵開他蒙昧故孔子曰不憤不啓不悱不發此明待問而說也況乎聖人設教權變多方豈使他人起怒自受焚溺全無懊悔強與他言豈知虛往實歸之道截剡刻字様巧合經名既坐火焰上說金光明經坐蓮華上說蓮花經則道德二篇坐於道路而說洞玄三部元在水洞而談此既不然彼云何爾且金光明性相通顯法華經破權歸實涅槃經明佛性真常四十二章群經集出不窮根帶盜聽妄談唯口起羞出何容易難惑上智只誑下愚又上經既是老子所陳道士應宜依而

學佛何乃合氣爲道專諷靈寶試問三經文明何義道藏既不收攝道士又不通明偷大聖之至詮爲老君之極唱正符涅槃盜牛之喻又同瞽者悞入金穴雖得其寶未知何用又曰懺悔三業至年月齋法若如是者道士應通且問懺悔是何語言今此懺悔爲事懺耶爲理懺耶約功德門而滅罪耶約逆生死心而滅罪耶能懺之心宜有幾種所懺之罪何處安排懺悔二字由尚罕知則三業六根五逆十惡戒善之軌年月齋名決不曉達若是老子所說道士應合備知既然一字不通顯知偷佛妄說此同竊賊人物被主認者猶不招承更生拒辨焚經火板方乃慚惶君子悔前不至如此

老君結氣成字僞第八化云聖紀經云太上老君昔於龍漢之年從元始天尊於中央大福堂國說靈寶十部妙經出法度人又於東極大浮黎國出法度人以紫筆書於空青之林又於南極禪離界以火煉真文瑩發字形又於西極衛羅世界北極爵单國皆出法度人老君以五方真氣之精結成寶字大方一丈八角垂芒爲雲篆之形飛鳥之狀以立文章又云墳典自我而出經籍自我而生也

辯曰夫子字之書興爰從上古伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉故有青丘紫府三皇刻石之文綠檢黃繩六甲靈蜚之字後有蒼頡因而增制大篆起於史籀小篆興於李斯飛白創於蔡邕隸書變於程邈秦書八體漢字六形瘦金堆金垂雲垂露蔡葉龍爪顏體坡書皆循古以增成近代而改制豈假真氣而結何關老子傳來掩竊他能衒責巳德放舒白眼不恥清流上云龍漢

起於初氣何有老子而生旣言紫筆書林乃在蒙恬之後牽合引古欺我賢人孔安國云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也易則三聖方定詩則群英之言春秋孔子所修禮則周公所定爾雅周公所纂國語丘明所述劉熙釋名許慎說字埤蒼廣雅桂苑珠叢顧野王之玉篇陸法言之切韻各有源系非干老聃而言墳典自我而出經籍自我而生荒唐謬談侮弄明哲亦猶相如上林說盧橘夏熟楊雄甘泉賦玉樹冬菁聽其言則洋洋美耳究其事則杳杳空傳矧乎國名虛設妄採他書大福堂改大堂而取名東浮黎彷扶桒而立號南禪黎華重黎而標字西衛羅竊於迦維羅衛壯方全收欝單越名十州所不收神異所不攝地理無所紀括地絕形名空闡五車了無一實偷鈴掩耳斯之謂與

佛祖歷代通載卷第三十三

音釋

嫫莫胡切毋鄙醜也　鶻何葛切鳥似雉而大青也　姶烏合切女字　鳸胡古切九扈鳥名　濩胡郭切煮也　輽扶遠步本二切車輽也

佛祖歷代通載卷第三十四

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

周文王時為柱下史僞第九第十九化云周文王時老君為熒邑子時帝紂荒虐天下塗炭乃乘飛飆之輪風伯前驅彭祖驂乘降於岐山之陽西伯揖之拜為守藏吏武王克商遷為柱下史作赤精經教文王以仁義之道作璇璣經以授周公成王康王之代世為柱下史昭王時有黑氣之祥老君以八天隱文授昭王王不用後感膠船之難

辯曰蓋聞九頭五龍之紀重瞳四乳文王之書金秦火漢之文黃魏白晉之典不聞文王師於老子璇璣訓於周公但云文王師於太公武王師於姬旦群書具載先儒盛談何乃違戾百家別張毛目蓬心瞽唱昧目生靈夫欲聖人者宜務其實無稽之談自招世誚案史記別傳老子生於定王之世與孔子相接何乃妄為西伯之時乎既是聖人見紂荒淫宜盡力規諫匡其不逮而乃高乘飛輪棄而遠遁為忠臣者固若是乎昔日過關雇徐甲而為御乘薄輦之車今則乘飛飆輪風伯前驅彭祖驂乘何自高之不經乎况彭祖此時已殁風伯不肯前驅文王自公劉以來世積仁孝美化行乎江漢仁慈及於行葦何待赤精之教哉周公制禮作樂代臨天下設金縢而表誓製周禮而流規何用璇璣之教乎昭王時號明君史無黑氣之變妄改白虹之兆而云黑氣之言授以隱文又成孟浪之說前云老君為九天教主金闕帝君建七曜之冠披九色之帔乘八景玉輿駕五色神龍金闕之中坐玉帳之內仙童左奉玉女右陪萬聖擁隨千靈翊從老子既有如

此高貴之位而不肯居返就守藏之職屈身為臣侍君之傍立柱之下晨趨暮拜端笏搢紳捨喬木之高遷投幽谷之賤地翻上倒下以何謬哉變邑之號周書之所不載金闕帝君爰從道士虛張有名無實孰肯傳信哉風求影種電尋根此之謂與若以昭王不信故感膠船之難者秦皇求仙親臨海上凌波涉險冀遇神仙虛想安期之名不覩羨門之面沙丘道死鮑臭薰人漢武好仙身著羽人之衣口飲天表之露縱欒大之詭說信少君之詐術而身入茂陵竟無一補魏太武任寇謙之說建靜輪天宮費竭人勞終感癘疾周武帝口服丹藥身服黃衣熱發音陽失音而死唐武宗師趙歸真餌金丹藥會昌不滿早致崩亡近宋上皇信林靈素遊月宮誦太極之章佩驅邪之劒而亡國破家身死東韓此之數君皆傾誠一志望享千年而遘患彌留竟無一驗譏以膠船之難不亦妄求人過乎幸人有災君子不為也

前後老君降生不同偽第十

第一化云老子生在五運之前第二化中老子生在三氣之中第六化云老君姓李諱弘元曜靈字光明以上和七年歲在庚辰九月三日甲子卯時始育於北玄玉國天岡靈鏡山李谷之間玄靈聖母既誕之夕有三日出於東方九龍吐水月妃散花日童揚彩年五歲體道凝真二十而有金姿玉顏棄家離親超迹風塵後感元始下教授以爵儀太章太洞真經紫微天帝玉清君以瓊輿下迎賜丹璽符書為上清金闕後聖帝君掌握十天河海神仙第十一化云老君以清濁元年七月一日誕玄神玉精降太元玉女千三百年號無上老子一號大千法王第十二化云老君以清漢元年寄九天飛玄玉女八十一年號高上老子第十三化云老君以清漢元年甲午九月九日降元素玉女七十三年號九靈老子第十化云老子以般十八王陽甲庚寅歲建午月入於玄妙玉

女口中八十一年至武丁九年庚寅歲一月十五日聖母剖左腋攀李樹而生生即行九步步生蓮花九龍吐水具七十二相八十一好左手指天右手指地曰天上天下唯道獨尊我當闡揚無上道法普度一切又云李靈飛得修生之道真妻天水尹氏於瀨鄉書寢見太上從天而下化為玄珠吞而有娠八十一年生而皓首曰老子生李樹下指李為姓

辯曰夫星流貫昴實標文命之祥電繞樞星是顯軒皇之慶虹流華渚少昊於是膺期星冠月輪顓頊以之應瑞赤龍晻曖言旌帝堯雲屯欝蒸實徵漢祖此則聖人神異譜牒具詳未聞老子初生三日共出九步周行月妃散花日童揚彩之事且星隕如雨日有蝕之春秋書之以為異事李耳若有徵瑞孔子何以不記乎且魯陽揮戈而返日淮南子有景公善言而退熒劉向新文貳師抜劍而泉流前漢書中耿恭拜井而水出後漢書中苟有奇相書為美談老既無文事必虛唱倚他大聖取為神奇夫聖人現相雖有多途託化誕生事無兩體世尊百億化身大千世界一時頓顯化緣事訖便入涅槃老子隨代降生以何大謬乎本是李耳妄改其諱李伯陽而云光明隱其本名而加美號史記真文一詞不錄道書偽說百種粧填前之兩化說在太易之前後之十重紀在伏犧之後尋虛撫偽誑惑後人前說五歲凝真二十入道後則八十一歲生而皓首自語矛盾何待他攻亳州瀨鄉實而不認北玄玉國虛而妄傳聃耳蓬頭謬說七十二相野合懷胎謟云周行九步採他釋瑞而為老奇將此薰蕕亂彼蘭芷北玄玉國山海之所不紀天岡李谷地里之

所匪詳王儉百家太尉王儉有百家譜弗聞玉女之名何姓氏苑罕說玄妙之族案道士賈善翔高道傳序云伯陽起迹於姬周既云起迹於姬周則是老子不在商也明知陽甲之時本無李耳衰周之際始見老聃胡曾云七雄戈戟亂如麻四海無人得坐家老氏却思天竺住便將徐甲過流沙斯則周末時人明矣避亂入秦死葬槐里秦佚弔之三號而出斯良證也何更疑哉史記本傳莫知所終化胡浪語云過流沙將如來降誕之禎合老子過關之氣汝雖巧會偽說孰憑案燉煌實錄云周桓王二十九年辛闕豫庭與羣臣對論古今王曰老聃父何如人也天水太守索綏對曰老聃父姓韓名虔字元甲瘻跛下賤胎則無耳一目不明孤單乞貸年六十二無妻與隣人益壽氏宅

上牧豬老婢子曰精敷野合懷胎八十一年而生老子生時皓首故曰老君此本實跡蔽而不傳偷竊他能欲張老聖家有弊帚享之千金斯言信與

三番作佛偽第十一第三十四化云老君告胡王曰使我弟子爲佛汝當師之即使尹喜變身爲佛與胡人爲師令作桑門授以浮圖之法說四十二章經又云老君至舍衛國自化作佛坐七寶座身長百千萬丈徧滿虛空又云老君將欲再整釋教以周莊王九年乃於梵天命娟陀王老君弟子乘月精託陰天竺摩耶夫人胎至十年四月八日右脇降生後入雪山修行六年道成類佛陀衆號末牟尼至匡王四年解化太上命昇貫奕天爲善惠仙人

辯曰夫根深果茂源遠流長虎嘯風生龍吟霧起聖人利見皆有深源昔植善因今感妙果我佛世尊三無數劫積行累功六度無捨而求菩提棄身命如恒河沙捐國城如微塵數莊嚴世界誘掖群生然後應

然燈記補迦葉位下生中印託化王宮七步周行指天地而獨貴三十二相映日月而爭輝四王捧足出塵寰六年行滿而成道現身百億國土說法四十九年播聲教於人天摧外道於雙樹化緣事畢却返無為應物適時如是示現何待老子始化尹喜變身掩他神功矜為已勝佛生周昭之代老降定王之朝世隔一十七帝年經三百餘祀化已滿於天下教已滿於龍宮家仰仁慈之風國遵釋氏之範豈假李耳重整煩陀再現援前著後謟誑庸愚昔日過關翟徐甲而為從奚有天人侍衛乎乘鹿棊車何有七寶之座乎廣顙聃耳焉有萬丈之身乎狡佞不經欺賢謅聖鯤化為鵬盖緣自變蛇蛻為雉匪假他功此皆物理自然陰陽感召待時而發非他使然老子自是凡人身為臣子何能別生神聖更使尹喜作佛昧自心靈瞎他眼目悖禮慢聖殃報拔舌善惠仙人将登八地遇然燈佛受無生記此乃世尊徃昔之號既然成佛功成果滿化緣事畢入於涅槃遷神常樂之鄉永入無為之境豈可作佛事畢更作善惠仙人将後著前一何錯亂妄竊不真壞人視聽夫上天雖樂終是輪廻不免三災之殃難逃五衰之苦聖人超出生死苦樂兩忘高超三界之津獨步六塵之表何返歸天上却入囂塵雜汚我聖人欺謗我大覺此同棄天子之尊嚴慕厮養之賤役捨華堂之廣厦悅蔀屋之茅簷汝欣賈奕之榮我耻糞土之辱隋大臣楚國公楊素

行經樓觀見壁間畫像問道士曰此何圖也道士對曰老子化胡成佛圖素曰承聞老子化胡胡人不受老子變身作佛胡人方受是則佛能化胡道不能化何言老子化胡也道士不能加答善哉楊素之言此通人之論也若胡人不先知有佛詎肯受佛之化乎以此考之則印土先有佛矣而言尹喜作佛老子始變何欺吾門之深乎樓觀尹喜故宅在關之南今道士居之仍在

冐名僭聖偽第十二第四十八化云商太宰問夫子曰夫子聖人歟孔子對曰聖則丘何敢焉然則丘博學多識者也太宰曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘不知太宰曰五帝聖者歟孔子曰五帝善任仁義者聖則丘弗知太宰曰三皇聖者歟孔子曰三皇善任因時者聖則丘弗知太宰大駭曰然則孰者爲聖孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉丘疑其爲聖人也史志經云孔子在魯老子在周以魯望周之洛陽故在西方蓋指老子爲西方聖人也孔子問禮之時先有猶龍之歎故此指老子也

辯曰夫自衒自媒婦女之醜行不矜不伐聖人之深能是以舜美禹功嘉有勳而弗競孔稱孟反孟之反猶退厚而居薄由是美譽播於千秋謙光輝於四海上之所引具見列子仲尼篇中古今通論以謂此夫子推佛爲西方大聖人之語也唐琳法師對太宗之表張丞相作護法論皆引此文佛西方聖人也未聞老子在周孔子在魯故指老子爲西方聖人竊名冐聖歟我何多僭聖人者不仁言乖理者非智且道源之祖肇起黄帝非干老子老子師容成子演五千文縱然說聖不能赶於軒轅既三皇五帝孔子不推爲聖返指老子而爲聖人不亦過乎蓋我世尊功圓萬行果

證十身流光徧於剎塵分身應於沙界不可以人事測不可以處所求實三界之大師是四生之慈父寰中獨步爲王中之法王出世獨尊爲聖中之大聖故能高拱覺場威行萬國縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩卜偃之文章端木之言語馬遷之辯博葛洪之談通輔嗣之玄談左慈之神化並驅馳於域內言未涉於大方可爲善世之高流難作出塵之聖者案天竺聖方群賢所聚過去諸佛共生於彼范曄漢書云（後漢西域傳史論文）其土則殷乎中土玉燭和暢靈聖之所降集賢懿之所挺生故古昔賢能時有往者老子西昇經云聞道竺乾（今改爲闍道竺乾）有古皇先生善入無爲不始不終永存綿綿是以西行又古本化胡經云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中空懊惱此則老子自指於佛爲西方聖人也又黃帝夢遊華胥之國其國在弇州之西王邵注云此指西方天竺也周穆王時聞西方有大聖人出世心甚懼之乃使造父乘騄騮八駿西上崑崙觀日所沒以厭其氣又西極有化人來能返天易地聖力無方千變萬化不可窮極穆王敬之若神築中天臺以居之化人引穆王神遊斯須之間已如數載又穆王五十二年如來示滅西方有白虹十二道南北通貫連夜不滅王問太史扈多是何祥也扈多對曰西方有大聖人衰相現爾穆王喜曰朕常懼於彼今無憂矣此則竺乾勝方聖人居彼故得賢王西求化人東來也又張騫

奉使西窮河源至於大夏聞雪山南有身毒國其人奉浮圖不殺罰乘象而戰身毒即今印度也此則仁慈之風詳於漢史明也上之所引咸指印度以爲西方佛生於彼故指佛爲西方聖人豈說洛陽以爲西方老子爲聖人也又云孔子先有猶龍之歎故此聖德指老子者意欲將孔子一期問禮之事便爲老子弟子孔子曰吾無常師主善爲師三人行必有我師焉故學琴於師襄問樂於萇弘問官於郯子入太廟每事問有問稼曰吾不如老農有問圃曰吾不如老圃此明孔子虛懷納善汲汲於道爾豈有一事便爲師焉蓋當時老子爲守藏吏掌周公之禮典故孔子問之若以問禮便爲孔子之師則老農老圃亦孔子之師我必不然矣沽名衒世求爲人師君子不爲也

合氣爲道偈十三 第一十三化云老子以周昭王二十三年七月十二日至函關尹喜既見邀歸本第說道德經二篇五千餘言尹喜扣頭曰願授其要老君曰善乃爲解道德之要曰道者謂泥洹泥洹者天德也理在人頭中氣氣下降下至丹田名堵謂脾也脾者中黃太一也黃氣徘徊理中宮萬物之母者謂丹田也丹田玄牝也居下元中半夜之時一氣下降周旋三宮同出而異名者謂精也一曰精二曰汗三曰血四曰液故曰異名玄之又玄者謂左右腎也衆妙之門道可道者謂朝食美也非常道者謂暮爲尿此依張道陵解道陵如此說也有無相生謂口與腹也難易相成謂精與氣也此老子尹真節要也又授尹喜神丹經金液經及授八煉九還丹伏火之訣其方云○金液還丹仙華流高飛雲翔登天丘赤黃之氣成須臾當得雌雄分亂珠可以騰變致行厨靈童玉女我爲夫出入無間天同符真精凝霜善沉浮汝其珍敬必來游又授九丹之名及歌曰○圓三五寸一分口四八兩寸唇長二尺厚薄均腹三齊坐垂温陰在上陽下奔首尾武中間文始七十終三旬內二百善調匀陰火白黃芽鉛兩參聚輔翼人子處宮得安存去來游不出門

辯曰夫道貴清淨德尚無爲恬憺內持謙畢自牧不依此道別唱多端唯以行氣運功而爲修養失道德之淳粹乖自然之妙門虛設巧言妄加穿鑿保丹田爲至道守兩腎爲重玄鄙職廉浮誑謔閭里王喬羨門之輩非好此方白石赤松之流不依此道丹經煉訣不見延年服餌飡芝罕曾久視周武服丹至瘖啞唐武服丹而早亡悞他多少賢良不守樂天之旨既道德真訣理極於此則道藏餘文不足貴也今之道士更騁淺術或有扶鸞而亂書秖貪夜飲或有驅邪而斷鬼誑人除凶或有拘環墻而內守此謂坐馳或有惜言語而不行此謂痴默或有熊經而鳥引擬彭祖而齊肩或有飲氣而息神効龜鶴而老壽或有運

精而上腦謂挽河車或固丹田而內封謂之保養或有合氣而爲道父子聚麀或有奪精而採神男女混雜扣齒謂之天鼓嚥津謂之醴泉呼男根爲金莖只圖強勁呼女竅爲玉戶潛隱醜名呼童女爲真人呼交搆爲龍虎嬰兒姹女鉛汞丹爐故曰開命門抱真人嬰兒回龍虎戲三五七九天羅地網故張道陵黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真訣在於丹田丹田者玉門也唯以禁忌爲急不許泄於道路道路者屎孔也又道家內朝律云禮法男女至朔望日朝師入私房詣師立功德陰陽並進日夜六時當立功德不得夫內侍之序不得貪外道失中御之道不得抄前排後失次第之序亦不得嫌醜愛

美又云朔望之際侍師私房情意相親男女交接使四目兩鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通故老子云我師教我金丹經使我專心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥行道平等昇太清此等歌訣義皆如是將斯猥媟以爲真修不思歸根復命之言維行合氣鄙薄之術以此求道枉陷人倫以此超昇終身叵得以斯滅罪罪不可亡以斯消災災不可退以斯求福福不可生以斯出家家不可出何異蒸砂作飯虛受劬勞鏡裏尋真終無所獲嗚呼棄驪珠而拾礫斡憂鼎而羨糠自悞悞他死沉苦海哀哉哀哉

偷佛神化偽十四第四十二化老子入摩竭國現希有相以化其王立浮圖教名清淨佛號末摩尼至舍衛國自化作神從天而降天人侍衛現身長百千萬丈又至罽賓降胡王及王子火不能燒鑊不能煮水不能溺胡兵百萬弓矢紉戟一時摧落飛電入衛聲如霹靂人馬驚仆北郭先生空中頭贊又至條支國手擎大山至拘薩羅降伏九十六種外道至迦夷羅國左手把日右手把月藏於頭中天地冥暗山飛石裂海水逆流山川空行又至于闐於南渠山示教胡王令尹喜化作金人身長丈六項佩圓光足踏蓮華從空而下拜禮老君謂胡王曰此吾弟子與汝爲師又留神鉢令得法味又於毘摩城地變金色放九色神光徧照塵沙國土即有赤靈真人中黃丈人太一真君九宮六丁八卦神君青龍白虎散花玉女浮雲而至老君坐七寶座燒百合香奏鈞天樂又有八十餘國諸王妃后皆來聽法留尹喜作佛及鉢於毘摩城却升天去老君又於葱嶺降大毒龍徧歷五天於耆闍山獨木樹下化玉座與王說浮圖度衆門三千五百人受以戒律又六十六化云于闐國毘摩城伽藍是老君化胡成佛之處中有石幢刻記其事云東方聖人號老君來化我國下引八學上議證其事跡

辯曰案後漢西域傳三國志魏隋書西域志圖六十卷志四十卷合一百卷成西域志並紀西天五印有佛聖跡或幢或柱咸勒其事不說老君曾

留名字初張騫西来始傳浮圖之號至於今代國使往還無慮百人並不見老君西化之說古谷皇帝西征盡海所到之地唯有佛僧行近西北海有一國土城中佛塔森然若林彼國君王唯是和上又唐王玄策奉使西行至摩竭陀國於耆闍崛山及佛成道處咸述碑銘讚佛聖化未聞說有老君之事(上之銘贊在王玄策傳中)又湛然居士扈從太祖西征于闐及可弗义國越天山過雪嶺風化具詳亦未知有老子之事即今煦烈大王皇帝親弟鎮守西域在尋思干西南雪山之西使命往還来往不絕除親諮詢老化　並云無聞則老子神異道書偽出既非通論何足信哉○欽奉
聖旨禁斷道藏偽經下項(見者便宜收取)

化胡經(王浮撰)　猶龍傳　聖紀經
西昇經　出塞經　九天經
赤書經　上清經　南斗經
玉緯經　紀勝賦　辨仙論(梁曠)
齕邪論　三破論　明真辨偽論
太上實録　十山論　青陽宮記
玄元內傳　帝王師録　三天列記
十異九迷論(傅奕呂玄卿)　歷代應現圖
佛道先後論　欽道明證論(唐貟半千)
輔正除邪論(具鈞)　辟邪歸正論(杜光庭)
十二虛無經　藏天隱月經
赤書度命經　樓觀先生內傳
謗道釋經(林靈素杜光庭撰造破大藏經)　三教根源圖(李大方撰)
歷代帝王崇道記　高上老子內傳
靈寶二十四生經　混元生三清經

五公問虛無經　混元皇帝實錄
聖旨就大都大憫忠寺焚焼道藏僞經除道德經外盡行焼毀遂命大都報恩禪寺林泉倫長老下火謝恩畢拈香云佛心天子憫衆生恐墮三途邪見坑窗裏了無偏黨處就中朱紫要分明所以道聖鑑無私天機莫測既來頌德敢不酧恩此香端爲
祝延
大元世主當今皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲伏願金輪與法輪同轉福越三祇舜日共佛日齊明壽延億刼次舉火云憶昔當年明帝時曾憑烈焰辨妍媸大元天子續洪範顯正摧邪誰不知嗟乎道教陰蠹佛書自古至今造訛捏僞盜竊釋經言句圖謀貝葉題名謗毀如來贓誣先聖醜辭惡語何可言哉無帝狂談實難徧舉始自張陵杜撰不遵老氏玄言謬作醮書兼集靈寶詐道從空而得妄言太上親傳用三張鬼法以詐惑愚夫設五運神符而魘奸匹婦以此觀之葛孝焼徒搜要妙陶洪景謾述浮辭杜光庭白拈巧偷刼賊無異陸修靜外好裏弱説客何殊若非喫苦不甘爭肯説長道短鮑靜被誅猶可王浮招報非輕傳奕姜斌不堪齒録張生焦華何足言論寇謙之口舌瀾翻損他利己林靈素機謀諂詐敗國亡家毀人祖考定遭一時之辱滅賢良考必招三世之殃因果無差報應有準嗚呼悲法琳不遇而遭貶嗟道世雖再而難爲致令釋子傷心幸得皇天開眼恭惟我大元世主聖明皇帝陛下闢邪

歸正去僞存真恐衆生永墮迷津令萬姓咸登覺路雪寃巳竟感謝皇恩粉骨碎身莫能酧報遂以火炬打一圓相云諸仁者只如三洞靈文還能證此火光三昧也無若也於斯會得家有北斗經枉教人口不安寧其或未然從此灰飛烟滅後任伊到處覔天尊急着眼看至元十八年十月二十日大都報恩禪寺林泉長老從倫奉勑下火　○對道士持論師德一十七名

燕京

圓福寺長老從超　奉福寺長老德亨

藥師院長老從倫　法寶寺長老圓胤

資聖寺統攝至温　大名府長老明津

薊州

甘泉山長老本璉　上方寺長老道雲

灤州　開覺寺長老祥邁

北京　傳教寺講主了詢

大名府　法華寺講主慶規

龍門縣　抗講主行育

大都

延壽寺講主道壽　仰山寺律主相叡

資福寺講主善朗

絳州　唯識講主祖珪　蜀川講主元一（餘如本論）

（丁亥）閏二月詔行至元鈔以一准中統之五

（戊子）正月二十一日大赦

至元二十五年正月十九日江淮釋教都總統楊輦真迦集江南禪教朝覲登對宣上笁出班聖旨問講何經荅云法華經次問仙林講何經奏云百法論即就退位而立引問徑山雲峯和上云禪以何爲宗奏

對云禪也者淨智妙圓體本空寂泉總統譯云再說復奏云非見聞覺知之所可知非思量分別之所能解又傳聖旨令更說復奏云禪之爲宗西天四七唐土二三自迦葉付之阿難阿難傳之商那和修商那和修傳之優波毱多由是展轉而至二十八祖菩提達磨菩提達磨即東土之初祖也祖得法後大破六宗之邪望東震旦國有大乘根氣航海而来見梁皇一語不契遂折蘆渡江至少林山中面壁九年得二祖神光斷臂立雪祖問當何所求光云我心未寧乞師安心祖云將心来與汝安光云覓心了不可得祖云與汝安心竟光得傳心法後傳之三祖三祖傳之四祖四祖傳之五祖五祖本一栽松道者四祖云汝巳年老可再来吾當忍死以待五祖遂至濁港江頭見一女問投宿而受孕托生謂之黃梅無姓兒既而傳法於五祖黃梅法席七百高僧獨神秀上座爲上首祖以傳衣法時至令各述一偈秀即書壁間云身是菩提樹心如明鏡臺時時常拂拭莫待惹塵埃五祖云此偈亦未見性蓋其尚滯名相未脫知解正在學地傳聖旨云再舉一遍復舉畢又奏云盧行者時在碓坊爲衆負舂五祖巳知其素有悟門盧行者本不識字遂倩人書一偈於壁間秀師所書偈側云菩提本無樹明鏡亦非臺本来無一物何處惹塵埃乃開析云老盧此偈至本来無一物處即是空諸所有徹法源底五祖即於夜半密付其衣法盧得衣鉢宵遁至大

庚嶺頭爲明上座追及盧即置衣鉢於石上云不可以力爭明乃盡其神力鉢不能舉明乃云本爲法来非爲衣也祖云不思善不思惡正恁麼時如何是明上座本来面目當下大悟秀歸河北自稱六祖然而知解未亡猶滯名相故流於相宗是以教盛西北能受王傳於曹溪是以禪盛東南謂之南能北秀此教禪所由分也自是曹溪傳之南岳懷讓讓本觀音大士分身讓傳之馬祖謂之馬駒踏殺天下人馬祖傳之百丈於侍立舉掛拂處親遭一喝當下悟去直得三日耳聾百丈對黃蘗舉此一喝黃蘗不覺吐舌亦於言下洞明此喝之旨後臨濟至於黃蘗三度問佛法大意三遭六十痛棒後於大愚席下舉前話云過在什麼處愚云黃蘗得與麼老婆心切相爲更覓過在濟大悟遂於大愚肋下築三拳愚云汝師黃蘗非干我事臨濟歸黃蘗便與三掌自是流通此喝謂之臨濟入門便喝此喝之所由生也所謂德山棒者即周金剛泉總統又傳聖旨云如何是周金剛奏云德山本姓周爲金剛經座主滿車載疏鈔遊南方直欲攪破魔子窟宅當恁麼時甚生氣槩於途中遇賣油糍婆子買油糍點心婆云汝是講金剛經座主經中有一段義若荅得白喫油糍不要錢遂問過去心不可得現在心不可得未来心不可得三心中點那箇心座主無對古云假饒講得千經論一句臨機下口難信知不能徹法源底則滿車之疏皆長語也後見龍潭

於侍立次遇夜深辭去見外面黑潭遂度紙燭與之德山方接得潭便吹滅當下大悟次日示衆云窮諸玄辯若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑自是據條白棒佛来也打祖来也打此無他恐後人滯於名相凡有所問至支離處便與一棒此棒之所由生也所謂德山入門便棒臨濟入門便喝夫棒喝者豈徒施也哉奏至此遂奏云臣僧不敢多談恐瀆聖聽傳聖旨但說不要怕又非姦偷屠販之事遂進奏云釋迦牟尼世尊初生下時周行七步目顧四方一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊所謂獨尊者非爲金輪王位之尊所可尊者我也道也法也心也正欲啓奏雲門大師一棒公案以為佛祖雪屈時靈隱長老淨伏牽衣云勿舉此話遂轉語云四十九年三百餘會所說之法無非觀根逗教如一雨普沾三草二木各隨其根器之大小而爲之發機末後云始從鹿野苑終至䟦提河於是二中間未嘗談一字既是四十九年說法因甚麼不談一字正恐後人滯於名相不離加解所謂不談一字者熾然常說以無說之說是名真說又於靈山會上百萬衆前拈起一枝花普示大衆獨有迦葉破顔微笑世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心分付摩訶大迦葉謂之教外别傳傳此心也印此法也達磨西來不立文字直指人心見性成佛傳此心也印此法也奉聖訓垂問云那講主看他長老所說教外别傳底是耶非耶上竺出對云是是又仙林出云南方衆生多是說謊所以

達磨西来不立文字正恐伶俐的說謊貪着語言文字故有直指之語又奉聖旨宣進榻前同仙林賜坐謝恩畢就坐傳聖旨云持論仙林云始從鹿野苑終至䟦提河於是二中間未嘗談一字既是不談一字五千餘卷自何而来荅云一代時教如標月指了知所標畢竟非月林云汝禪宗得法有多少人荅云從上佛祖天下老和上盡恒河沙莫窮其數林云即今是誰荅云當面蹉過林云在什麽處荅云含元殿上更覔長安林無語又傳聖旨令泉總統問那講主問底是甚言語林荅問他禪宗得道多少人他云恒河沙數又傳聖旨汝講主家莫看面皮何得向遠遠說来林遂問如何是禪荅以手打一圓相林云何得動手動脚荅云只這一圈子便透不過說甚千經萬論林無語又奉聖旨云俺也知你是上乘法但得法底人入水不溺入火不燒於熱油鍋中教坐汝還敢麽荅云不敢奉聖旨爲甚不敢奏云此是神通三昧我此法中無如是事又傳聖旨如何都無輸贏林云道不敢便是輸遂斥林云不妨會得好林無語乃體聖意奏云夫禪之與教本一體也禪乃佛之心教乃佛之語因佛語而見佛心譬之百川異流同歸於海到海則無異味又如我萬萬歲皇帝坐鎮山河天下一統四夷百蠻隨方而至必從順成門外而入到得黃金殿上親覲黃金面皮方謂到家若是敎家只依語言文字未達玄旨猶是順成門外人又如禪家未得

徹證未得頓悟亦在順成門外謂之到家亦未可也皇情大悅遂以龍袖西拂即謝恩下殿奉御領歸寢殿賜食

佛祖歷代通載卷第三十四

音釋

曄（爲輒切震電貌）弇（於檢切蓋也又古南切）麀（於尤切牝鹿也）煦（吁句切溫也潤也）

佛祖歷代通載卷第三十五

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

己丑 正月抄數戶計〇庚寅九月日大赦
辛卯 五月廿三日詔改按察司曰肅政廉訪司
癸巳 十月二十二日大赦

至元三十年杭州徑山雲峯和上示寂師名妙高福之長溪人父諱鼑家世業儒母阮夢池上嬰兒合爪坐蓮華心手捧得之覺而生師因名夢池神釆秀徹嗜書力學尤耽釋典固請學出世法父母以夢故不能奪俾從吳中雲夢澤公受具戒師銳意求道首叅癡絕冲冲曰此兒語纚纚有緒吾宗瑚璉也尋又見無準於徑山準尤器愛擬以侍職處師嘆曰懐安敗名吾不徧叅諸方不止也遂之育王見偃溪即請入侍室掌職藏鑰一日溪舉譬如牛過窓櫺頭角四蹄俱過了因甚尾巴過不得師劃然有省荅曰鯨吞海水盡露出珊瑚枝偃溪可之會師還南屏携師與俱尋住宜興大蘆遂爲嫡嗣遷保安江陰教忠雪川何山雲衲四來三堂皆溢蔣山虛次直指僉議無以易師朝旨從之歷十有三載衆踰五百德祐乙亥寺被兵革軍士有迫師求金者師曰此但有寺有僧無金與汝俄以刃擬師師延頸曰欲殺即殺吾頭非汝礪刀石辭氣雍容了無怖畏軍士感動擲刃玄丞相伯顏公見師加敬舍牛百齋粮五百寺頼以濟顏公又戒諸將此老非常人比宜異目待之以故寺得無恙至元庚辰雙徑延請師懇辭再三乃前寺罹回祿草

創纔什一師悉力興建且捐衣盂自爲僧堂衆寮不十年悉復舊觀戊子春魔事忽作教徒譖毀禪宗師聞之嘆曰此宗門大事吾當忍死以爭之遂拉一二同列趍京有旨大集教禪廷辨上問禪以何爲宗師奏淨智妙圓體本空寂非見聞覺知思慮分別所能到宣問再三師歷舉西天四七東土二三達磨諸祖南能北秀德山臨濟棒喝因緣大抵教是佛語禪是佛心正法眼藏涅槃妙心趣寂上乘孰過於禪詞指明辯餘二千言又宣進榻前與仙林諸教徒返復論難林問禪宗得法幾人師云從上佛祖天下老和上盡恒河沙莫窮其數林云只這是誰師云含元殿上更覓長安又問如何是禪師打一圓相林不省師曰只這一圈透不過說甚千經萬論林辭屈上大說衆喙乃熄禪宗按堵如初陛辭南歸示衆云我本深藏岩竇隱遯過時不謂日照天臨難逃至化又云衲帔蒙頭萬事休此時山僧都不會徑山輪奐甫備延燎復盡師謂衆曰吾負此山債耳遂竭力再建匯殿坡爲池它屋皆易置佳處五年而成癸巳六月初小參訓飭學者十七日書偈而逝師生於嘉定己卯二月十七日壽七十五臘五十九葬於寺西之居頂庵

甲午　至元三十一年上崩

世祖皇帝潛龍時出征西國好生爲任迷徑遇僧開途受記由是光宅天下統御萬邦大弘密乘尊隆三寶

帝潛龍時命忠書記叩六丁之靈求治國

之道出征江南書記奏云飛龍之時巳至
可速回轅上然之猶是富有天下
帝問帝師云施食至少何能普濟無量幽
冥帝師云佛法真言力猶如飲馬珠
帝迎栴檀瑞像歸内宮安奉萬歲山仁智
殿爲見世之寳
帝嘗問帝師云脩寺建塔有何功德帝師
云福廕大千由是建仁王護國寺以鎮國
焉
帝命帝師齋竟天雨金花繽紛而下帝云
何故有此祥瑞帝師云陛下心花内發天
雨金花讚歎
帝命伯顏丞相攻取江南不克遂問膽巴
師父云護神云何不出氣力奏云人不使
不去佛不請不說帝遂求請不日而宋降

定光佛塔毫光發現
帝命開視内有舍利光耀人目由是重建
寳塔
蜀僧元一遊西天回朝
帝帝問云西天佛有麼元一奏云當今東
土生民主何異西天悉達多
元一以西天琢成玉石佛像獻
帝帝寳之於萬歲山供養
元一以西天貝多葉經獻
帝帝貯以七寳函嚴加信仰
忠書記僧中之傑
帝命以三奇之道爲輔出號施令帝加信
任封爲太保
元一自西天持佛如來鐡鉢獻
帝帝悅寳之以鎮庫藏

帝與帝師坐次一亢二僧侍側帝云何不遊戲三昧亢以一年小云從小至大爲次一遂云海青身至小天鵝身至大海青徹天飛天鵝生懼怕亢云猪㹠身至小象王身至大象見㹠来欺擲向大千界帝師云我以大千界化爲一釜竈煮你四件物大小都容了帝大悦

帝問元一云孔老徒衆何以至少如来徒衆何以至多元一奏云富嫌千口少貧恨一身多

帝問揀壇主云何處有佛揀奏云我皇即是佛帝云朕如何是佛揀云殺活在於手乾坤掌上平

帝問彌陀和上云和上住在何處奏云住在我王神州帝云恁麽則時時見彌陀

帝問僧元一云和上還涉世縁麽奏云不知法故犯知法了應無

帝問帝師云僧中還有通古今事底麽時有因和上奏云法自漢明帝至以火辯真僞帝云古今事且置今再以火辯真僞時如何因奏云我皇有護法之心此經爭得焚燒帝悦其言

帝誕生太子詔海雲國師摩頂立名奏云世間㝡尊貴無越於真金

帝命東宫圍場齋帝師作懺悔帝師云衆生度脱盡仁王悲願深

帝設資戒大會隨處放光帝問帝師云光從何處来帝師回奏云感應道交佛光應現

帝命皇后娘娘鎮國寺行香后問衆僧云

諸處放光此處何無言訖定光塔上毫光
燭天終日不散
帝以衆綵女圍繞帝師帝問云還也動心
麼帝師云目前雖可看争柰老僧何帝大
悦
帝問淵總統還有眷屬無田奏云終日不
曾離又問還飡酒肉無淵奏云鉢盂常染
腥羶味帝云好老實人
新築京城監築者諆毀海雲國師塔兩雉
相合奏
帝欲去其塔帝云海雲高僧築城圍之貴
僧之德千古不磨
帝一日曰栴檀瑞像現世佛寶當建大刹
安奉庶一切人俱得瞻禮乃建大聖壽萬
安寺

帝命寫金字藏經卷軸前圖像未定帝云
此經是釋迦佛說止畫說主庶看讀者知
有所自
帝詔遍天下每一歲中行布施度僧讀大
藏經隨處放光現瑞禎祥不一
帝詔講華嚴大德於京城大寺開演彰顯
如来之富貴
帝設大會七處放光顯示華嚴七處之玄
旨
帝問衆臣僚每日還不放閑也無衆臣僚
無對帝乃袖中出數珠示之内外百官皆
歸至善
釋迦如来住世七十九年
帝至七十九歲乃云與佛同壽不爲夭矣
帝詔十高僧内殿供養帝端居不動諸大

德亦復默然帝乃云此是真實功德
帝詔僧大內念經行香侍臣奏云僧多有
不識字或乃云但教舒展拭去塵埃亦有
功德糠禪背杖戒身見
帝帝問曰此杖何爲田奏云身有過失以
杖責之帝曰過失在心鞭身何益與其責
身莫若責心
帝見僧有過不加王法止令閱教懺悔
帝詔東昌大師演教帝大悅賜以寶玉拄
杖
帝平宋已彼境教不流通天下揀選教僧
三十員往彼說法利生由是直南教道大
興
帝建大聖壽萬安寺帝制四方各射一箭
以爲界至

帝大內皆以真言梵字爲嚴飾表行住坐
卧不離捨佛法也
帝賜講人紅僧衣令說法人與佛齊等
蜀僧圓證見
帝帝問汝何所習田奏云幼明三奇長習
佛乘上悅賜以碧玉香鼎命崇香火
帝萬機之暇自奉施食持數珠而課誦
帝建大聖壽萬安寺成兩廊擬塑佛像監
脩官聞奏帝云不須塑泥佛只教活佛住
帝禦北征護神現身陣前怨敵自退
廣濟大師皇宮親侍日久禮誦不輟
帝深賞讚賜以放光佛像命敬侍供養
帝問相士山水士奏云善惡由山水所主
帝問太行山如何相士奏云出姦盜帝云
何以夫子在彼生帝召僧圓證問云此人

山水說得是麼證田奏云善政治天下天
下人皆善山水之說臣僧未曉帝大悅
舍羅薩張大師志慕出家
帝從其請落髮爲僧賜七寶數珠命供日
課
帝詔蜀僧圓證明六神之術上曰髡髮恐
無靈驗田奏云此六者天地日月水火之
神菩提場中各說偈讚佛得大解脫門爲
華嚴之嚴衛僧人昭事神必欽依髡髮無
傷帝然之
帝詔元一與道士持論元一攻其竊釋孔
之言上悅
帝問僧佛牙真僞僧無對帝云真僞自分
明諸人休錯解
帝命僧念無量壽王陀羅尼經能念者賜
疋帛稱賞
帝召東宮云海雲是汝師居住金田宜加
崇飾由是剏新慶壽大刹
帝出郊狩南花園云此處宜建梵刹叚相
依命脩造出狩田駕寺已周圓
帝顯正摧邪命除道德經外餘皆焚毀以
絕其妄宰臣奏分揀道藏檢出馬湘詩云
樹連滄海水連雲昔有殷周李老君人說
是非皆不定五千言外更無文符合上意
龍顏大悅制焚之
帝頒行玉音詔昊天講主云闡朕在世誡
約學徒究明佛法毋令滅滅
峩眉普賢道場鈌大藏經
命張大師徑從驛騎遞相迎送佛法流通
福覃西蜀上都道士等奏與釋教定邪正

帝云勝負如何賞罰道士云義墮者斬首
帝曰不然義墮者削髮爲僧
宋主以王位来歸學佛脩行
帝大悅命削髮爲僧寶爲
聖安寶長老送瑞像至内心不之悅
帝云此是皇家佛汝心何懊惱帝面與三
十二錠白金以表三十二相也
宋太后削髮爲尼誦經脩道
帝深加敬仰四事供養
帝宣宋室二宫人至皆祝髮爲尼帝云三
寶中人也命歸山學佛脩行供送衣粮
帝設無遮會詔信講主説總聖名目帝云
即號無遮云何有數
宋主毳衣圓頂
帝命往西土討究大乘明即佛理

帝以金爲泥命僧儒繕寫大藏經一藏貯
以七寶琅函流傳萬世
帝設資戒大會遣使長爲僧之人使見認
得欲取帝叱云已爲佛弟子誰復能爲主
天竺進鉢
帝取食前珎味碎置鉢中内外侍從數滿
千人各賜一粒普令得沾如来鉢中之禪
悅
帝至香山山半有泉問僧此泉足僧用否
僧回奏云日供一千僧流注尚無竭賜白
金一錠命築亭盖覆貴其利濟
宋鎮庫栴檀方圓丈餘
帝曰鎮庫無益刻爲佛像利益人天
帝駕至香山栗園其栗方熟左右從駕萬
人餘帝誡偷云此爲三寶物一箇不容拈

僧衆遠迎
帝篤帝曰往日僧人三詔不起今日僧人
云何遠迎僧無對
帝設大會闍黎佛聲嚮亮帝曰如是佛音
聲多少衆生生善心乃賜白金一錠
弘法寺藏經板歷年久遠
命諸山師德校正訛謬鼎新嚴飾補足以
傳無窮
帝一日云三人護法二巳去了惟朕一人
當今佛法愈隆愈盛
帝命逸林上師譯藥師壇法儀軌爲天下
消八苦之灾增無量之壽
帝設十萬僧會命十師對御說法賜白金
十錠玉拄杖十條
外邦貢佛舍利

帝云不獨朕一人得福乃於南城彰義門
高建門塔普令往來皆得頂戴
帝命高僧重整大藏分大小乘再標芳號
徧布天下
帝一統天下外邦他國皆歸至化帝印大
藏三十六藏遣使分賜皆令得瞻佛日
帝命帝師云去佛遥遠僧戒全虧可選諸
路高僧賜紅黃大衣傳授薩婆多部大戒
帝云菩薩戒本但鮮法師語者皆得傳受
乃印造一千部流通散施普令大地衆生
皆奉如來寶戒
帝問揀壇主云何處爲冣上福田回奏云
清涼帝云真佛境界乃建五大寺爲世福
田
帝於五臺運工建寺有澗無水興工之日

段張沿澗覔水突然湧出給濟不乏
臣佐奏以天下僧尼一例同民
帝問民籍若干府庫若干奏云不知上曰
輔相治道固宜用心此乃不理而急於飡
菜餕餡之僧人其事乃上
帝聞五教義帝云頓教即心是佛諸佛境
界凡夫不脩如何得到
帝見西僧經教與漢僧經教音韻不同疑
其有異命兩土名徳對辯一一無差帝曰
積年疑滯今日決開故有法寶勘同
帝以佛教爲心厭化胡僞造歷代斷除莫
之遏絶嚴行天下焚毀無遺
釋迦如来真身舍利寶塔統御刹中計一
十九所各須錢帛廣加嚴飾大陳供養
帝甞召群臣云朕以本覺無二真心治天
下國家如觀海東青取天鵝心無二故
帝每齋日以南天竺佛盋置七寶珎羞澄
湛觀心廣脩供養
帝自有四海天下寺院田産二税盡行蠲
免普令緇侶安心辦道
天下寺院山林樹木徧諭玊音嚴加護持
毋令斫伐以嚴佛如来之境界
帝以俗制於僧失其崇敬徧諭天下各主
綱維主掌教門護持佛法
臣下聞奏有俗僧人宜令同民帝令脩補
寺院以遮其過
帝主領天下頒降聖旨諭一切僧人不揀
甚麼差發休當遵依釋迦牟尼佛道子行
持
阿合麻丞相奏天下僧尼頗多混濫精通

佛法可允爲僧無知無聞宜令例俗瞻巴師父奏云多人祝壽好多人生怒好帝云多人祝壽好其事乃止帝靈駕經宣德現大圓光周徧天界合境僧俗悉皆瞻禮葢顯古佛示現之作用耳巳上百段出弘教集念常讚曰華嚴云菩薩住初地作大功德王以法化衆生慈心無損害統領閻浮提化行靡不及皆令住大捨成就佛智慧若欲廣分別億刧不能盡今觀弘教集載世祖皇帝實録百餘篇字字句句以弘教爲已任如有云朕以本覺無二真心治天下國家如觀海東青取天鵝心無二故由此論之萬機之暇不離念佛念法念僧苟非大聖慈念群生特垂化迹能如是邪使唐虞再世亦無以加矣猗歟盛哉敬録于前以曉来學云

乙未成宗完者篤欽明廣孝皇帝即位於甲午四月十四日十五日大赦

改元貞元年

丁酉二月廿七日大赦改大德

己亥正月遣使問民疾苦

壬寅三月三日大赦

大德六年九月一日五臺山大萬聖祐國寺真覺國師殁師諱文才字仲華楊氏其先弘農人髙曽以来世官壠坻父靜義金季爲清水主簿遂家焉少孤事母孝於書無所不讀性理之學尤其邃也故約而爲守蔚而成文辭氣雅健如古作者爲人沈

厚若素不讀書者至與士君子談接其辭辯其事詳其理盡出入經史滔滔然若河漢之決莫窺其涘其講授經論得旨言外不屑屑於名數嘗曰學貴宗通言欲會意以意逆志為得之矣語言文字糟粕之餘也豈有餘味哉彼狃於文字味其糟粕徒騁知見以記問自多殊不知支離其知穿鑿其見愈惑多岐不能冥會於道聽其說適足以熟耳而已豈能開人慧目乎所著懸談詳畧五卷肇論畧疏三卷惠燈集二卷皆內據佛經外援儒老託譬取類其辭質而不華簡而詣取其達而已隱居成紀築室樹松將以終老然以行修乎邇德加乎遠雖自韜晦其道愈彰人尊其德不敢名以松堂稱之佛教之興始於洛陽白馬寺故稱釋源其宗主歿詔以師繼之世祖嘗以五臺絕境欲為佛寺而未果也成宗以繼志之孝作而成之賜名大萬聖佑國寺以為名山大寺非海內之望不能尸之詔求其人於帝師迦羅斯巴會師自洛陽來見帝師喜曰佑國寺得其人矣詔師以釋源宗主兼居佑國師見帝師以辭曰某以何德猥蒙恩寵其居白馬已為過分安能復居佑聖願選有德者為之幸憐其誠以聞於上帝師不可曰此上命也上於此事用心至焉非汝其誰與居此吾教所繫汝其勉之居歲餘大德六年將如洛陽道真定館于某寺疾作九月一日歿年六十有二火後獲舍利者數百粒其徒歸葬於五臺東山之麓

癸卯 三月十六日詔定贓罪條例爲十二章及增給朝官月俸外任公田禄米等○八月六日太原平陽地震

大德七年膽巴金剛上師歿師名功嘉葛剌思巴云普喜名聞又名膽巴此云微妙西番突甘斯旦麻人幼孤依季父聞經止啼知其非凡遣侍法王上師試以梵咒隨誦如流曰此子宿積聰慧異日當與衆生作大饒益年十二訓以前名自是經科咒式壇法明方靡不洞貫年二十四講演大喜樂本續等文四衆悅服上師令巴至西天竺國叅禮古達麻室利習梵典盡得其傳初世祖居潛邸聞西國有綽理哲瓦道德頗見之遂往西凉遣使請於廓丹大王王謂使者曰師巳入滅有姪發思巴此云聖壽年方十六深通佛法請以應命至都旬日即乞西還上召問曰師之佛法比炑如何曰炑之佛法如大海水吾所得者以指點水於舌而已問荅允稱上喜曰師年雖少種性不凡頗爲朕留當求戒法尋禮爲師巴入中國詔居五臺壽寧壬申留京師王公咸禀妙戒初天兵南下襄城居民禱真武降筆云有大黑神領兵西北方来吾亦當避於是列城望風欵附兵不血刃至於破常州多見黑神出入其家民罔知故實乃摩訶葛剌神也此云大黑盖師祖父七世事神甚謹隨禱而應此助國之驗也乙亥師具以聞有旨建神廟於涿之陽結構横麗神像威嚴凡水旱蝗疫民禱響應辛巳歲師得道藏化胡經并八十一化圖幻惑妄誕師乃嘆曰以邪惑正如此者

遂奏聞召教禪大德及翰林承制等詰長春宮辯證(辯偽錄明)詔下諸路除道德經外其餘偽文盡令焚毀至壬午師力乞西歸上不能留初相哥受師戒繼為帝師門人屢有言其豪橫自肆者師責而不悛由是御之遠登相位懼師讜直必言于上乃先入巧言譖師故有是請首於雲中次至西夏以及臨洮求法益衆未幾權臣復譖令歸本國師至故里閱六寒暑已丑相哥遣使傳召還都於聖安寺安置四月赴省聽旨令往潮州師忻然引侍僧昔監藏子身乘驛即日南向及出都門雷雨冥晦由汴涉江泊于閩廣所至州城俱沾戒法八月抵潮陽館于開元寺有樞使月的迷失奉旨南征初不知佛其妻得奇疾醫禱無驗聞師之道禮請至再師臨其家盡取其巫覡繪像焚之以所持數珠加患者身驚泣乃甦旦曰夢中見一黑惡形人釋我而去使軍中得報喜甚遂能勝敵由是傾心佛化師謂門人曰潮乃大顛韓子論道之處宜建剎利生因得城南淨樂寺故基將求材未知其計寺先有河斷流既久庚寅五月大雨傾注河流暴溢適有良材泛集充斥見者驚詫咸謂鬼輸神運焉樞使董工興創殿宇既完師手塑梵像齋萬僧以慶讚之嘗謂昔監藏曰吾不久有他往宜速成此寺後師還都奏田二十頃賜額寶積焉未幾召還相哥已伏誅矣癸巳夏五上患脘召師於內殿建觀音獅子吼道場七日而愈施白金五十錠敘及相哥譖師之語

師以宿業爲對宰臣莫不駭服上謂師曰師昔勸朕五臺建寺令遣侍臣伯顏司天監蘇和卿等相視山形以圖呈師師曰北非小緣陛下發心寺即成就未幾上宴駕甲午四月成宗皇帝踐祚遣使召師師至慶賀畢奏曰昔成吉思皇帝有國之日疆土未廣尚不徵僧道稅粮今日四海混同萬邦入貢豈因微利而棄成規倘蠲其賦則身安志專庶可勤脩報國上曰師與丞相完澤商議奏曰此謀出於中書省官自非聖裁他議何益上良久曰明日月旦就大安閣釋迦舍利像前脩設好事師宜早至翌日師登內閣次帝師坐令必闍赤朗宣勅旨顧問師曰今已免和上稅粮心歡喜否師起謝曰天下僧人咸沾聖澤元貞乙未四月奉詔住大護國仁王寺勅太府具駕前儀仗百官護送寺乃昭睿順聖皇后所建其嚴好若天宮內苑移下人間是年遣使詔師問曰海都軍馬犯西番界師於佛事中能退降否奏曰但禱摩訶葛剌自然有驗復問曰於何處建壇對曰高梁河西北甕山有寺僻靜可習禪觀勅省府供給嚴護令丞相答失蠻上親染宸翰云這勾當怎生用心師理會者師的勾當朕理會得也於是建曼拏羅依法作觀未幾捷報至上大悅壬寅春二月帝幸柳林遘疾遣使召云師如想朕願師一來師至幸所就行殿脩觀法七晝夜聖體乃瘳勅天下僧寺普閱藏經仍降香幣等施即大赦天下上曰賴師攝護朕體已安即解頸七

寶牌爲施皇后亦解寶珠瓔珞施之并施尚乘車輦騾馬白玉鞍轡金曼荅喇黃白金各一錠官幣十八疋御前校尉十人爲師前導三月二十四日大駕北巡命師象輿行駕前道過雲州龍門師謂徒衆曰此地龍物所都或興風雨恐驚乘輿汝等宻持神呪以待之至暮雷電果作四野震怖獨行殿一境無虞至上都近臣咸謝曰龍門之恐賴師以安癸卯夏師示疾上遣御醫候視師笑曰色身有限藥豈能留五月十八日師問左右今正何時對曰日當午矣師即斂容端坐面西而逝上聞悲悼不勝賜沉檀衆香就上都慶安寺結塔荼毘王及四衆莫不哀惻是月二十九日勑丞相荅失蠻闢視焚塔見師頂骨不壞舍利不計其數輪珠坐氈如故因奏加歎勑大都留守率承應伎樂迎舍利歸葬仁王寺之慶安塔爲世壽七十有四僧臘六十二祕密之教彼土以大持金剛爲始祖累傳至師益顯故有金剛上師之號焉

戊申　武宗曲律仁惠宣孝皇帝即位改至大十一月廿五日大赦瑞像計二千三百年矣

己酉　造至大銀鈔十月詔鑄大元通寶錢及至大通寶小錢十月十七日大赦

至大二年內翰趙孟頫奉

勑譔臨濟正宗之碑

佛法大智慧破一切有以大圓覺攝一切空以大慈悲度一切衆始於不言而至於無所不言無所不言而至於無言夫道非言不傳傳而不以言則道在言語之外矣是爲佛法冣上上乘如以薪傳火薪盡而

火不窮也故世尊拈花迦葉微咲一咲之
項趍然獨得尚何可以言語求哉自摩訶
迦葉廿八傳而爲菩提達磨始入中國居
嵩山少林寺面壁坐者九年達磨六傳而
爲能能十傳爲臨濟臨濟生于曹州遊學
江右事黄蘗問佛法的的大意蘗便打如
是三問三度被打辭往大愚理前話云不
知過在甚麽處愚曰黄蘗恁麽老婆爲汝
得徹困猶覔過在師言下大悟歸鎮州築
室滹沱河之上今臨濟院是也因號臨濟
大師師之於道得大究竟繇臨濟而上至
於諸佛諸佛之下至於臨濟前聖後聖無
間然矣直指示人機若發失學者聞之耳
目盡喪表裏無據自能後禪分爲五唯師
所傳號爲正宗一傳爲興化奨再傳爲南
院顒三傳爲風穴沼四傳爲首山念又五
傳爲五祖演演傳天目齊齊傳懶牛和和
傳竹林寶寶傳竹林安安傳海西堂容菴
容菴傳中和璋璋傳海雲大宗師簡公海
雲性與道合心與法冥細無不入大無不
包師住臨濟院能系祖傳以正道統佛法
蓋至此而中興焉當
世祖聖德神功文武皇帝在潛邸数屈至
尊請問道要雖其言徃復紬繹而獨以慈
愛不殺爲本師之大弟子二人曰可菴朗
曠菴僎朗公度華菴滿及太傅劉文貞僎
公度西雲大宗師安公師以文貞公機智
弘達使事
世祖皇帝當是時君臣相得筞定天下深
功厚德祖於元元卒爲佐命之臣皆自此

賢之也

元貞元年

成宗有詔迎西雲住天都大慶壽寺進承清問經歷三朝發攎玄言得諸佛智懸判三乘如一二數由是臨濟之道愈擴而大

今皇帝欽承

祖武獨明妙心刻玉爲印以賜西雲其文曰臨濟正宗之印特加師榮祿大夫大司空領臨濟一宗事仍詔立碑臨濟院且命臣孟頫爲文稱揚佛祖之道以示不朽臣孟頫既叙其所傳授又系之銘銘曰佛有正法覺明妙心二十八傳至于少林赫赫少林師我震旦使爲佛種不鍥而斷傳十世後而得臨濟爲道坦然如指而示又十六世是爲海雲坐祖道場能紹厥聞維我

世祖誕膺天命威震九有維佛是敬聞師之名若古賢聖嘗進一言深入聖聽不殺之仁其利甚弘俾大弟子爲帝股肱至西雲公能嗣其業據獅子座爲衆演說聞者讃歎信者鄉風得者如寶悟者如空

今皇帝聖深契道要曰臨濟宗繄爾能紹即心即佛時廼世守傳不以言而以心受皇帝萬年正法永傳尚迪後人勿昧其原勑賜乞台薩里神道碑趙子昂爲文其略曰

太祖皇帝既受天命略定西北諸國回鶻最彊㝡先附遂詔其主亦都護第五子與諸皇子約爲兄弟寵異冠諸國自是有一才一藝者畢效於朝至元大德間在位之臣非有攻城戰野之功斬将搴旗之勇而

道包儒釋學際天人寄天子之腹心繫生
民之休戚者惟趙國文定公而已
今上皇帝臨御之七年始行褒卹之典於
是贈公祖父官爵勲封越明年復賜碑墓
道命臣孟頫爲之文當
世祖時公爲平章政事臣爲兵部郎中趍
走省闥識公爲舊承言論政知公爲詳敢
不祗奉
明詔公諱乞台薩里早受浮圖法於智全
末利可吾坡地沙圓通辯悟當時咸推讓
之累贈純誠守正功臣太保儀同三司上
柱國追封趙國公謚通敏又從國師八思
馬學寀乗不數月盡通其書旁達諸國及
漢語二世祖知其材俾習漢文書領之遂
通諸經史百家若陰陽曆數圖緯方技之
說靡不精詣會國師西還携與俱歲餘乞
歸省師送之曰以汝之學非爲我佛弟子
者我敢受汝拜耶勉事聖君相泣而別比
至闕師已上書薦之
裕宗得名入宿衛日以筆札侍左右至元
二十年冬有二僧西来見自言知天象上
名通象胥者數輩與語莫能觧有脫烈者
言公可使立名與語僧乃屈謝不如上大
恱明年夏擢朝列大夫左侍儀奉御秋置
集賢館命公領集賢公請以司徒撒里蠻
領之乃以公爲中順大夫集賢館學士兼
太史院事明年夏遷嘉議大夫明年春升
集賢大學士中奉大夫明年春進資德大
夫尚書右丞並兼太史院事冬拜榮禄大
夫平章政事兼集賢大學士太史院使廿

八年乞解機務以爲集賢大學士三十年加領太史院事自初授官至是凡八遷並兼左侍儀奉御明年
世祖登遐
裕聖皇后命公師翰林集賢太常禮官備禮冊立
成宗即皇帝位明年春以翊戴功加守司徒大德三年復拜平章政事十一年春
成宗宴駕哀慟成疾秋八月十有七日薨于大都發祥里第季六十三以是月日葬城西南岡子原
勑賜佛國普安溫禪師塔銘侍書奎章閣虞集撰其略曰師諱至溫字其玉一號全一邢州郝氏子也幼聰敏異常兒年六歲其母携之至龐馬村見虛照和尚於淨土院虛照曰汝其爲釋氏乎師心許之會虛照避亂去隱遼西廼禮寂照弟子辨菴訥而祝髮焉無還富公主淨土涖衆甚嚴師不以爲忤庚寅之歲無還開法萬壽師與十僧同往佐之萬松某公以青州辨公宗旨開示法要門庭高廣四方尊之師見萬松始以才氣過人稍不容於衆然而博記多聞論辨無礙百家諸子之言多所涉獵又善草書有顛素之遺法年才十有五爲萬松侍者凡萬松偈頌法語一聞輙了之遂得法焉常以侍者代應對談鋒之利不可犯時人已深期之故太保劉文貞公長師一歲少時相好也劉公厭世故思學道師勸之爲僧同叅西京寶勝明公既而爲
世祖知遇侍幃幄爲謀臣薦師可大用得

名見與語大悅將授以官弗受曰天下佛法流通臣僧之願富貴非所望也留王庭多有贊益居三歲遣還出賜金資日用不計其費時

憲宗命海雲主釋教

詔天下作資戒會師持

旨宣布中外而輔成之

世祖征雲南還劉公請承制錫師號曰佛國普安大禪師總攝關西五路河南南京等路太原府路邢洛磁懷孟等州僧尼之事刻印以賜師銳意衛教凡僧之田廬見侵於豪富及他教者皆力歸之馳馹四出周於所履必獲其志乃已自其門人或勸之少憩弗懈也

憲宗末年僧道士有諍各爲違言以相危

上命聚訟於和林剖決眞僞師從少林諸師辨之道士義墮剃須髮者十七人道宮之復爲者以千百計中統建元釋教大盛僧衆賴之甚思師之功焉而師遂納印辭職每歲官賜金脩寺之外世味泊如也至元丁卯五月二十二日以疾終於桓州之天宮寺西向右脇而化當暑儀形如生更有異香三日火浴之心舌牙不壞衆庶掊其地深數尺猶得舍利云世壽五十一僧臘四十臣聞

世祖皇帝聖度如天善馭豪傑自在潛邸至於混一海內天下之人材大小畢至以足其任使故其功業之盛巍巍然赫赫然三代而下帝王未有或之及也浮圖氏以寂滅爲宗而材器文辨如溫公亦豈

常人之流㦲敢叙而表之以見夫與王之運其人如此銘曰維昔世皇始理開平作其潛藩有宫有城顧瞻東隅泉甘土厚蜿蜒来止屬垣負阜命建仁祠龍光是名權輿来尸僧有豪英氣如虹霓辨若風雨縱横淩厲莫敢余侮

世皇有為群策是稽名見從容出其端倪善其利器俾反初服報德不回屹若孤鶚林林釋徒禀教以居孰為紛更入主出奴

天子有命存完去駁我馳我驅立折其角燕趙之間至於陜關我田我廬匪歸匪艱

世皇御一民用寧一而釋之門既據既息時龍光師燕居弗馳散其緒餘為書為詩詩揚宗風書縱逸趣沛将有述棄而遽去維時名僧至於公卿有誄有辭失之若驚垂八十年英標如在誰知表之嗣者七代義舉有聞天子喜之史臣屬辭以係遐思

庚戌正月行使歷代舊錢○十月十八日大赦

大師魯國忠武王木華黎身長七尺虎首虬鬚黑面多謀略雄勇冠一時與博爾术博爾忽赤老温俱以忠勇佐

太祖時號掇里班曲律猶漢言四傑也

太祖行次東印度鐵門關侍衛者見一獸鹿形馬尾綠色而獨角能為人言曰汝軍宜早迴

上怪問耶律晉卿楚才奏曰此獸名角𧣾音端日行一萬八千里解四夷語是惡殺之象蓋上天遣之以告陛下願承天心有此數國人命寔陛下無疆之福即日下詔班師右出本朝功臣事略

佛祖歷代通載卷第三十五

音釋

鼒子私切小鼎也
餕小官切與酸同
餡户限切餅中裹肉也
猗於宜切瞎狗也欸辭也
狃女久切狀也習也就也
滹許乎切水進也
儇呼緣切利也慧也
緊於今切青黑繒也
拏乃都切拏子也
誺丑知切

佛祖歷代通載卷第三十六

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

辛亥正月五日以上年十一月廿三日郊祀大赦○三月十八日登極大赦賜高年帛○四月禁使新舊銅錢及至大銀鈔

革罷僧道衙門

論曰望五位以升階轉二衣而就果者上乘菩薩也以四向一坐而證成三生百刼而彰號者緣覺聲聞也聖賢品級教有明文唯妙悟自心入佛知見者千聖尚不爲何階級之有大教東被三百五十餘年後魏以趙郡沙門法果爲沙門統供施之不足又官品之遂授輔國宜城子忠信侯尋進公爵曰安城封官自果始也梁以惠超爲壽光殿學士後周選僧道中學問優贍者充通道觀學士仍改服色隨以彥琮爲翻經館學士唐中宗神龍二年造聖善寺成惠範惠珎法藏大行會寂元璧仁方崇先進國九人加五品並朝散大夫盖以營像修造之功也尋加惠範正議大夫上庸郡公寺主至銀青光禄大夫俸料房閤已上同職官給玄宗卜平内難僧淸潤封官三品醫寧王疾愈僧賜緋袍代宗加不空三藏至開府儀同三司肅國公食邑三千戸辭讓數四不允空曰吾以法濟世不意垂死濫汚封爵故秩唯空爲極矣宋金兩朝南北殊風而封釋官秩頗存典故然猶遵律印信未聞迨我皇元世祖皇帝混一海宇條綱制度一出睿思謂以俗制於僧殊失崇敬諭天下設立宣政院僧録僧正

都綱司錫以印信行移各路主掌教門護持教法賴聖天子不負佛囑也然而稗販之流好爵縻賢恃其所貴而貴之奔走伺候處污不羞以敲朴喧嚣牒訴倥偬爲得志不奪不厭致有囊加巴僧録枉取栲栳山僧錢罔咈律行可謂師子身虫也仁宋皇帝居儲宫日目繫其𡚁降旨除宣政院外一例革之是亦不負靈山付囑也於戲朝廷尚行於爵秩釋子乃競於官階官階無盡期貪愛無滿分胡不養其妻子跪拜君親何異織女七襄牽牛負軛者耶識達於此無取焉盛矣乎不空粉澤大教有功猶媿濫污令何人而欲假名器哉

王子 仁宗文英武章皇帝○十月廿九日以諸王入覲大赦改皇慶

癸丑 十月十八日詔科場以經義取士

甲寅 正月廿二日改延祐大赦○十一月遣使經理江西江浙湖廣田粮

弘教佛智三藏法師入寂公積寧氏諱沙囉巴觀照事上師著栗赫學佛氏法善吐畨文字頗得祕密之要世祖皇帝嘗受教於帝師癹思巴詔師譯語辭致明辨允愜聖衷詔賜大辯廣智法師河西之人尊其道而不敢名止稱其氏至呼其子弟皆曰此積寧法師家其爲見重如此公昆弟四人公其季也總丱之歲依帝師癹思巴薙染爲僧學諸部灌頂之法時有上士名剌温卜以焰旻得迦密乘之要見稱於世帝師命公往學此法温卜以公器偉識高非流輩比悉以祕要授之於是王公大人凡

有志玆道者皆於公師而受焉帝師迦囉思巴斡即哩以公之能薦之世祖詔譯諸祕要俾傳於世時僧司雖盛風紀寖蔽所在官吏既不能干城遺法抗禦外侮返爲諸僧之害桂蠹秉癰雖欲去之莫能盡也頹波所激江南尤甚朝廷久選能者欲使正之以白帝師僉謂諸色之人豈無能者必以爲識時務孰與公賢以詔授江浙等處釋教總統既至削去煩苛務從寬大其人安之既而改授福建等處釋教總統以其氣之正數與同列乖迕而不合公謂天下何事況教門乎蓋吾人之庸自擾之耳夫設官愈多則事愈煩今諸僧之苦蓋事煩而官多也十羊九牧其爲苛擾可勝言哉建言罷之以聞詔罷諸路總所議者稱

其高公既得請迺遁迹壠坻築室種樹蓋將終焉至大中以皇太子令召至京師詔授光祿大夫司徒仁宗皇帝龍德淵潛之日嘗問法於公知公之賢既踐天位眷遇益隆詔給廩既館於慶壽寺詔公所譯皆板行之公幼而頴悟諸國語言皆不學而能自爲兒人皆以爲必成大器既長果能樹立致位三公雖以德藝抑亦遭遇於時也其始爲佛誦其言觀其義既涉其涯遂厲於深爲人好賢愛能尤能取諸人以爲善談論之除發其端已得過半之思故其所有皆以好問而致是以名勝之流皆從之游以師友相處延祐元年十月五日殁年五十有六其始疾也詔賜中統鈔萬緡俾求醫藥太尉瀋王往眎疾焉既殁又賜

鈔萬緡以給葬事遣使驛送其喪歸葬故里門弟子相與建塔以表其藏壽安山雲麓洪公作銘有謂佛法之傳必資翻譯故譯梵爲華或敵對名物或唯以義必博通經論善兩方之言始能爲之是以道安嘗謂翻譯微言有五失本三不易故非能者不足以有爲也所以傳列十科翻譯居首者豈非以其爲之難功之大乎予嘗以詔與京邑諸公校讐藏典歷觀自古翻譯之家以義譯經如秦之羅什譯論唐之奘公十數人之作所謂禹吾無間然矣其餘或指義曖昧或文辭踈拙夫義之曖昧蓋譯者之未盡文或踈拙潤色之失也因思安公之言以謂以彌天之高尚稱不易今之譯者何其易哉自季葉以來譯場久廢能者蓋寡豈意人物凋殘之際乃見公乎觀其所譯可謂能者哉

秦州普覺法師卒教自隋唐之後傳者各宗其說遂泒而爲三由止觀之門觀假而悟空觀空而趣中以入於實相者爲天台宗會緣入實即俗而明真者爲賢者宗窮萬有之數昭一性之五有空殊致而同歸乎中道者爲慈恩宗師爲慈恩宗者也姓趙氏諱英辯垂髫爲驅烏甫弱冠資二百五十戒二十有五得傳於栢林潭公爲座主凡爲僧六十有一年年六十有八延祐元年六月庚戌終於景福寺煥異景於易簀之夕標奇迹於火葬之餘以其年月日塔於普覺寺之後師爲性真純如美玉含璞雖不加雕繪而人自愛重之至於悍卒

武夫亦能敬其人謂無佛之世足爲佛也每得錢蔽悉以𠛬佛祠食守道之侶故君子高其風

乙卯三月遣使宣撫問民疾苦○平寧都冦○十一月廿七日以星芒大赦天下

丙辰禮公哥羅古羅思監藏班藏卜爲帝師

勑建栴檀瑞像殿記翰林承旨程鉅夫撰文曰蓋聞道非有象作易者必擬諸形容法本皆空度世者暫資於色相謂如指空爲鏡不若以鏡而喻空即樹占風將使識風而忘樹是以雙林付囑舍利以凡聖而偏分千輻經行足跡亘古今而常在非炫神通於幻境實開方便於迷津所謂由自以會心即心而即佛者也栴檀瑞像者佛之真像也其猶萬影沉江如如不異孤光透隙一一皆圓夫豈擇地而容蓋以隨緣而應望梅林而止渴靡不同沾泛竹葉以言歸誰堪共載惟我聖天子道躋先聖慈等覺皇祝長樂之春秋恒依佛地企如来之歲月坐閱人天爰命集賢大學士李衎及教禪耆德叙具本末乃云釋迦如来淨飯王太子生於甲寅四月八日是爲成周昭王二十四年既生七日佛母摩耶夫人徃生忉利至四十二年太子棄位出家修道穆王三年癸未道成八年辛卯思報母恩遂升忉利天爲母說法優闐王自以久失瞻仰欲見無從乃刻栴檀爲像目揵連慮有缺陋謬躬以神力攝三十二匠升忉利天諦觀相好三返乃得其真既成國王臣民奉之猶真佛焉及佛自忉利天復至人

闍王率臣庶同往迎佛此像騰步空中向佛稽首佛為摩頂授記曰我滅度千年之後汝從震旦廣利人天由是西土一千二百八十五年龜兹六十八年涼州十四年長安一十七年江南一百七十三年淮南三百六十七年復至江南二十一年汴梁一百七十七年北至燕京居今聖安寺十二年北至上京大儲慶寺二十年南還燕宮內殿居五十四年大元丁丑歲三月燕宮火尚書石抹公迎還聖安寺居今五十九年而當世祖皇帝至元十二年乙亥遣大臣孛羅等四衆備法駕仗衛音伎奉迎萬壽山仁智殿丁丑建大聖萬安寺二十六年己丑自仁智殿奉迎於寺之後殿世祖躬臨大作佛事計自優闐王造像之歲至今詔述延祐三年丙辰凡二千三百有七年噫四大海中頓覺業風之息一彈指頃不知賢劫之過嘉與含靈從兹安隱於是集賢大學士臣顥以所述上聞有旨授臣鉅夫為之記夫謹奉詔言曰古之聖人教民報本追遠之道而於祭祀之禮廣則木為之主祭則孫為之尸後也乃有像設焉而不知其所由始由斯觀之其原於西域之俗也與夫佛為世出世間之尊又何竢於贊述然欲知佛之為佛固不在於色相而況於其侶色相者乎然苟不自其似而求之又將無所措其歸向之心是故法身無相必假相以表真至道絕言亦因言階妙若於粗者猶拳拳而怠焉則其進也殆庶幾乎陛下考百王之度酌群言之蘊

上以惇孝下以施仁蘄於厚天下者無所不用其極至於軌仁於善以輔政教之所不逮亦因天下之心而爲之而非若彼内祠祕祝者之爲也夫以金石之桿堅猶未能必可大令以一木之爲而綿歷若此然而佛之自衛固甚周而人之保之也抑豈一手足之功哉嗟夫遡延二千有奇至於陛下然後發德音經紀鴻烈非緩也熈明之治至是而始隆雖典祀之外猶必以斯文文之也然則化之漸被者廣矣不其盛與記洛陽之伽藍筆多慚於董史頌西方之無量壽共祝於堯年莫測真如徒欣聖際謹記是年封普庵禪師加號其詔曰上天眷命皇帝聖旨朕聞佛氏以空寂爲宗則凡學所遵者寧欲建名號殊稱謂以示天下後世哉而國家非此無以昭尊德樂道之意也朕自即位以来聞袁州路南泉山慈化禪寺普庵寂感妙濟真覺昭貺大德惠慶禪師紹臨濟之緒超華嚴之境德映當代澤被方来其道甚尊顯心切慕之既累錫大謚唯塔號未稱可加定光之塔曰定光靈瑞之塔者主者施行

丁巳正月十日大赦　勅加東林遠法師號妙覺寂光宏辨大師都省咨文

京都崇恩福元譓講主卒公諱德譓姓楊氏寧州定平人幼爲勤策從僧讀佛氏書長時周游秦洛汴汝諮訪先德學苾芻之道又逾河而北覲風齊魏燕趙之郊初受般若於邠州寧公瑞應於原州忠公又受幽賛於好畤仙公圓覺於乾陵一公後受唯識俱舍等論於陝州頊公首楞嚴四分

律疏於陽夏聞公凡六經四論一律皆辭宏旨奧窮三藏之蘊而數公並以識法解義馳聲四遠公皆親熏而炙之躋其堂而噬其胾故年未逾立已有盛名於時後至京師受華嚴圓頓之宗於故大司徒萬安壇主揀公之門揀以公傳學多能甚器重之初以詔居萬寧寺後又以詔居崇恩寺萬寧成宗所刱崇恩武宗所刱也兩居大寺前後一紀道德簡於宸衷流聲洋於海隅未嘗以寵遇顯榮爲之志而改其素嘗語人曰畦衣之士抗塵世表苟不媿於朝聞夕死可矣尚何慕於外哉自以重居官寺久佩恩榮而浮圖之道恬退爲高乃以讓其弟子退居幽僻謝絕人事括囊一室以樂其道延祐四年正月廿八日終於隱所世壽五十有一爲僧四十三夏宰臣以聞皇太后賜鏹五千緡賻葬敕有司備儀衛集京畿諸寺旛蓋鼓樂以送之火後獲舍利數十顆其徒建塔於南城之南

京城大普慶寺實相圓明光教律師入寂

師諱法聞嚴氏陝西人按姓氏略嚴與莊皆芈姓楚莊王之裔以謚爲氏避漢明諱改氏爲嚴公年七歲從禪德輝公學十有五薙染爲僧年二十受具戒於是游汴汝河洛歷諸講肆研究教乘從太德温公學法華般若唯識因明及四分律温以公任重道遠克振吾宗託以弘傳之寄嘗對佛像灼肌然指庸表克誠刺血書經以彰重法遂隱於臺山不踰閫者六載讀藏教五千卷者三番是以業進行修身蔵名著帝

師亦憐命公講說般若指授因明之要因顧謂其徒曰孰謂漢地乃有此僧耶三輔之人勸輝致書勗以兼善毋忘鄉梓請歸長安公以弟子於師義猶君父父師之命敢不敬承況父母之邦鄉里之義可遂忘乎迺抗策而西既至耆老皆驩呼而言曰吾鄉之人得所師而承教矣尋以安西王命居城南之義善寺唐初神僧杜順示迹之地也邠岐涇渭四序講筵不絕從而學者蓋千數馬天子聞之徵至闕庭詔居大原教寺授榮祿大夫大司徒未幾詔居大普慶寺加開府儀同三司大司徒銀章一品賜遯世金書戒本求戒者皆從公而師受焉王公大臣皆仰止高風猶景星鳳凰之瑞於明時也延祐四年三月廿四日加趺而逝以聞上惻然久之賜幣數萬緡以葬詔大臣護喪有司備儀衛旌盖送之世壽五十八戒臘四十三弟子奉遺骨舍利建塔馬

戊午 特賜三藏佑聖國師達益巴入寂佛法流於中國久矣三乘之教風靡九州其道至馬唐宋間始聞有祕密之法典籍雖存猶未顯行於世國初其道始盛西鄙統元中天子以大薩思迦法師有聖人之道尊爲帝師於是祕密之法日麗乎中天波漸於四海精其法者皆致重於天朝敬慕於殊俗故佛氏之舊一變於齊魯國師名達益巴少爲苾蒭凡事帝師十有三年出而從入而侍聽言論於左右觀道德於前後陶熏滋久欝成美器凡大小乘律論及祕密

經籍部以十數皆耳於口授目於手示得乎理之所歸行之所趣帝師西還送至臨洮以久勞侍從弗堪跋涉之勤見留於洮師留是十有九年依大士綽思吉翫卜覆所既聞受所未傳切蹉琢磨於是義適精道益明矣是以舉延兩京道重三朝事二聖於潛竭勤逾紀從屬車往返二都雖兩夕風朝恒在宮壼逮武宗踐祚上處春闈眷藩邸之舊錫賚以千萬計初師在臨洮秦人請居古佛寺至是乞歸以所賜大厥宇謀老汝上未幾以太后詔徵還兩宮之賜賚前有加錫金印駝紐封號弘法普濟三藏大師延祐五年八月十六日化于京師年七十有三以聞上惻焉興歎久之兩宮賜幣以葬皇太子遣使致奠勑有司備儀衛送之都門之外諡佑聖國師給乘騎歸葬成紀焉

是年六月再立行宣政院叅用常選職官

勑建大永福寺即青塔寺○一月朔日食

己未 京師大寶集寺妙文講主卒姓孫氏蔚州人妙文諱也九歲爲浮圖年十有八畦服游學跋涉雲朔之墟觀風燕趙之郛二十一預苾蒭戒抵京師依大德明公學圓頓之道陸沉于衆者積年三十有二以衆勸請之殷乃始赤服陞猊就傳明之列其涵養冲挹無欲速成名不躁進求達類如此四十有八居蓟之雲泉勤儉節用老者懷其德少者嚴其教故衆睦而寺治比再稔廩有餘粟歲荒以賑饑民蓟人稱焉世祖聞其道召見之顧謂侍臣曰福德僧也詔

居寶集時禪學寖微教乘益盛性相二宗皆以大乘並驅海內相學之流囿於名數滯於殊途蔽情執之見惑圓頓之旨師獨大弘方等振以圓宗使守株於文字者有以盪滌情塵融通寂照是以龍象蹴踏競附一乘之駕馬年逾八十益倦于勤以寺任諸弟子退居逸老專念佛三昧延祐六年　月　日卒年八十有三告終之日誡弟子高聲唱佛名遽起跏趺結三昧印泊然長逝塔于平則門外

庚申　正月朔日有食之

三月十一日登極大赦

辛酉　英宗格堅皇帝　改年至治

詔各路立帝師殿追謚曰

皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智祐國如意大寶法王西天佛子大元帝師班彌怛拔思發是年

勑建帝師殿碑　光祿大夫大司徒大永福寺住持釋源宗主法洪奉　勑撰

翰林學士趙孟頫書參議中書省事臣元明善篆額

古之君天下者皆有師惟其道之所存不以類也故趙以圖澄為師秦以羅什為師夫二君之師其人也以其知足以圖國言足以興邦德足以範世道足以參天地贊化育故尊而事之非以方伎而然也皇元啓運北天奄荒區夏世祖皇帝奮神武之威致混一之績思所以去殺勝殘躋生民於仁壽者莫大釋氏故崇其教以敦其化本以帝師拔思發有聖人之道屈萬乘之

尊盡師敬之節諮諏至道之要以施於仁政是以德加於四海澤洽於無外窮島絕嶼之國卉服魋結之氓莫不草靡於化風駿奔而効命白雉來遠夷之貢火浣獻殊域之琛豈若前代直覊縻之而已焉其政治之隆而仁覆之遠固元首之明股肱之良有以致之然而啓沃天衷克弘王度寔賴帝師之助焉皇上重離繼明應乾承統以爲法位久曠道統將微以師猶子之子公哥禄魯斯監藏嗣帝師位俾修其法歙時五福祐我家邦有河西僧高沙剌巴建言於朝以爲孔子以修述文教之功世享廟祀而光帝師德侔將聖師表一人制字書以資文治之用迪聖慮以致於變之化其功大且遠矣而封號未追廟享不及豈國家崇德報功之道哉大臣以聞詔郡國建祠宇歲時致享師薩思迦人族欵氏祖朶栗赤當吐蕃之盛相其君伯西海後十餘世皆以學德爲國宗範師生八歲誦經數十萬言又能約通大義國人以爲聖故稱拔思發長而學富五明故又稱班彌怛其所師而學焉友而問焉者數十人皆有盛名於時故其所有汪不可涯矣其所撰述皆辭嚴義偉制如佛經國人家傳口誦寶而畜之夫敏者怠於博學貴者恥於下問才高而位重則矜己而驕物此人之恒也師以生知之明爲天子師可謂敏且貴矣而乃博學無厭下詢遺老人有一法不遠千里而求之雖硜硜之諒佼佼之庸苟有可取無遺焉負絕世之材材莫大焉處

帝師之位位莫重焉而乃孜孜於道循循誘物惟恐德之不修道之不弘未嘗以多能自聖而有滿盈之色曠若空谷靜若深淵遠若雲霞重若丘山豈非至德其孰能與於此哉其道之所被德之所及猶果日麗乎天明無不照陽和煦於物氣無不浹其高如天不可階而升也其大如海不可航而涉也以不言而民信不勸而物從所過者化所存者神匪天縱之將聖孰能與於此哉故天子法天地尚德右功之道著皇王之盛典崇廟享之報宜乎龜趺螭首刻頌遺烈昭示無極洪以狂斐猥承明詔序而銘之其銘曰佛道弘大洋海無際滔天沃日並育萬類於彼將聖象罔得一推厥緒餘以匡王國烈烈皇祖草昧天造冥是南紀功格蒼昊天錫睿哲俾翊我后敦彼薄俗化于仁厚汪濊漏泉波及無外航濬梯阻萬邦咸會群邪鴟揚維鳩之競式遏詭類率俾吾正赳赳武夫蚩蚩嚚鄙德訓所及風振草靡惟月之恒惟日之升惟師之道罔或不承欒欒清廟惟時享之有偉其貌惟時仰之莫高匪山莫深匪淵刻銘頌烈永世無遷

五臺山大普寧寺弘教大師性講主卒公諱了性號大林武氏惟古因生賜姓胙土命氏公之先莫詳世系然考之命氏之原武子姓其後邑于宋宋武公之後以謚爲氏公少好學聰敏之性殆天啓之依耆德安公爲浮圖既登具歷諸講席探賾經論研精祕奧始遇真覺國師啓悟初心既而

周游關陝河洛歷汴汝唐鄧放于襄漢尋幽覽勝以博其趣所至必訪其人詢至道之要其所師而學者如栢林潭公闢輔懷公南陽茲公皆以義學著稱及歸復見真覺於壠坻逾見墻仞之高堂室之奧乃曰佛法司南其在茲乎後從真覺至臺山真覺歿北游燕薊晦迹魏闕之下悠悠如處江海之上與世若相忘焉然以懷璧之羨被褐而莫掩名既喧於衆口聲遂聞於九重會萬寧既建詔公居之至大中太后勅寺臺山寺曰普寧以茲擅天下之勝住持之寄非海内之望莫能勝之故以命公公居此山十有餘年而歿公爲人剛毅頗負氣節不能俛仰隨世嬪悅於人雖居官寺未嘗至城府造權貴之門或謂公少和氣公曰予以一芥苾蒭天子不以人之微處之大寺惟竭誠夙夜匪懈圖以報國而已夫何求哉必有臧倉毀鬲之言蓋亦營營青蠅止于棘樊耳顧予命之不遭道之不行納履而去之何往而不得於道乎時國家尊寵西僧其徒甚盛出入騎從擬迹王公其人赤毳峩冠岸然自居諸名德輩莫不爲之致禮或磬折而前摳衣接足丐其按頂謂之攝受公獨長揖而已或謂公傲公曰吾敢慢於人耶吾聞君子愛人以禮何可苟屈其節而巽于床自取卑辱乎且吾於道於彼何求哉彼以其勢自大而倨吾苟爲之屈焉非謟則佞也焉有君子而爲佞謟之行哉識者壯其氣以謂如佛印元公之遇高麗王子可謂識大體而得乎

禮矣至治元年九月三日歿於普寧寺旣火化以舍利塔于竹林之墟

壬戌

故榮祿大夫司徒大王山普安寺住持幻堂嚴講主卒公康氏成紀人諱寶嚴字士威號幻堂父某以罹喪亂棄俗爲僧昆弟六人公其季也少以邁往之氣不樂處俗與其弟金雍染從佛求出世之道每逢名德啟講必往聽而問焉嘗謂學而不思思而不學君子所憂雖通其說而不通其宗是學而不思也豈稱達者哉況文字之學守株象迹惑於多岐焉能涉同歸之海造圓頓之輿乎聽其說固辯矣觀其所得則未也於是旣問而學之以博其趣而益致其思焉是其所以造詣蓋得之繫表故其講說深有宗通理味後嗣眞覺國師傳賢首宗教以師承旣高見解益明其方寸之地湛如止水瑩若明鏡物我相形輒影見於中雖以天資之高而德器之美抑亦師友王琢蘭薰而致及眞覺以詔居大白馬寺公與金從至洛汭及居大萬聖佑國寺又從至臺山眞覺歿詔以公繼其位後公以太后詔居大普安寺詔以金繼公居佑國寺公於至治二年七月某日歿年五十有一詔復以金居普安寺金以公之喪葬東封谷之口建塔以侑祀事焉

癸亥

至治三年八月十四日天目山中峯卒勅謚普應國師法雲之塔奎章學士虞集奉勅撰銘其畧云天目之山有師子岩高峯妙禪師居之設死關以辨決參學之士望崖而退者衆矣得一人曰本公是爲中峯

和上師生有異徵爲童兒嬉戲必爲佛事稍長閱經教然指臂求佛甚切晝夜彌勵困則首觸柱以自儆期必得乃已及入死關容叩心要誦金剛經至荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提處恍然開悟自謂所證未極勵精勤苦咨訣無怠及觀流泉乃大發明師亦悶而不聞自是說法無碍高峯将戢化權遂書眞賛屬諸師云我相不思議佛祖莫能視獨許不肖兒見得半邊鼻其授受不虛若此著書若干卷行于世仁宗皇帝聞而聘之不至製金紋伽黎衣賜之號之佛慈圓照廣惠禪師賜師子院名曰正宗禪寺云云師諱明本宋景定癸亥歲生錢塘孫氏年六十一僧臘三十五化於其山之東岡

是年四月賜瀛國公合尊死于河西○詔僧儒金書藏經○八月四日上崩

甲子改泰定

丁卯帝師公哥羅於十月某日涅槃○九月十

戊辰四日即位年改致和爲天曆元年○禮公哥羅亦中納思監藏班藏卜文國公爲師是年華行宣政院設立十六處廣教總管府以攝僧

己巳敕建崇禧萬壽寺於蔣山

庚午改至順元年○詔改建康爲集慶路○敕建大龍翔集慶寺

壬申亦輦真班皇帝九月即位

大都妙善寺比丘尼舍藍藍八哈石卒師諱舍藍藍高昌人其地隸北庭其地好佛故爲苾芻者多太祖皇帝龍飛漠北其王率所部以從帝嘉其義處之諸國君長之

上待以子壻之禮海都之叛國人南徙師始八歲從其親至京師入侍中宮真懿順聖皇后愛其明敏恩顧尤厚成宗之世事皇太后於西宮以侍從既久勤勞之多詔禮帝師迦羅斯巴斡即兒爲師薙染爲尼服用之物皆取給於官又賜宮官例繼以既廩武宗繼統仁宗以太弟監國師朝夕於太后之側八而侍出而從所言必聽所諫必從睠寵之隆猶子姪焉內而妃主外而王公皆敬以師禮稱曰八哈石北人之稱八哈石猶漢人之稱師也仁宗之世師以桑榆晚景自謂出入宮掖數十餘年凡歷四朝事三后寵榮兼至志願足矣數請靜退居於宮外求至道以酬罔極太后弗聽力辭弗已詔居妙善寺以時入見賜予之物不可勝紀師以其物剏寺於京師曰妙善又建寺於臺山曰普明各置佛經一藏恒業有差又以黃金繕寫番字藏經般若八千頌五護陀羅尼十餘部及漢字華嚴楞嚴畏元字法花金光明等經二部又於西山重修龍泉寺建層閣於蓮池於吐番五大寺高昌國栴檀佛寺京師萬安等皆貯鈔幣以給然燈續明之費又製僧伽黎衣數百施番漢諸國之僧其書寫佛經凡用金數萬兩剏寺施捨所用幣數以萬計其積而能散施予不吝期積福於來生必至於佛地者皆人所不能也英宗之明以其有靜退之高眷遇尤至每稱之賢以爲知幾文宗即位今皇太后居中宮以皇妣魯國太長公主愛重於師有兄弟之義

尤加敬馬至順三年二月廿一日歿年六十四葬南城之陽賜號真淨妙惠大師

臨壇大德律師汶公卒姓張氏諱惠汶歸德之偃武人也驅烏之歲依耆宿釭公爲浮圖二十而進具從大德温公受菩薩戒嗣法壇主恩公既而行業日隆道益著從學者益衆佛制凡爲苾芻雖大節不虧而細行必謹非法不服非時不食居處動作皆有軌則所以戒昏墮而防逸德也公齋戒既嚴護衣惟謹雞鳴而興坐以待旦乾乾終日惟佛是念雖道行旅宿三衣一鉢必與身俱制行雖高而無矯飾之節操存雖固而無詭激之迹是以言而人莫不信動而人莫不敬兩河之間三監舊邑從化者蓋以萬數緇素相率而求戒法者幢幢接跡於途承一訓言莫不懽心感戴說法數十餘年升壇授戒四十餘會大臣接以師敬之禮至順三年十一月廿二日歿年七十有三

癸酉 今上皇帝萬萬歲　六月初八日登寶位改元統元年禮請公哥兒監藏班藏卜爲帝師

梅檀瑞像自周穆王庚寅
世尊示滅自周穆王壬申
大教東被自東漢明帝戊辰
至元統元年計
二千三百二十四年
二千二百八十二年
一千二百六十六年

佛祖歷代通載卷第三十六

音釋

癰於容切癰腫也曖於代切晻丨暗貌畤諸以時止二切畦胡圭切田五十畝曰畦鏹居兩切錢貫也汐辭瀝切水名也硜口耕切小人貌又口定切佼古爻切交也濊呼活切水貌胙在故切說文曰祭福肉也儆古影切戒也

百丈清規

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉勅校正

清刻龍藏佛說法變相圖

勑修百丈清規

禮部尚書臣胡濙等謹

題爲重刊清規事禮科抄出江西南昌府
奉新縣百丈山大智壽聖禪寺住持僧
忠智奏本寺自唐時佛祖大智懷海禪
師垂訓名曰百丈清規至元間僧德煇
重新編刊遍行天下叢林僧徒循規遵
守洪武拾伍年肆月貳拾伍日節該奉
太祖高皇帝聖旨榜例諸山僧人不入清規
者以法繩之欽此欽遵永樂拾年伍月
初三日節該奉
太宗文皇帝聖旨榜例僧人務要遵依
舊制各務祖風謹守清規嚴潔身心永樂二
十二年十壹月貳拾柒日該僧錄司官奏僧
衆多中間有等不守規矩合無依清規

整治節該奉
仁宗昭皇帝聖旨照依清規料治他欽此除
欽遵外近因本寺清規書板年遠無存
欽蒙
皇上洪恩普度天下僧行仍住原額寺院熏
脩香火祝延
聖壽臣切見後學僧徒多有未見清規體例
罔知軌度不諳戒律甚辱祖風深爲未
便臣依原體式重寫刊完雖有歷朝序
文年代已遠誠恐僧徒視爲常事不行
遵守今將重刊清規印集壹本關坐具
本親齎謹　奏伏望
聖恩憐憫教門乞
勑賜清規序文刊圓成書
須行天下叢林寺院住持首僧督衆講
習各慕祖風嚴持戒律庶俾僧徒無
傷風化正統柒年貳月拾貳日該通
政使司右通政李錫等官於
奉天門奏奉
聖旨禮部知道欽此欽遵抄出到部參照住
持僧忠智奏稱重刊百丈清規乞
賜序文壹節合無行移翰林院撰述惟復聽
令本僧自行請人述作緣奉
欽依禮部知道事理未敢擅便謹題請
旨正統柒年貳月拾玖日禮部尚書胡濙等
官於
奉天門題奏奉
聖旨序着翰林院撰欽此除外遵依施行
正統柒年肆月拾柒日
長生天氣力裏

大福廕護助裏
皇帝聖旨行中書省行御史臺行宣政院官
人每根底宣慰司廉訪司官人每根
底軍官每根底軍人每根底城子裏
達魯花赤官人每根底往來的使臣
每根底百姓每根底衆和尚每 根底
宣諭的
聖旨
成吉思皇帝
月闊台皇帝
薛禪皇帝
完者篤皇帝　曲律皇帝
普顏篤皇帝　格堅皇帝
忽都篤皇帝　札牙篤皇帝
亦輦真班皇帝聖旨裏和尚也里可溫先生
每不揀甚麽差發休當告
天祝壽者麽道說有來如今依着在先
聖旨體例裏不揀甚麽差發休當告
天與
咱每祝壽者麽道
札牙篤皇帝教起盖大龍翔集慶寺的時分
依着清規體例行者麽道曾行
聖旨有來江西龍興路百丈大智覺照禪師
在先立來的清規體例近年以來各
寺裏将那清規體例增減不一了有
如今教百丈山大智壽聖禪寺住持
德煇長老重新編了教大龍翔集慶
寺笑隱長老爲頭揀選有本事的和
尚好生校正歸一者將那各寺裏增
減來的不一的清規休教行依着這

校正歸一的清規體例定體行者麽
道執把的
聖旨與了也這的每寺院房舍裏使臣每休
安下者鋪馬祗應休拿者稅粮休納
者但屬寺家水土園林人口頭疋碾
磨店鋪解典庫浴堂竹園山場河泊
船隻等不揀是誰休奪要者休倚氣
力者這般
宣諭了呵別了的人每要罪過者更這的
每有
聖旨麽道做沒體例勾當呵他每更不怕那
聖旨
元統三年猪兒年七月十八
日上都有時分寫來
皇帝聖旨裏

帝師公哥兒監藏班藏卜法旨行中書省
行御史臺行宣政院官人每根底宣
慰司廉訪司官人每根底軍官每根
底軍人每根底城子裏達魯花赤官
人每根底往來使臣每根底本地百
官人每根底百姓每根底衆和尚每
根底
省諭的
法旨
札牙篤皇帝蓋大龍翔集慶寺的時分教依
著百丈清規體例行了
聖旨有來這清規是百丈大智覺照禪師五
百年前立來的如今
上位加與弘宗妙行師號更爲各寺裏近年
將那清規增減不一教百丈山德輝

長老重新編了教龍翔寺笑隱長老
校正歸一定體行的執把
聖旨與了也
皇帝爲教門的上頭教依着這校正歸一的
清規體例定體行者麽道是要天下
衆和尚每得濟的一般您衆和尚每
體着
皇帝聖心興隆
三寶好生遵守清規修行辦道專與
上位祈
福祝
壽報答
聖恩弘揚
佛法者不揀是誰休別了者見了
法旨別了的人每不怕那甚麽

法旨
鼠兒年四月十一日大都大寺
裏有時分寫來
皇帝聖旨裏行宣政院准
宣政院咨據僧子仲狀告係江西道
龍興路百丈山大智壽聖禪寺知事
僧元統三年七月十八日本寺住持
德煇長老欽受
御寶
聖旨節該江西龍興路百丈大智覺照禪師
在先立來的清規體例近年以來各
寺裏將那清規體例增減不一了有
如今教百丈山大智壽聖禪寺住持
德煇長老重新編了教大龍翔集慶
寺笑隱長老爲頭揀選有本事的和

尚好生校正歸一者将那各寺裏增
减來的不一的清規休教行依着這
校正歸一的清規體例定體行者麽
道執把的
聖旨與了也欽此除欽遵外緣係各省開讀
事理欽録
聖旨全文連前告乞施行得此照得元統三
年五月初七日阿察赤怯薛第二日
三吉怛
納鉢裏有時分對脫别台平章闊兒吉思
平章阿魯灰院使舉里學士等不蘭
奚大司徒根底撒迪中丞傳奉
聖旨江西龍興路裏有的百丈大智覺照禪
師在先立來的清規體例近年各寺
裏将那清規體例增减了有如今教

百丈寺裏住持德煇長老重新編了
教大龍翔集慶寺笑隱長老爲頭揀
選有本事的和尚好生校正歸一與
定體執把行的
聖旨更百丈大智覺照禪師根底加與弘宗
妙行師號宣政院行文書與詞頭
宣命者麽道
聖旨了也欽此除詞頭
宣命具呈
中書省照詳外據
聖旨移付蒙古房就行翰林院欽依
須降外今據見告當院除外欽録
聖旨全文在前合行咨請照驗遍行合屬欽
依施行准此除外欽録全文在前使
院合下仰照驗欽依施行湏議劄付

者

右劄付百丈山大智壽聖禪寺德

煇長老准此

蒙古字一行

至元二年　月　日

勅修百丈清規目録

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉 勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉 勅校正

卷上

祝釐章第一
聖節　景命四齋日祝讚
旦望藏殿祝讚　每日祝讚
千秋節　善月

報恩章第二
國忌
祈禱　祈晴　祈雨　祈雪　遣蝗　日蝕　月蝕

報本章第三
佛降誕　佛成道涅槃
帝師涅槃

尊祖章第四
達磨忌　百丈忌
開山歷代祖忌　嗣法師忌

住持章第五
住持日用
上堂　晚參
小參　告香
普說　入室
念誦　巡寮
肅衆　訓童行
爲行者普說　受法衣
迎待尊宿
施主請陞座齋僧
受嗣法人煎點
嗣法師遺書至

請新住持
發專使　當代住持受請
受請陞座　專使特爲新命煎點
山門管待新命并專使　新命辭衆上堂茶湯
西堂頭首受請　受請人陞座
專使特爲受請人煎點山門管待受請人并專使
受請人辭衆陞座茶湯

入院
山門請新命齋　開堂祝壽
山門特爲新命茶湯　當晩小參

為建寺檀越陞座　管待專使
留請兩序　報謝出入
交割砧基什物
受兩序勤舊煎點
退院
遷化
入龕　請喪司執事　請主喪　孝服
佛事　移龕
掛真舉哀奠茶湯　對靈小參奠茶湯念誦致祭
祭次　出喪掛真奠茶湯
茶毘　全身入塔
唱衣　靈骨入塔
下遺書　管待主喪及喪司執事人
議舉住持
卷下
兩序章第六
西序頭首
前堂首座　後堂首座
書記　知藏
知客　知浴
知殿　侍者
衣鉢侍者　湯藥侍者
聖僧侍者

東序知事
都監寺　維那　副寺
典座　直歲
列職雜務
寮元　寮主副寮
延壽堂主　淨頭
化主　園主
磨主　水頭
炭頭　莊主
諸莊監收
請立僧首座　請名德首座
兩序進退　掛鉢時請知事
侍者進退　寮舍交割什物
方丈特為新舊兩序湯
堂司特為新舊侍者湯茶
庫司特為新舊兩序湯礫
堂司送舊首座都寺鉢位
方丈管待新舊兩序　方丈特為新首座茶
新首座特為後堂大衆茶

住持垂訪頭首點茶
兩序交代茶　入寮出寮茶
頭首就僧堂點茶
兩序出班上香

大衆章第七
沙彌得度　新戒參堂
登壇受戒　護戒
辦道具　三衣　坐具　偏衫　裙　直裰　鉢　錫杖　衣袱　拂子　數珠　淨瓶　濾水囊　戒刀
裝包　遊方參請
大相看　小掛搭歸堂　諸方名勝掛搭　大掛搭歸堂　西堂首座掛搭　法眷辦事掛搭
抛香相看　謝掛搭
方丈特爲新掛搭茶　庫司頭首附見　坐禪
坐禪儀
坐參
大坐參　請益
赴齋粥　赴茶湯
普請　日用軌範
龜鏡文　病僧念誦
亡僧　抄劄衣鉢　送亡　請佛事　茶毗　估衣　唱衣　大夜念誦　入塔
版帳式

節臘章第八
夏前出草單
新掛搭人點入寮茶
出圖帳　衆寮結解特爲衆湯　附建散楞嚴
楞嚴會　戒臘牌
方丈小座湯　四節土地堂念誦
庫司四節特爲首座大衆湯　結制禮儀
四節秉拂　方丈四節特爲首座大衆茶

庫司四節特爲首座大衆茶　前堂四節特爲後堂大衆茶
旦望巡堂茶　方丈點行堂茶
庫司頭首點行堂茶
月分須知
法器章第九
鐘 大鐘 殿鐘 僧堂鐘　版
木魚　椎
磬　鐃鈸
鼓 法鼓 浴鼓 茶鼓 更鼓 齋鼓 普請鼓
附著
百丈祖師塔銘　百丈山天下師表閣記
古清規序　崇寧清規序
咸淳清規序　至大清規序
日用寒暄文

勅脩百丈清規目録 畢

勑修百丈清規卷第一

大智壽聖禪寺住持　臣僧德煇奉　勑重編
大龍翔集慶寺住持　臣僧大訢奉　勑校正

祝釐章第一

人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世禮待吾徒尊其道也欽惟
國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以悉力于道
聖恩廣博天地莫窮必也悟明佛性以歸乎至善發揮妙用以超乎至神導民於無爲之化躋世於仁壽之域以是報
君斯吾徒所當盡心也其見諸日用則朝夕必祝一飰不忘而存夫軌度焉

聖節

欽遇
聖節必先啓建金剛無量壽道場一月日僧行不給假示敬也啓建之先一日堂司備榜張于三門之右及上殿經單（式見後）俱用黃紙書之輪差僧簿依戒次各書雙字名維那（先五）日袖紙帶堂司行者詣書記（寮通報書記出接維那觸禮）一拜稟云（啓建聖節煩製疏語如書記缺則書狀侍者代之俱缺則用現成疏語見後）書記製畢具草先呈住持親送堂司觸禮一拜荅先禮也維那用黃紙書疏帶行僕捧盤袱爐燭香合上方丈請住持僉疏炷香觸禮一拜稟云（啓建聖節請和尚僉疏）僉訖行者就覆住持來早殿上啓建諷經仍報諸寮掛諷經牌燒香侍者覆住持來早上堂至五更住持行香回再覆粥罷上堂令客頭掛上堂牌維那於僧堂早粥遍食椎後再鳴椎一下云（白大衆粥罷聞鐘聲各具威儀詣大佛寶殿啓建　天壽聖節謹白）後鳴椎一

下徃住持前問訊從首座板起巡堂一匝出外堂下間至上間歸内堂中間問訊而出粥後少停侍大殿排香燭茶湯鐃鈸手爐俱辦堂司行者報方丈客頭先覆住持次覆侍者鳴方丈板三下鳴鼓堂司行者預鳴衆寮前板三下集衆坐堂如尋常坐禪向内坐皷鳴則轉身向外坐頭首先集堂外俟皷鳴即入堂首座後入就坐西堂勤舊蒙堂諸寮並外堂坐住持於皷初鳴出寢堂坐侍者問訊東立行者問訊西立轉皷侍者徃法座左側立候衆集頭首下床聖僧前問訊領衆出堂至法座前列一行問訊歸西序立大衆鴈列于後若不候頭首至先自立定非法也其行堂亦於皷鳴時鳴板三下叅頭領衆行者列庫堂前相對排立俟轉皷知事出則問訊隨其後侍西序歸位畢亦列一行座前問訊上首居後都寺引歸東序立定衆行者列知事後稍離遠立侍侍者入請住持出行者問訊住持至法座前行者趱近知事後立冬月則衆去帽問訊住持和南登座侍者隨上法座以香合蓋盛香捧上住持拈香祝壽畢侍者接香以左手插爐中右手拈從香一炷畧問訊下座歸班待住持斂衣趺坐侍者先末班引過座下列一行問訊燒香侍者引班歸位次首座領班出列座前問訊大衆同問訊知事轉班列座前問訊行者隨問訊西堂東堂出座下問訊侍者登座左手上香轉身提坐具問訊（謂之代衆請法）退立座側問吾羅陳白事意云

某月某日欽遇

天壽聖節某寺預於某月某日啓建金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱金文今辰開啓住持臣僧某陞于此座舉揚聖諦第一義所集洪因端爲祝

延聖壽萬安者說法竟白云下座各具威儀請大佛殿啓建天壽聖節謹白此日座下雖有官員亦不得叙謝蓋尊君也鳴大鐘及僧堂前鐘集衆列殿上向佛排立住持上茶湯上首知事遞上燒香侍者就佛座前下茶湯畢住持歸位立定行者鳴鈸維那轉身爐前揖住持上香燒香侍者捧香合次東堂西堂出班上香如有大方諸山住持偶至者令侍者請於兩序前上香次兩序對出向佛問訊上香畢兩兩相朝轉身歸位大衆同展三拜兩序分班對立住持就跪知客跪進手爐侍者跪進香合維那白佛宣疏畢知客跪接爐住持收坐具維那舉楞嚴呪回向云諷誦秘章所萃洪因端爲祝延　今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云衆散每日堂司行者將輪差僧簿須預先一日請住持頭首衆僧各書雙字名僉押量衆多少依戒具寫差單排定

日分周而復始仍列經目對揭殿內柱上至日各務嚴肅鳴大鐘上殿當次僧員須具威儀香合禮佛歸位看經庫司嚴設香燭備點心維那燒香點湯照拂至晚鳴大鐘下殿堂司行者直殿行者常加伺候毋令怠慢如官員入山拈香鳴鐘集衆諷無量壽呪舉藥師號畢回向云某處某官入山拜手拈香僧衆諷誦秘章所萃洪因端爲祝延　今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云節內遇三八日佛殿念誦至日齋罷堂司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌報衆參前巡廊鳴板集衆向佛排立住持至鳴大板三下次鳴大鐘燒香歸位維那出班念誦云皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉爲如上緣念清淨法身毘盧遮那佛十號訖回向云上來念誦所集洪因端爲祝延　今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云鳴僧堂前鐘三下大衆問訊而散或住持赴郡縣都道場所歸時鳴鐘集衆門

迎請方丈問訊

聖節啓散古規所載堂僧堂司給由暫到客司給由隨身照證蓋往時僧道歲一供帳納免丁錢官給由爲憑故遊方道具度牒之外有每歲免丁由有何處坐夏由有啓散聖節以備徵詰各亦畏慎今雖不用存其事以見古也

黃榜式

某州某府某寺

某月某日欽遇

天壽聖節本寺預於今月某日恭就

大佛寶殿啓建

金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱真詮宣持密號

所萃

洪因端爲祝延

今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲

右共惟

佛日洞明

皇天昭格

某年某月　日都監寺臣僧某謹言

住持臣僧某

經單式

今具經文品目于后

大方廣佛華嚴經

大佛頂萬行首楞嚴經

大乘妙法蓮華經

大方廣圓覺脩多羅了義經

大乘金剛般若波羅蜜經

大乘金光明經

大仁王護國經

右具如前

今月　日綱維臣僧　某　具

差單式

今具逐日輪僧上殿名員于后　用白紙書

某日　住持臣僧　某甲首座　某甲書記

某甲藏主　某甲知客　某甲西堂

某日　某甲禪呼　某甲上座　某甲都寺

右具如前

今月　日堂司　某　具

疏語啓建右伏以覆燾無私乾坤孰測其高厚照臨有赫日月莫踰其光華知贊仰之徒勞欲補報而無極惟託鈞陶之內義重四恩故竭忠愛之心虔恭三祝斗樞電繞龍象筵開帝網百億山河咸歸

聖量華藏三千世界盃衍 丕圖少盡涓埃
匪懈朝夕欽願 夔龍登用 景星耀而泰
階平 麟鳳呈祥 聖人作而萬物覩謹疏
滿散
優鉢羅花瑞世 同佛降生 閻浮提
樹連陰與天齊壽故 毓夙成之 睿質克
承丕顯之 聖謨 大哉乾至哉乾 體
乾居正 會其極歸其極 建極立中爰以
吾道之大同有裨 聖時之至治山林鐘
鼓樂 化日之舒長草木昆蟲被 膏澤之
滲漉 祥開震夙 頌祝華封欽願 垂拱
無為天地位而萬物育 鈞陶有象陰陽理
而四時平 壽考萬年 本支百世

景命四齋日祝讃

景命好日月旦月望初八廿三四齋日隔宿
堂司行者報衆掛諷經牌次早鐘絕後鳴僧
堂前鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪唱藥師號
嘆佛畢回向云某日令辰某州某寺住持傳法某僧某謹集合山僧衆恭趍寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃洪因祝延 今上皇帝聖壽萬安
金剛無量壽佛
仁王菩薩云云

旦望藏殿祝讃

旦望古来轉藏祝壽今則必先侵晨登殿
御座前祝讃於禮爲恭或粥罷陞座罷鳴鐘
集衆往藏殿維那舉云摩訶般若波羅蜜多衆當默念
住持領衆合掌繞藏行道三匝多衆則一匝
立定維那舉大悲呪回向云大圓照中有華藏海功超造化
道絕明言三光電卷而實相涵六合雷奔而湛然寂不思議海難盡讚揚某州某寺住持傳法臣僧某月望令辰謹集合山僧衆恭趍藏殿繞旋行道稱念摩訶佛母聖號運轉天宮法寶輪藏諷誦大悲圓滿神呪所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜

每日祝讃

齋粥二時下堂僧衆必須登殿維那舉無量壽呪三遍回向云諷誦祕章所祈洪因端爲祝延 今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云

千秋節

至期堂司行者隔宿報衆掛諷經牌次早鳴僧堂鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪畢白佛四齋日同回向云某道某路某寺某月某日敬遇 皇太子千秋令節謹集合山僧衆恭趁寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃良因數祝 皇太子睿筭千秋殿下伏願日重輪月重輝照臨海宇山如礪河如帶鞏固邦基金剛無量壽佛云云

善月

正五九爲善月預先一日維那令堂司行者覆住持報庫司掛善月牌于殿門前具經單輪差僧簿每日鳴大鐘登殿看經祝贊終月而畢

始由隋開皇三年詔天下正五九并六齋日各寺建祈禱道場不得殺生命取藏經中有毘沙門天王每歲巡按四大部洲正五九月治南瞻部洲故禁屠宰而唐之藩鎮每上任必犒士卒不下數萬人須大烹宰故以正五九不上官爲禁殺也而俗以爲忌者非

祝釐章終

報恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重繼嗣也

聖朝崇佛

世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下化儀既終復歸佛位在 京官寺於是設

聖容具佛壇場月以五祭設奠展禮如生而致夫羹墻之思洪惟 聖化所被與佛之教

流于無垠而吾徒沐恩波濡　聖澤可不知所自而思所報效焉

國忌

上賔日届期隔宿庫司報堂司令行者覆住持兩序報衆掛諷經牌就法座上安　御座用黃紙寫　聖號牌位嚴設香花燈燭几筵供養至期鳴僧堂鐘集衆候住持至上香上茶湯維那舉楞嚴呪諷誦畢回向云某州某寺住持某傳法臣僧某某月某日恭遇　某聖聖忌之辰謹集合山僧衆諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃殊利資嚴聖駕伏願神遊入極想雲軍風馮來臨位證中天受玉殿瓊樓快樂十方三世云云

祈禱

凡有祈禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持專心加謹僧衆各務整肅知事內外提督應辦大小寮舍巡警齋潔或有官員拈香恭勤迎送預期庫司稟覆住持先付意旨維那知會堂司行者報衆掛祈禱牌齋粥二時鳴鐘集衆諷經或看藏經或四大部經或三日五日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員廿員或三五十員分作幾引接續諷誦每引諷大悲呪消災呪大雲呪各三七遍謂之不斷輪終日諷誦必期感應方可滿散懺謝其疏意各列于后

祈晴　切見淫雨爲戾物用不成百川橫流民無寧處蓋衆生共業所感惟上天覆燾無私由是謹發誠心啓建祈晴道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感彰伏願掃碩雲於四野陰沴潛消麗杲日於中天容光必照俾五行各順其序而萬彙悉遂其生

祈雨　切見亢陽爲灾百物就槁匪上天之降罰由下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而神咒有祈禳之應由是謹發誠心啓建祈雨道場每日命僧諷誦經咒仰扣諸聖所冀祈求雨澤速賜感通伏願拯生靈於塗炭廢維艱哉起雲龍于山川俾霶霈矣庶兹多稼亦乃有秋

祈雪　切見時冬恒溫恐生物之疵癘維天降雪淨下土之祲氛庸致瓣香之誠願集六花之瑞由是謹發誠心啓建祈雪道場每日命僧諷誦經咒仰扣諸聖所冀祈求雨雪速賜感通伏願彤雲千里潤澤八荒六府三事用修草木咸若二氣五行順序神人以和

遣蝗　切見飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺孼入地恐滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由是謹發誠心啓建遣蝗道場每日命僧諷誦經咒仰扣諸聖所冀驅遣蟲蝗速賜消殄伏願滌之風雨掃種類以無遺投之江河隨業感而自化民安其業物遂其生

日蝕　此日而食占五紀之忒乖畏天之威屢六沴之將作敬徇民情而救護盡依佛力以禱禳由是謹發誠心命僧諷誦經咒用伸救護所冀日精速賜還光伏願五色開而黃道明照臨下土羣陰消而陽德盛昭回于天

月蝕　月燿陰精而主夜所賴照臨天示咎徵于下民於焉薄食既戒既懼以禱以禳由是謹發誠心命僧諷誦經咒用伸救護所冀月華速賜還明伏願妖蟇滅跡清光現大地山河顧兔長生萬象納廣寒宮殿

報恩章終

敕修百丈清規卷第一

音釋

您尼錦切你也 版布眅切戶黼也判也 飰扶搃切食也 趲藏但切散走也 犒苦到切餉軍也 沴閭計切水不利也

勅修百丈清規卷第二

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

報本章第三

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬世而莫知其終佛與衆生均有是性悟之而登妙覺迷之而流浪生死從刼至刼六道異趣業報展轉無有窮巳所頼聖訓洋洋堪作依怙吾徒忝形服預法系遵其行之爲律宣其言之爲教傳其心之爲禪而循吾所謂大本者以同夫佛之全體妙用始可稱佛子而續慧命也其於諱日追悼豈世禮哉

佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏聖節禮同至日庫司嚴設花亭中置佛降生像於香湯盆内安二小杓佛前敷陳供養畢住持上堂祝香云佛誕令辰某寺住持遺教遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭所冀法界衆生念念諸佛出現于世次趺座云四月八日恭遇本師釋迦如來大和尚降誕令辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺教遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勳上酬慈蔭下與法界衆生同伸希有之慶次說法竟白云下座各具威儀請大佛殿浴佛諷經謹白下座領衆同到殿上向佛排立定住持上香三拜不收坐具進前上湯進食請客侍者遞上燒香侍者捧置于几畢復位三拜再上香下嚫點茶又三拜收坐具維那揖班上香大衆展拜住持跪爐維那白佛云一月在天影涵衆水一佛出世各坐一華白毫舒而三界明甘露洒而四生潤宣疏畢舉唱浴佛偈云我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身行道浴佛將畢舉楞嚴呪回向云上來諷經功德回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩等報三有齊資法界有情同圓

種智十方三世一切佛云云

疏語　大海湛然獨聽　潮音之震蕩太虛　廓爾惟瞻　景緯之横陳由　本大而迹彰　抑　時至而機應　俾羣靈咸成正覺　從五濁示現降生　脫珎服著垢衣　委身以徇舍化城登寶所　携手同歸　初度重臨　大恩莫報　伏願　扇真風於末世　揭慧日於中天無佛無魔法法宣揚至偈非垢非淨塵塵灌沐　金軀

佛成道涅槃

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏降誕禮同住持上堂祝香云佛成道日某寺住持遺教遠孫比丘某甲奉爲法界衆生虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭次冀法界衆生同成正覺　次趺坐云臘月八日恭遇本師釋迦如來大和尚成道之辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珎羞以伸供養住持遺教遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生發明自己智慧入微塵剎轉大法輪　次說法竟白云下座各具威儀請大佛殿諷經謹白下座領衆殿上展拜跪爐維那白佛云正覺山前覩明星而悟道大千界内揭慧日以流輝宣疏畢諷經回向涅槃日住持先於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云佛涅槃日某寺住持遺教遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭下與法界衆生同生攀慕所與法身常住法輪再轉一切有情悟無生忍　次趺坐云二月十五日恭遇本師釋迦如來大和尚入般涅槃之辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珎羞以伸供養住持遺教遠孫比丘某甲陞于此座舉揚涅槃妙心所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生同圓種智者　說法竟白云下座各具威儀請大佛殿諷經謹白下座領衆殿上展拜跪爐維那白佛云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來宣疏畢諷經回向並同前

疏語成道　無量劫來成佛豈假進修衆生日用不知　示以先覺覺自覺他而成　覺道世

出世間而稱　世尊闡一代之化儀　遵先
佛之遺軌　坐菩提樹魔宮隱而無光　現
優鉢花法輪熾然常轉故始喻初日之先照
而　末示拈花之正傳　圓極真常則空有
俱亡聖凡夢幻　埏埴萬化則今古一瞬天
地豪芒顧末裔之何知誦　遺言而有惕伏
願色空明暗咸宜　微妙法音蠢動含靈共
證　智慧德相涅槃各赴羣機　法華之囑
累授記　力制後學　遺教之扶律談常矧
拈花得旨付法正傳而落葉歸根畢吾能
事囿於化者終於盡順世無常寓諸幻而返
諸真是名寂滅然　神珠恒照於濁垢而
寶月不避於汙流　大定無方　常住恒河
沙刧　圓機普應　示現千百億身顧世相
之難忘臨　諱日而增慕伏願　闡末流之
邪見　回季運之澆漓定慧無修長如　正
法住世　天魔率化　皆爲外護宗綱
佛生中印土姓刹帝利氏瞿曇梵語瞿曇
華言甘蔗其始祖王仙爲獵人射死血入
地生甘蔗二本日炙開一生男號甘蔗王
一生女善賢妃生子作轉輪王以日炙又
名日種傳七百世至淨飯王佛以累刧功
行滿足從兜率天降神王宮摩耶夫人腹
胎於周昭王二十六年甲寅歲四月八日
生名薩婆悉達七日母喪賴姨母摩訶波
闍波提乳養至二十五歲喻城往跋伽仙
林中取劍斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟
爲比丘復北度恒河至伽闍山靜坐六年
苦行日食一麻一米以續精氣復自念若
以羸身而取道者彼外道則言自餓是涅

槃因乃浴于尼連河受牧女乳糜釋提桓因以吉祥草敷坐跏趺于上魔王領兵欲加迫害百計不能少撓作禮悔罪而去二月八日明星出時豁然大悟得無上道成最正覺世相傳以臘月八日或謂周正建子或別有據時年三十歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提場中演說華嚴小機未入如聾如瘂於三七日觀樹思惟寧入涅槃梵天帝釋啟勤三請乃詣鹿苑以三乘教轉大法輪先為憍陳如等五人說四諦十二因緣六度等教歷十二年時佛四十二歲至方等會上淘汰弟子漸已開泰於是彈偏擊小歎大褒圓說維摩楞伽楞嚴般若大乘等經又三十年時佛七十二歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方暢本懷又八年為穆王五十三年壬申歲時佛七十九歲佛先往忉利天為母說法優填王戀慕鑄金為像聞佛下降金像來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目揵連七萬阿羅漢等不忍見佛涅槃同時入滅菩薩四眾天人八部鳥獸諸王悉集獨受純陀最後之供為諸比丘說無常苦空復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外為魔所嬈乃勑文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年聞法具足如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉旨召阿難歸佛言有梵志須跋陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃即與同至聞佛說法得阿羅漢乃告大眾自我得道度憍陳如最

後度須䟦陀羅吾事究竟二月十五日中夜復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊波羅提本叉是汝大師如我住世無異也於七寶床右脇而卧寂然無聲便般涅槃阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起爲說法開慰復語阿難當知爲後世不孝衆生故從金棺出問訊於母時迦葉與五百弟子自耆闍崛山奔至悲哽作禮復現雙足千輻輪相天人各持香薪至荼毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金罎阿闍世王與八國王及帝釋諸天龍王共爭舍利大臣優波吉諫止宜共分之即分爲三一諸天一龍王一分八王而闍王得入萬四千數以紫金函盛於五恒河中作塔藏之

帝師涅槃

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花燈燭茶果珎羞供養維那請製疏僉疏（佛涅槃同）隔宿令堂司行者報衆掛諷經牌正日鳴鐘集衆向座鴈立候住持至上香上湯上食下嚫上茶禮拜畢拈香有法語維那揖班上香大衆普同禮拜住持跪爐宣疏舉呪回向云

上來諷經功德奉爲 皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法王 西天佛子大元帝師 上酬慈廕十方三世一切諸佛云云

疏語 天啓 有元篤生 輔治之 大聖道尊無上實爲 宣文之 法王寄賛化基陰翊 王度 吐辭爲經 舉足爲法
位居 千佛之中 慱厚配地 高明配
天 尊極 一人之上 維茲 聖忌益仰
恩光伏願 重駕願輪 賛四海同文之

治化　眷言像季　振千古正法之宗綱
帝師拔合斯八法號惠幢賢吉祥土波國人也巳亥歲四月十三日降生父曰唆南紺藏初土波有國師禪恒羅吉達得正知見具大威神累葉相傳道行殊勝其國王世師尊之凡十七代而至薩斯加哇即師之伯父也師天資素高復禮伯父爲師秘密伽陀微妙章句一二千言過目成誦七歲演法辯博縱横年十有五歲在癸丑
世祖皇帝龍德淵潜師灼知真命有歸馳騎徑詣王府
上與中闈東宫皆秉受戒法特加尊禮閱六載庚申
世祖聿登大寶建元中統遂尊爲國師授以玉印任中原法主統領天下釋教始令僧俗分司四年辭　帝西歸未朞月趣召來還至元七年庚午有　旨制大元國字師獨運摹畫不日而成深愜　聖意即詔頒行朝省郡縣悉皆遵用迄爲一代典章升號　帝師大寶法王更賜玉印旋又西歸十一年　上復專使召至尋又力辭還山　上堅留之不可十七年十一月廿二日入滅　上聞不勝震悼追懷連建大窣堵波于京師寶藏真身舍利輪奐金碧古今無儔（見翰林學士王磐等奉勅所撰碑）後升號　皇天之下　一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法王西天佛子　大元帝師

報本章終

尊祖章第四

人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛

然形有時而化愛有時而盡惟性之靈然不昧者不恃生而存不借亡而亡故佛教人必明性而後之學者復膠於文言不得其指歸猶醫之善方書而廢藥石何益哉及吾祖達磨至示以直指之道而人始廓然見夫自性之妙不求文字不資語默而得於謦欬聲色之外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之薪水之器無古今之間毫髮之異不猶重於形生之始乎後百丈大智禪師又作清規以居吾徒而禪林於是乎始海會端公謂宜祀達磨於中百丈陪于右而各寺之開山祖配焉見於祖堂綱紀序云

達磨忌

先期堂司率衆財營供養請製疏僉疏（佛涅槃同）隔宿如法鋪設法堂座上掛真中間嚴設祭筵爐瓶香几上間設禪椅拂子椸架法衣（設床榻者非也）下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司行者報衆掛諷經牌當晚諷經并覆來日半齋各具威儀散忌諷經叅前鳴僧堂鐘集衆候住持至鳴鼓獻特爲湯住持上香三拜不收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復位三拜收坐具鳴鼓三下行者鳴手磬維那出班念誦云（切以宗傳直指悉借潤於餘波道大難名愧聯輝於末裔仰恁大衆念清淨法身毘盧遮那佛十號云云）回向云（上來念誦功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酧慈廕十方三世一切云云）畢鳴僧堂鐘三下衆散或請就坐藥石昏鐘鳴再鳴僧堂鐘集衆住持上香維那舉楞嚴呪畢回向云（淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭鑒今月初五日伏值初祖菩提達磨圓覺大師大和尚示寂之辰率比丘衆營備香饌以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所集殊勳上酧慈廕伏願羣機有賴播揚少室之家風妙智無窮成就大乘之根器）

十方三世一切云云次叅頭領衆行者排列喝叅禮拜諷経人僕排列叅拜次日早住持上香禮拜上湯上粥座下側坐陪食粥罷住持上香上茶維那舉大悲呪畢回向上来諷経功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酧慈廕十方三世云云半齋鳴僧堂鐘集衆向祖排立住持上香三拜不收坐具進爐前上湯上食請客侍者供遆侍燒香侍者就祖位側捧置几上退就位三拜仍進前燒香下䞋畢三拜收坐具鳴鼓講特爲茶如湯禮畢住持拈香有法語行者鳴鈸維那出班揖住持上香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上香大衆同展三拜維那白云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來宣疏住持跪爐次舉楞嚴呪畢回向上来諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酧慈廕十方三世云云次行者諷經疏語　大哉正傳　紹覺皇之宗裔

廓然無聖　破義學之膏肓百川到海逈絕異流　杲日麗天罄無側影　指人心而成佛成佛同心　契妙道以忘言忘言見道有大功於世教宜　廣振於宗風　現濁世優曇華實爲鼻祖　取神州大乘器盡入彀中適逢　瘞履之辰爰效釆蘩之薦伏願信衣表　佛祖之重　力任千鈞　一花開天地之春芳聯萬世

祖師南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅尊者知師客跡因試令與二兄辯所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法巳得通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改名菩提達磨師乃告尊者曰我既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者

曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行衰於日下梁普通八年丁未歲九月二十一日至南海廣州刺史蕭昂表聞武帝帝遣使詔迎十月一日至金陵與帝語不契是月十九日渡江北十一月二十三日屆于洛陽當魏孝明太和十年也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門至太和十九年丙辰歲十月五日端居而逝其年十二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺唐謚圓覺大師塔曰空觀

百丈忌

先期堂司率衆財營供養至日隅宿如法鋪設法堂座上掛真嚴設中間祭筵上下間凡案供具當晚諷經正日散忌特爲茶湯拈香宣疏出班上香大衆展拜並同達磨忌禮但無念誦初夜回向云淨法界身本無出沒大悲願力示有去身仰冀慈悲俯垂照鑒正月十七日伏値百丈大智覺照弘宗妙行禪師大和尚示寂之辰率比丘衆營備香羞以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神咒所集殊勲上酬慈蔭伏願曇花再現重開覺花之春慧日長明永燭昏衢之夜十方三世一切云云

疏語　一言爲　天下法　中矩中規　萬世知　師道尊　有綱有紀以儗叢林禮樂之盛見　法筵龍象之多　華梵同文　富擬名渠天祿　經律相濟　嚴如金科玉條有布武堂上之儀非綿蕞野外之禮　即此用離此用　語脫重玄　出於機入於機理窮衆妙宜配　禪祖以陪祀盡遵　諱日而營齋伏願　帝釋精進勝幢　制諸魔外　濟北陰凉大樹　蔭滿閻浮

師福州長樂人王氏子丱歲離塵三學該練屬馬祖闡化江西法席之盛若大珠南泉歸宗號法龍象而師爲上首暨祖示寂泐潭師繼之以衆委湊無所容欲辭去道過新吳憩止車輪峰下有甘貞游暢願施地延居已而衆復至遂建寺爲大招提焉元和九年正月十七日師歸寂彬林不藝而燎靈溪方春而涸四衆悲慘葬于大雄峯先是有異人司馬頭陀者爲擇葬地曰傍連三峯未窮其妙法王居之天下師表而世以爲信然云唐長慶元年勅謚大智禪師塔曰大寶勝輪

宋大觀元年加謚覺照塔曰慧聚

大元元統三年加謚弘宗妙行禪師

開山歷代祖忌

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設法堂上禮儀（百文）或無疏庫司備供養若歷代忌不具疏不獻特爲茶湯屆期堂司預報庫司備供養請牌位就法座西首鋪設粥罷集衆住待兩序一行排立維那出揖班上香畢歸位同展三拜侍者班尾拜（至大規云有處就祖堂下食一位諷經非禮也）舉大悲呪回向云（寶明空海湛死生漩洑之波大寂定門融今古去來之相仰奧貞慈俯垂昭鑒山門今月其日伏值前生當山第幾代某號其禪師示寂之辰營備珍羞以伸供養比丘衆諷誦大悲神咒所集殊勳增崇品位伏願慧日重輝堀祖室光明之種靈根再蘖回少林花木之春云云）或鄉人或江湖舉呪回向云（上來諷經功德奉爲某號大和尚增崇品位十方三世云云）或有俵嚫則舉楞嚴呪回向同前

嗣法師忌

先德唯激揚宗乘發明自己開示後學知有授受以報恩也如巴陵三轉語爲雲門作忌

先輩深有意焉然尊師重道禮不可廢先期住持出已財送庫司辦祭設供隔宿就法堂如法排辦堂司行者報衆掛諷經牌當晚諷楞嚴呪鄉人法眷舉大悲呪次行者諷經回向並同次早住持上粥粥罷大衆諷大悲呪鄉人法眷舉呪半齋散忌諷經住持上食講特爲茶拈香（達磨忌同）兩序上香大衆同拜（盖在座下皆曰參舉故也）齋時住持入堂燒香展拜歸位衣鉢侍者行嚫（有就法堂諷經時依嚫非禮也）齋畢就座點茶燒香侍者行禮若講特爲伴真湯（齋罷方丈客頭請西堂兩序晚間對真相伴喫湯排照牌位列座右住持揖就座燒香上湯并下相伴人湯退身燒香展拜起身問訊謝相伴鳴鼓三下退座如有三五人西堂則分作兩座第一座西堂喫湯住持行禮第二座兩序喫湯侍者何禮或無西堂則已之諷經罷備湯果預請兩序勤舊如有法眷尊長同門兄弟皆當請之小師師孫不可同席坐定住持起上香上湯畢侍者燒香行湯果）

尊祖章終

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至百丈唯以道相授受或岩居穴處或寄律寺未有住持之名百丈以禪宗寖盛上而君相王公下而儒老百氏皆嚮風問道有徒實蕃非崇其位則師法不嚴始奉其師爲住持而尊之曰長老如天竺之稱舍利弗須菩提以齒德俱尊也作廣堂以居其衆設兩序以分其職而制度粲然矣至於作務猶與衆均其勞常曰一日不作一日不食烏有庾廩之富與僕之安哉故始由衆所推既而命之官而猶辭聘不赴者後則貴鬻豪奪視若奇貨然苟非其人一寺廢蕩又遺黨於後至數十年蔓不可圖而往往傳其冥報之慘有不忍聞

者可不戒且懼乎

住持日用

上堂　凡旦望侍者隔宿稟住持云来晨祝聖上堂次早再稟分付客頭行者掛上堂牌報衆粥罷不鳴下堂鐘三下俟鋪法座畢堂司行者覆首座鳴衆寮前板大衆坐堂方丈行者覆住持次覆侍者鳴鼓兩序領僧行至座前問訊分班對立侍者請住持出登座拈香祝壽（詳具祝釐章）趺坐開發學者激揚此道若有客併叙序謝多則具目子恐有遺忘侍者提起或有諸山住持名德西堂座右設位官客對座設位（知禮尊法則不坐也）五㕘上堂兩序至座下徑歸班立住持登座不拈香（餘如前式）若尊宿相訪特爲上堂或引座舉揚施主請陞座不拘時也

古之學者蓋爲决疑故有問答初不滞於語言近日號名禪客多昧因果增長惡習以爲戲劇譁然喧笑甚失觀瞻况舉揚宗乘端祝　聖壽若有官客及名德相過少致叙陳而今時衲子例責過褒叙謝殊乖法式如説山門事務則方丈會茶議論毋談雜事使衆厭聽

晚㕘　凡集衆開示皆謂之㕘古人匡徒使之朝夕咨扣無時而不激揚此道故每晚必㕘則在晡時至今叢林坐㕘猶旦望五㕘陞座將聽法時大衆坐堂也（詳具祝釐章）若住持至晚不㕘則堂司行者稟命住持覆首座鳴僧堂鐘三下謂放㕘鐘也如住持入院或官員檀越入山或受人特請或謂亡者開示或四節臘則移於昏鐘鳴而謂之小㕘可以叙世

禮曰家教者是也然亦不鳴放叅鐘謂猶有叅也

小叅　小叅初無定所看衆多少或就寢堂或就法堂至日午後侍者覆住持云今晚小叅令客頭行者報衆掛小叅牌當晚不鳴放叅鐘昏鐘鳴時行者覆住持鳴鼓一通衆集兩序歸位住持登座與五叅上堂同提綱敘謝委曲詳盡然後舉古結座如四節說請頭首秉拂及講免禮儀詳略使衆通知下座客頭行者喝請云方丈和尚請西堂兩班單寮耆舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯庫司預備湯果送上方丈

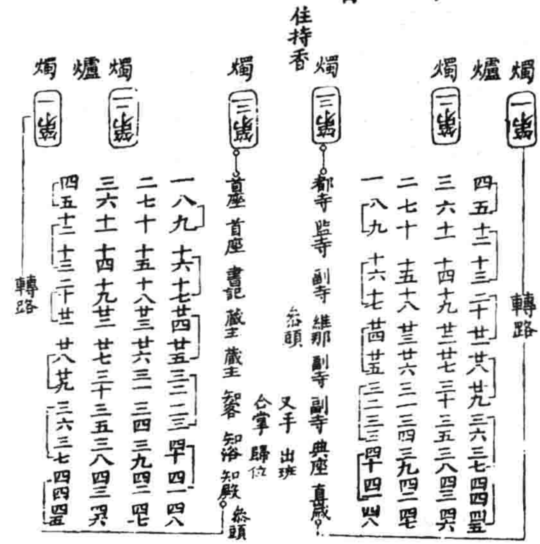
昔汾陽昭禪師住汾州太子院以并汾地苦寒故罷夜叅有異比丘振錫而至謂師曰會中有大士六人柰何不說法言訖昇空而去師密記以偈曰胡僧金錫光為法到汾陽六人成大器勸請為敷揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後住石霜飭罷常山行時楊岐會公為監寺闞其出撾鼓集衆慈明遽還怒數曰暮而升座何從得此規繩會徐對曰汾州晚叅何為非規繩乎慈明頷之

告香　每夏前告香新歸堂者推叅頭一人維那和會定同衆詣侍司稟云新掛搭兄弟欲求和尚告香普說敢煩侍者咨稟荅云容為候覆却當相報如住持允從即報堂司出告香圖式見後量衆多少列作幾行分東西兩邊面向法座而立依戒排列預集衆習儀堂司行者率衆錢買香大小三片及紙作圖之費付叅頭收至日侍者令客頭於寢堂或法堂鋪設罘罳椅子須用香几三隻燭臺三對當椅前一

字間列外設小拜席堂司行者預遂一報衆掛告香牌侍者預出小榜貼法堂柱上云奉堂頭和尚慈旨名德西堂首座並免告香侍司某謹白至日粥罷諸寮各鳴板三下衆集依圖位立各備小香合坐具叅頭同維那侍者入請住持出叅頭歸位同衆問訊進前云請和尚趺坐住持就座副叅遍大香一片與叅頭同衆問訊揷香各大展三拜收坐具復同問訊叅頭進椅側問訊稟云某等為生死事大無常迅速伏望和尚慈悲開示因緣住持舉話三則隨下語歸位問訊揷香一片復同衆就位叉手而立東西各三人出班東第一第二人過東爐前第三人中爐前西第一第二人過西爐前第三人過中爐前兩兩炷香問訊然後東三人過東西三人過西以次如前而進徐步行各巡接班尾三三叉手出班合掌歸位俟各炷香畢次第趲至元位同衆三拜不收坐具叅頭進云某等蒙和尚慈悲開允下情不勝感激之至復位同衆三拜進云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居萬福復位同衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序立座前叅頭立西序下其告香人東西轉身依位對立勤舊蒙堂已告香者立于後普說竟仍齊向法座立叅頭揷香同衆三拜免則觸禮進云某等宿生慶幸獲蒙和尚慈悲開示下情不勝感激之至普同問訊而退叅頭領衆法堂下間謝維那侍者觸禮一拜次大衆謝叅頭觸禮一拜請客侍者預依戒次具茶狀備卓袱筆硯告香罷列法堂下間請茶各僉名請首座光伴齋退鳴鼓衆歸位立兩侍者行禮與常特為茶同當晚方丈請叅頭維那侍者藥石首座光伴次早請叅頭茶半齋請叅頭維那侍者點心若大衆均

預告香則首座爲叅頭其持爲茶請西堂光伴住持入院後人事定庫司備香首座領衆懇請爲衆告香然後開堂古法未預告香不許入室

告香之圖

普說　有大衆告香而請者就據所設位坐有檀越特請者有住持爲衆開示者則登法座凡普說時侍者令客頭行者掛普說牌報衆鋪設寢堂或法堂粥罷行者覆住持緩擊鼓五下侍者出候衆集請住持出據坐普說與小叅禮同

入室　入室者乃師家勘辦學子策其未至擣其虛亢攻其偏重如烹金爐鉛示不存玉人治玉碔砆盡廢不拘昏曉不擇處所無時而行之故昔時衲子小香合常隨身但聞三下鼓鳴即趋入室今時以三八入室者備故事也遇開室時粥前侍者令客頭行者僧堂前諸寮掛入室牌寢堂設達磨像前列香燭拜席敷設室內秉燭裝香拜席設左側粥罷下堂客頭即緩擊鼓三下住持至達磨前炷香同侍者三拜

入據室坐侍者問訊班左立行者問訊班右
立頭首領衆達磨前各炷香三拜聯接而至
室前後至者依次炷香展拜接排而立次第
相趲不許攙先亂序侍者燒香問訊出外揖
首座入入先左足仍以左手上香進前問訊
至禪椅右側立聽舉話或下語或不下語隨
意過禪椅左問訊退步觸禮一拜舉左足出
揖次人入一出一入相向問訊聯接不絕若
首座是大方西堂或名德入燒香住持當下
座揖讓送出遇陞堂白衆特免此亦近代循襲之儀昔占
德當機佛祖不讓寧講世禮顧師家何如耳只後堂領衆暫到皆
當入室侍者居衆後入室畢炷香大展三拜
行者插香三拜住持復出達磨前炷香大展
三拜而退
念誦　古規初三十三廿三初八十八廿八

今止行初八十八廿八堂司依戒次寫圖式見後
至日僧堂前灑掃午後堂司行者報衆掛念
誦牌至衆前檢點僧堂及諸殿堂香燭完備
覆住持兩序先鳴方丈板照堂板次巡廊鳴
板住持出緩鳴大板三下衆集依圖立定暫
到於侍者下肩立侍者隨住持到祖堂土地
堂大殿燒香禮拜鳴大鐘兩序預集堂外大
板鳴方歸圖位住持入堂供頭鳴堂前鐘七
下聖僧前燒香侍者捧香合書狀侍者徑歸
位請客侍者即往西序問訊請湯巡過次請
東序就歸位住持出堂外中立燒香侍者隨
出歸位維那先離位至門首向住持立合掌
念誦上八中八云皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地
護法護人十方檀那增福增慧為如上緣念清淨法身毘盧遮那佛云云大衆默
念每一號堂前輕應鐘一聲念畢疊一聲下

八云白大衆如來大師入般涅槃至今大元重紀至元元年已得二千二百八十四載是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸伽藍土地護法護人十方檀那增福增慧爲如上緣念清淨法身十號云云畢歸位住持入堂前堂首座入次名德西堂插入歸聖僧板頭立頭首領衆三人一引聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂順左肩轉依圖位立暫到侍者隨衆入只巡半堂至聖僧後侍者向後門立暫到向侍者立次知事入堂聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂出暫到接侍者後隨出堂司行者往首座前覆云放參從聖僧後轉出堂供頭鳴堂前鐘三下衆普同和南各出全單而散住持出兩序隨出至堂前謝湯住持止之下八赴湯寢堂鳴板侍者燒香行禮如常式湯罷藥石古法三八皆有湯上八中八則免藥石其日不坐參至晚坐禪如常式

念誦巡堂之圖

巡寮　古規住持巡寮僧堂前掛巡寮牌報衆各寮設位備香茶湯伺候住持至鳴板集衆於門外排立問訊隨住持入寮寮生燒香同衆問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺之敘話而起衆當展坐具謝臨訪免則問訊

相送或旦望巡行(則不掛牌)今惟以四節報禮爲巡寮餘日不講能復古者當行之

僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子着有爲事二恐着俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘觀佛威儀生歡喜故

肅衆　大藏經內載宋翰林學士楊億推原百丈立規之意略曰或有假號竊形混于清衆別致喧撓之事即當維那撿舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼有所犯即以柱杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不污清衆生恭敬故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄于外護宗綱故然百丈創規折衷佛律五篇七聚弘範三界梵檀擯治自恣舉過以肅其衆國朝累聖戒飭僧徒嚴遵佛制除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若鬬諍犯分若污行縱逸若侵漁常住若私竊錢物宜從家訓毋揚外醜蓋悉稱釋氏准俗同親悋守祖規隨事懲戒重則集衆箠擯輕則罰錢罰香罰油而榜示之如關係錢物則責狀追陪惟平惟允使自悔艾古規繩頌云(盜財并鬬諍酒色污僧倫速遣離清衆容留即敗羣)又云(犯重焚衣鉢應當集衆人山藤聊示耻驅擯出偏門)大慧禪師住育王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理並皆出院或議有理而亦擯疑若未當蓋僧當忍辱若執有理而爭者即是無明故同擯之息諍於未萌也

訓童行　凡旦望五叅上堂罷叅頭行者令喝食行者報各局務行堂前掛牌報衆昬鐘

鳴行堂前鳴板三下集衆行者先佛殿次祖堂僧堂前前堂寮喝參方上寢堂排立參頭入方丈請住持出就坐參頭進前插香退身歸位緩聲喝云參衆低聲同云不審齊禮三拜屏息拱聽規誨畢又三拜參頭喝云珍重衆齊低聲和問訊而退如住持他緣則喝食行者喝云奉方丈慈旨晚參衆云不審次長聲喝云放參衆云珍重齋問訊退

爲行者普說　參頭預詣侍司插香禮拜禀侍者咨覆住持如允所請參頭即鳴行堂前板集衆排立寢堂參頭隨侍者入請住持出據坐參頭同衆問訊進前插香退身歸位緩聲喝云不審衆低聲和畢同禮九拜參頭進云某等久思和尚示誨伏望慈悲開示因緣轉身問訊而退次日行堂掛普說牌報衆設座香几燭臺參頭報衆請兩序立班副參領衆門迎兩序入堂參頭堂主詣侍司同請住持下行堂衆迎入據坐侍者問訊側立兩序問訊畢侍者燒香請法參頭領衆鴈立插香喝參三拜退分東西序後鴈立拱聽開示畢參頭領衆如前排立三拜即出門外右立揖送住持兩序然後隨至寢堂插大香一片九拜而退次詣侍司插香三拜參頭副參同住兩序前一一拜謝

受法衣　專使送法衣至先相看知客通意同上侍司煩通覆方丈或即相接或在來早侍者預令客頭報請兩序至專使插香如常禮相看謝茶畢再插香兩展三禮免則觸禮詞云某人和尚法衣表信專此奉上以拌袱托呈法衣信物然後入座兩序光伴茶罷獻湯湯罷兩序同送安下侍者引巡寮別日上堂法座左邊設

住持位尊使大展三拜捧衣通上住持接衣有法語披衣陞座或嗣法師已遷化法堂右間設靈几下座致祭諷經如遺書至之禮見後

迎待尊宿　尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴鐘集衆門迎彼若尚簡則潛入寺住持必於寢堂具香燭相接仍令鳴僧堂鐘客頭報首座領衆插香問訊畢衆退兩序勤舊就陪坐燒香喫茶罷侍者方插香禮拜帶行侍者行者人僕轎從參拜方丈執局及參頭領衆行者人僕轎畓以次參拜侍者後燒香點湯湯罷兩序勤舊同送客位客頭令備轎住持同引巡寮報禮侍者隨侍若以下諸山則侍者引巡寮請客侍者具狀詣客位插香拜請特為湯禀云方丈拜請和尚今晚就寢堂特為獻湯伏望慈悲降重禀訖呈狀式見後畢客頭覆云請和尚湯罷就座藥石寢堂釘掛帳幕排照牌設特為光伴位鳴鼓行禮揖坐揖香勸湯湯罷藥石並同常特為禮客頭詣客位請云方丈請和尚今晚湯果仍請兩序光伴侍者覆來早上堂致謝次早請湯侍者燒香行者問訊僕從聲喏住持相陪喫粥粥罷請茶侍者再禀上堂座右設位半齋點心如大尊宿則首座衆頭首禀住持勸請為衆開示法要住持先到客位陳意若允首座具狀兩序大衆同詣客位插香拜請次請住持引座報衆掛牌法座前左右排位至時鳴鼓住持同下法堂位前立住持先引座與常上堂同下座兩序詣尊宿前問訊尊宿往住持前問訊歸中普問訊登座侍者兩序出班問訊住持問訊說法畢下座住持前問訊普與大衆問

訊住持兩序大衆隨詣客位挿香拜謝請客侍者具狀請特爲管待山門置食備䞋方丈備貼䞋行禮與常特爲同若諸山平交斟酌中禮可也若法眷尊長至先講諸山相見禮送客位請居中座住持挿香禮拜講法眷禮方丈内坐當讓中位迎送如前禮獻湯躬行禮客力辭侍者行禮若嗣法辦事法姝相訪當躬至方丈住持即令鳴僧堂鐘集衆人事先請住持中坐行弟子法眷禮次講諸山禮接送同前但特爲湯管待不具狀請客侍者炷香陳請又看年臘高低臨時通變（請湯請管待請）陞座各有狀式見後

當寺住持比丘某　右某輙以今
晚就寢堂點湯特爲　伏望　尊慈特
垂　降重謹狀　年　月　日具
位狀

當寺住持比丘某　右某輙以來
日就寢堂聊備水飯　伏望　尊慈特
垂　降重謹狀　年　月　日具
位狀

當寺首座比丘某　右某輙以來
日拜請　舉揚宗旨開示後學伏望
尊慈俯垂　開允謹狀
年　月　日具位狀

可漏子
狀請　某處堂頭和尚禪師　具位　謹封

施主請陞座齋僧　施主到門知客接見引上方丈獻茶湯送安下處若官貴大施主當鳴鐘集衆門迎送安下處定施主却請知事商議同上方丈炷香拜請陞座至日鋪設法座座前設施主位掛上堂牌報衆鳴鼓集衆知客同施主上方丈請住持須備手爐燈旛鐃鈸如儀迎至座前登座趺座施主座前設拜知客揖引入位聽法（但受禮坐則偃法也）下座拜謝若齋僧須與知事議定齋料用費維那具僧行數目䞋資隨數均俵僧堂内設施主位與住持分手齋畢知事陪施主僧堂前少立待

首座領衆出堂致謝次住持知事到客位謝
或有寄錢齋僧住持責付知事須當盡數營
辦供䞋慎勿互用當思因果歷然
人天寶鑑云湖南雲蓋山智禪師夜坐丈
室忽聞焦灼氣枷鎖聲即而視之廼有荷
火枷者火猶起滅不停枷尾倚於門閫智
驚問曰汝為誰若至斯極耶荷枷者對曰
前住當山守顒也不合互將檀越供僧物
造僧堂故受此苦智曰作何方便可免顒
曰望為估直僧堂填設僧供可免爾智以
已貲如其言為償之一夕夢顒謝曰賴師
力獲免地獄苦生人天中三生後復得為
僧今門閫燒痕猶存然顒公以供僧物作
僧堂皆僧受用尚受互用之報若此今蔽
林擨無因果非唯互用甚至竊常住為已有
者宜何如哉

受嗣法人煎點　若法嗣到寺煎點令帶行
知事到庫司會計營辦合用錢物送納隔宿
先到侍司咨稟通覆詣方丈插香展拜免則
觸禮請云（来晨就雲堂聊具菲供伏望慈悲特垂降重）令客頭請
兩序單寮諸寮掛煎點牌至日僧堂住持位
嚴設敷陳及卓袱襯幣之具火板鳴大衆赴
堂煎點人隨住持入堂揖坐轉身聖僧前燒
香叉手往住持前問訊轉聖僧後出住持引
手揖煎點人坐位居知客板頭行者喝云（請大衆下鉢）
行食徧煎點人起燒香下䞋問訊住持
及行衆䞋厨司方鳴齋板就行飯飰訖衆收
鉢退住持卓煎點人燒香往住持前問訊從
聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶徧往住持前
勸茶復從聖僧後出進住持前展坐具云（此日）

薦禮屑瀆特辱降重下情不勝感激之至二展寒溫觸禮三拜送住持出煎點人復歸堂燒香上下問問訊以謝光伴復中問訊鳴鐘收盞次詣方丈謝降重住持隨到客位致謝若諸山煎點侯齋辦請住持同赴堂揖住持坐住持當免行禮揖煎點人歸位待行食徧起燒香往住持前問訊下䞋俵衆人䞋燒光伴香歸位伴食茶禮講否隨宜斟酌嗣法師遺書至　專使持書到寺禮儀詳見下遺書篇方丈開書兩序先慰住持法堂中間設祭座前拈香有法語舉哀三拜上湯復三拜進食下䞋鳴鼓講特爲禮三拜上茶鳴鼓三下退座收坐具維那舉楞嚴呪回向與嗣法師忌同兩序四寮江湖鄉人法眷小師辦事皆有祭住持居靈几之左如有諸山及座下西堂法眷與師爲行輩者上祭則住持同專使荅拜以下則不荅拜祭畢諷大悲呪回向云上來諷經功德奉爲某寺某號大和尚增崇品位十方三世一切佛云云首座領衆慰住持云法門不幸令師和尚遷化後學失依不勝悲悼尚與堪忍力行此道

勑修百丈清規卷第二

音釋

闞口濫切視也望也臨也　罳音茲切罘罳屏樹門外也　妷弋質切淫妷也

勑修百丈清規卷第三

大智壽聖禪寺住持臣僧徳煇奉　勑重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勑校正

請新住持

發專使　凡十方寺院住持虛席必聞於所司伺公命下庫司會兩序勤舊茶議發專使修書頭首知事勤舊蒙堂前資僧衆製疏山門諸山江湖茶湯榜專使署名請書記爲之如缺書記擇能文字者分爲之用綃素寫榜所請專使或上首知事或勤舊或西堂首座或以次頭首充之若非知事充專使亦須以下知事一人同去掌財議事具須知一冊該寫本寺應有田產物業及迎接儀從一切畢備山門管待專使一行人從至起程日請諸寮相別鳴僧堂鐘集衆門送三門下釘掛帳設向裏設位講茶湯禮請兩序勤舊光伴如上首知事去則下首知事行禮如頭首勤舊去則上首知事行禮揖坐燒香揖香歸位相伴喫茶再起燒香揖香歸位相伴喫湯收盞專使起謝上轎當代住持受請　專使到彼寺先見知客同到庫司接送安下次見頭首及諸寮請侍司詳禀来歷侍者通覆住持候可否如允請然後令鋪設卓袱安疏帖報兩序至入請住持出專使問訊請趺坐住持中立專使揷香大展三拜進前云即日某蒙山門使令攀屈尊嚴得奉慈顏下睛不勝感激之至又三拜詞云時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福復三拜收坐具住持各荅一拜詞云叨膺請命有玷宗風且蒙遠来不勝多感專使呈疏帖書問住持接置几上開書疏看過侍者揖坐專使於住持對面坐西堂權攢下一位以讓遠客喫茶畢同兩序送客位堂司行者鳴僧堂鐘大衆請方

文作賀庫司備香首座知事各揷香衲展詞云法門多幸伏審榮遷歡動叢林下情不勝喜躍之至再展云即日時令謹時共惟新命某處堂上大和尚尊候起居萬福觸禮三拜住持荅一拜詞云自揆疎謬偶膺此選過屣稱賀不勝多愧眾散知客引專使巡寮畢次第呈納本寺須知儀從什物當晚特爲湯藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴庫司排辦

受請陞座　受請已次日陞座侍者分付行者預於法座下右邊排列疏帖設位專使預稟維那請宣疏帖人侍者覆住持鳴鼓如常上堂式住持出至位立進香卓專使燒香呈疏帖每呈一疏則專使燒香逦上住持遂一拈各有法語宣畢專使仍炷香兩展三拜或觸禮或免在住持意退卓住持登座提綱敘謝結座

專使特爲新命煎點　專使先與新命議定齋䞋輕重合宜兩序勤舊鄉人法眷辦事貼䞋齋料等費專使親送納庫司置辦至日專使請方丈插香拜請衲展云今辰午刻就雲堂特爲煎點伏望慈悲降重下情不勝戰汗之至再展云即日時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福觸禮三拜住持荅一拜兩序單寮係方丈客頭同專使行者一一詣寮稟請掛煎點牌報眾於僧堂內鋪設主席西堂板頭排專使位茶湯榜張于堂外兩側至齋時專使僧堂前伺候住持入堂問訊歸位揖坐歸中問訊揖眾坐聖僧前燒香次上下間次堂外燒香仍歸堂內住持前上下間及外堂問訊仍歸中問訊行食徧燒香下住持䞋次行大眾䞋畢歸位伴齋侯折水出鳴鼓專使再起燒香行禮同前行茶徧瓶出如前問訊收

住持盞專使行禮初展云（其聊備蔬飯伏蒙慈悲降重下情不勝感激之至）二展叙寒溫觸禮三拜送住持出再歸堂燒香大展三拜巡堂一匝并堂外復歸內堂中間問訊收盞鳴鼓三下退座專使隨上方丈致謝次詣庫司謝辦齋再詣方丈請住持至晚藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴

山門管待新命幷專使　庫司會議管待供覷如儀上首知事隔日詣新命前揷香拜請次詣客位稟請專使令庫司客頭請兩序勤舊光伴弊覷當如禮不可輕蔑詞語行禮並與特為禮同寢堂中敷住持高座專使附位于右兩序如常列左右勤舊對面位侍者知事下位遠接僕從管待外當支犒勞所至住持多因遷赴他山僧行懷其宿憤動致唇吻傳之官負士庶因一人無知而使一寺蒙其惡名老成耆宿外護隣峯當戒戢之然為住持者凡事留遺愛可也

新命辭衆上堂茶湯　至起離日專使詣諸寮別新命上堂致謝兩序勤舊大衆下座鳴鼓三下向法座立普與大衆觸禮三拜從西廊出鳴大鐘諸法器大衆門送行僕門外排立山門首預釘掛帳設中敷高座向內首座向外攝居主位西堂勤舊分手光伴東西序兩邊朝坐上首知事行禮揖坐揖香歸位點茶收盞再起燒香揖香歸位點湯湯罷起謝上轎兩序勤舊備轎遠送住持當力免之鳴大鐘住持轎遠方止西堂頭首受請

專使到寺先見知客同到侍司引見方丈揷香展拜相看茶罷送客位次詣諸寮人事畢

稟侍者同詣方丈咨稟云某寺今請某人住持住持報兩序勤舊同往受請人寮中敷陳疏帖書問專使插香行禮與請當代同如不允衆爲勸請受請後住持請新命及兩序勤舊茶送新命歸客位次第受賀巡寮人事晚請新命專使特爲湯藥石湯果兩序光伴受請人陞座名德西堂前堂首座方舉行此專使當隔宿懷香詣方丈觸禮三拜詞云拜請和尚來日爲新命和尚引座次日粥罷法座右邊排列椅卓卓上安疏帖座左亦設住持椅子鳴鼓集衆住持出陞座與五叅禮同令請客侍者請新命趺坐褒美新命爲法而出勸請舉揚慰衆渴仰舉話有無不拘松源爲掩室引座笑庵爲松源引座皆不舉話石橋爲簡堂引座息庵爲復庵引座皆舉話下座住持歸座左向外而立專使同知客侍者往新命前問訊畢新命出住持前問訊次與兩序大衆問訊若新命是嗣法弟子住持付法衣有法語披衣了進前請住持趺坐大展三拜不收坐具進詞云早蒙陶鑄仰媿先宗來請既勤難逃公命下情無任惶懼之至又三拜進詞云即日時令謹時共惟堂上本師大和尚尊候起居多福又三拜收坐具進前問訊住持荅云斯道所寄一綫九鼎不忝當仁惟冀保任却歸座右立專使度疏帖各有法語若非法嗣即出座前與住持問訊次與兩序大衆問訊徑歸座右拈衣拈疏帖有法語專使先稟維那請宣疏帖人宣畢指座有法語登座垂語問荅提綱叙謝結座下座到住持前兩展三禮初展詞云叨膺請命有玷宗風仰蒙玉成下情不勝感激之至住持荅云喜慶人天之請榮增佛日之光下情不勝欣抃之至再展云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居多福觸禮三拜或講或免隨住持意次與兩序大衆問訊知客侍者引巡寮致謝如嗣法者

下座先至住持前大展三拜退與大衆問訊
然後巡謝同前如以次頭首西堂臨時又在
住持斟酌講行
專使特爲受請人煎點　專使請新命前議
定方丈引座䞋資衆䞋宣疏帖人及兩序勤
舊江湖鄉人法眷等貼䞋至日粥罷專使懷
香詣方丈觸禮拜請云今晨午刻就雲堂備蔬飯特爲新命和尚伏望慈悲俯垂降重復詣新命前拜請同前禮方丈客
頭同專使行者請諸寮各掛煎點牌於僧堂
內住持對面設新命位堂外知客板頭設專
使位其茶湯榜張于堂外兩傍至齋時覆新
命到僧堂前俟住持同入堂問訊專使隨入
堂先揖住持歸位次揖新命歸位燒香行禮
並同前下食行䞋茶畢先收新命盞專使進
前兩展三禮送新命出後門專使入住持前
兩展三禮送住持出前門復歸堂炷香大展
三拜巡堂一匝并外堂歸中問訊收盞鳴鼓
三下退座當晚湯果藥石光伴同前
山門管待受請人并專使　就寢堂敷設住
持主位新命對面中位左設專使位兩序勤
舊光伴左右位下䞋行禮同前受請人辭衆
陞座茶湯　受請人令侍者同專使預詣方
丈稟借法座上堂辭衆座不敷設左設住持
位鳴鼓集衆住持出歸位受請人徑往住持
前問訊次與大衆和南陞座舉揚畢下座先
辭住持觸禮三拜次向法座立辭衆普同觸
禮三拜門首向裏中設特位講茶湯兩序勤
舊光伴上首知事行禮與當代同鳴大鐘送
以次西堂頭首則無辭衆上堂臨行先同專
使上方丈插香觸禮三拜稟辭次巡寮辭別

山門首茶湯禮同前

入院

古人腰包頂笠到山門首下笠入門炷香有法語就僧堂前解包屏處濯足取衣披搭入堂炷香聖僧前大展三拜忝隨人同拜掛搭已到佛殿拈香有法語大展三拜次土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據室有法語次第開堂祝

聖今時新命到來當看安下處近遠近則首座領衆徃迎遠則兩序勤舊而已專使預當計禀住持必先發批免衆遠迎若安下處近當辦湯果兩序勤舊光伴擇日入院庫司一一排辦隔宿掛接住持牌報衆至時鳴大鐘諸法器大衆門迎由遠至近兩行排立行僕立大衆外新命到門炷香舉法語至佛殿炷香舉法語大展三拜鳴僧堂鐘大衆先歸鉢位立定新命入堂炷香忝隨人同展三拜維那當面問訊引巡堂一匝忝隨人先出兩序送新命歸鉢位觸禮三拜次至土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據室侍者進前炷香問訊側立候舉法語畢行者進卓筆硯知事具狀（式見後）備袢袱捧呈寺印新命看封付知事開封新命視篆訖就狀上先僉押次題日子使印於上知事收狀衣鉢侍者收印退卓住持起身知事全班進列上首插香兩展三禮初展詞云（慈蒙和尚光據法筵下情不勝喜躍之至）再展詞云（即日時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居多福）觸禮三拜諸山及頭首勤舊進前插香（香不受）草賀畢客頭行者喝云（請諸山兩班勤舊就座獻湯）湯罷請官客諸山點心若前代住持別遷未赴或退居東堂未據

至前講交代禮新命受草賀了鳴僧堂鐘領
衆躬送前代歸寮對觸禮一拜次首座大衆
作賀行僕皆當叅拜
呈寺 當寺庫司比丘 某甲
寺印一顆
印狀 右謹申納
新命堂頭大和尚伏候 慈旨 年月日具 位狀
山門請新命齋 上首知事候據室後人事
稍畢備袢袱爐燭具狀式見後懷香詣方丈請
齋兩展三禮初展云今午刻就雲堂備蔬飦祗迎伏望尊慈特垂降重
下情不勝戰汗之至再展叙寒温觸禮三拜住持荅一
拜知事呈狀方丈客頭收庫司客頭鋪設僧
堂內住持位行禮與特爲管待同
齋 當寺庫司比丘 某甲 右某甲取午刻就雲堂備蔬飦祗 迎伏望 尊慈特垂 降重
狀 可漏子狀請 新命云云尊座前 具位 謹封 年 月 日具位 某甲狀
開堂祝壽 古之開堂朝命下或差官敦請
或部使者或郡縣遣幣禮請就某寺或本寺
官給錢料設齋開堂各官自有請疏及茶湯
等榜見諸名公文集近來開堂多是各寺自
備至時入院侍者分付行者鋪設法座報衆
掛上堂牌具寫官員諸山名目預呈住持於
座左設位鋪卓袱爐燭排列疏帖預先和會
維那宣公文首座宣山門疏以次頭首或諸
山江湖名勝宣其餘疏及預請諸山一人白
椎座前對面排官員位侍者覆方丈鳴鼓衆
集侍者同專使入請住持出鐃鈸旛花挑燈
迎引至法堂位前立如受請時末拈衣當舉
法語披衣畢專使進前揷香行禮初展云即日伏蒙和尚光據法筵下情不勝感激之至再展叙寒温畢觸禮三
拜住持荅一拜先呈公文舉法語畢接付維
那宣白次山門諸山江湖疏一一迊上有法
語分送宣讀若見任官請開堂有疏親自捧

迊有法語宣畢指法座有法語登座拈香祝
聖次拈帝師省院臺憲郡縣文武官僚香侍者遂一度香帷法嗣香住持懷中拈出自插爐中斂衣趺坐侍者燒香下座問訊兩序出班問訊畢侍者再登座燒香問訊禮與旦望上堂同諸山住持送入院者亦出問訊住持當令侍者請官員坐諸山上首出白椎鳴椎一下云法筵龍象衆當觀第一義住持垂語問荅提綱叙謝官員諸山云此日開堂端為祝聖不敢多詞叙陳專使兩序勤舊略提過詳在小參時叙陳結座白椎人復鳴椎一下白云諦觀法王法法王法如是下座先受官員作賀畢知事接送客位客頭行者即進爐燭一字排列座前專使插香兩展三禮畢堂司行者唱云諸山人事次唱云西堂人事展禮唱云知事人事兩展三禮又唱云首座大衆人事勤舊蒙堂前資諸寮齊插香同大衆兩展三禮畢莊庫菴塔法眷鄉人暫到展賀畢據座侍者小師插香大展三拜次執局行者插香禮拜次衆頭領衆行者插香禮拜次直廳轎番莊甲作頭老郎人僕叅拜畢住持即往客位致謝官員諸山次第巡寮諸寮當陳香几爐燭坐位各具威儀於寮外伺住持至寮主先於門前下首立迎入請趺坐插香住持荅香畧叙寒温致謝送出蒙堂前資衆寮皆列門外下首同迎同送

山門特爲新命茶湯　茶湯榜預張僧堂前上下間庫司仍具請狀式見後備柈袱爐燭詣方丈插香拜請免則觸禮稟云齋退就雲堂點茶特為伏望慈悲降重稟訖呈狀隨令客頭請兩序勤舊大衆光伴掛點茶湯牌報衆僧堂內鋪設住持位

近時有齋時聞長板鳴知事入堂炷香展拜巡堂一匝請茶然特為住持陳賀古規亦無巡堂請大眾之禮免之為當齋退鳴鼓集眾知事揖住持入堂歸位揖坐燒香一炷住持前揖香從聖僧後轉歸中問訊立行茶遍瓶出往住持前揖茶退身聖僧後右出炷香展三拜起引全班至住持前兩展三禮送出復歸堂燒香上下間問訊收盞退座湯與茶禮同但無送住持出堂湯罷就座藥石

狀式

當寺庫司比丘　其　右其啟取今晨齋退晚刻就雲堂點茶湯用伸陳賀之儀伏望　尊慈特垂　降重
年　月　日具　位　狀

可漏子同齋狀式

當晚小參　齋罷侍者覆住持云今晚小參令客頭報眾掛小參牌具寓專使兩序勤舊蒙堂前資諸寮莊庫菴塔暫到入院侍者禪客參隨或有相送官客諸山留宿者逐一條列預用呈稟昏鐘鳴侍者覆方丈鳴板後鳴鼓一通眾集兩序歸位立定住持出登座垂語問荅提綱畢敘謝行者秉燭侍者呈目子庶得詳盡下座客頭行者唱云方丈和尚請諸山和尚兩班西堂勤舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯　知事送官客歸客位湯果

為建寺檀越陞座　知事須隔宿覆住持次早侍者令客頭掛上堂牌報眾庫司差人嚴設祠堂供養粥罷特為上堂陳白事意畢說法下座集眾詣祠堂炷香點茶湯上供維那舉經回向

管待專使　知事預稟住持議專使宜疏帖人䞋資輕重方丈備貼䞋須令合節至日寢堂釘掛鋪設位次請兩序勤舊光伴設特為位請客侍者躬請其餘人則方丈客頭稟請禮與常特為同

留請兩序　兩序伺管待專使畢約諸方丈咨稟告退住持未可遽從侍者令客頭行者備湯具粁袱爐燭住持帶侍者請庫司諸寮勉留客頭先報迎住持入分手坐侍者燒香點湯盡禮勸留若職過滿亦須寬耐候住持稍暇再稟辭退

報謝出入　凡官員檀越諸山相送入院者禮應報謝郡縣官府亦合叅見如居山林遠出令行者傳語庫司首座維那知會出久則知事探伺歸期令堂司掛接和尚牌報衆鳴鐘門迎住持先令傳語免之即往佛殿土地堂燒香首座領衆至方丈問訊衆退留兩序勤舊獻湯而散侍者方丈執局行者插香禮拜次叅頭領衆行者禮拜畢住持須巡寮報禮若在城附郭朝莫出入無時不必講行或咨回方丈兩序勤舊皆當詣方丈問起居無準和尚住徑山日化緣多出入每闕齋粥時徑歸僧堂伴衆食畢方丈客頭候聖僧侍者鳴下堂椎大衆將下地喝云大衆少立方丈和尚巡堂住持燒香巡堂一匝出堂又喝云和尚傳語大衆不煩訪及兩序勤舊亦當詣方丈問訊

交割砧基什物　入院後須會兩序勤舊茶詳細詢問山門事務砧基契書什物逐一點對交割計筭財穀簿書分明關防作幣務在詳審

受兩序勤舊煎點　至日首座知事勤舊詣方丈插香拜請住持次請侍者小師鋪設住持寢堂中位兩序勤舊位如常坐侍者帶行小師問訊住持畢兩序勤舊末坐至時首座請住持出揖坐行禮若免只燒香進前問訊

下䞋首座知事勤舊爲首三人問訊歸位坐食畢首座起身燒香如免禮則就坐喫茶諸山道舊及辦事法眷小師等請寢堂煎點禮同但煎點人設位高下臨時斟酌

退院

住持如年老有疾或心力疲倦或緣不順自宜知退常住錢物須要簿書分明方丈什物點對交割具單目一樣兩本住持兩序勤舊僉押用寺記印住持庫司各收一本爲照公請一人看守方丈至退日上堂叙謝辭衆下座撾鼓三下而退若留本寺居東堂相繼住持者須當盡禮溫存宋理宗以靈隱寺菜園爲閻妃建寺住山癡絕沖公即日退院躬荷包笠往遊廬山遣使留之不回高風千古孰能繼之

遷化

示疾覺沈重預請兩序勤舊點對封收衣鉢行李就留方丈差公謹行僕看守以俟估唱或有標撥俵散物件須要平允毋令恩怨不均致後爭競若衣鉢微薄務從儉簡遺戒小師不得披麻慟哭請首座主喪一切佛事並免但舉無常偈云亡僧津送毋費常住毋勞大衆若住持有功山門寺衆念其遺愛或衣鉢稍豐當如儀講行喪禮有官員檀越諸山法眷遺書即當遣送

遺　某寺住持某世緣報謝風燭不停所有隨身衣鉢檀信施利非常住物煩兩序抄劄端請　某人主行喪事餘儀衆僧看經行喪毋致繁多侵用常住卒察此

囑　意伏希　悉及　年　月　日住山　某　押

遺　尊宿　早忝　遊從奈合離之有數繼承推挽遂黽勉於微緣電露我空　雲山益湫敢祈　保

書　鄰封
之　法眷
式　可漏子

護以　壽斯文拜禱不備
住山無補每依　鄰壁之光夢境元空幸謝
世緣之幻莫諧　面别惟切心馳與　佛日
以流輝俾　宗風而益振伏惟　珍重
叨監住山有媿　同門之友因循抱疾將爲異
世之人敬奉手書卿伸　面别光昭　先
師之令德道在　吾屬之力行無任傾勤伏
惟　珍重
書拜　某人稱呼　某寺比丘　某　謹封

入龕　初示寂侍者即令客頭行者下僧堂
報衆鳴椎一下白云堂頭和尚傳語大衆又風火相逼不及面違
鳴椎一下次報諸寮堂司行者鳴僧堂鐘集
衆上方丈吊慰羅首座同兩序勤舊商議發
訃狀式見後　報諸山發書請人主喪須諸山名
德隣封老成或法眷尊長或只本寺首座如
有遺命遵行舉請小師侍者親隨人安排洗
浴着衣淨髮入龕遺偈貼龕左維那領小師
炷香請首座入龕佛事安排寢堂置龕爐燭
几筵供養至時鳴僧堂鐘集衆舉佛事已維
那出念誦云切以冥權妙寂示化迹於人天至性圓明契玄機於佛祖共惟
堂頭和尚皦然智月光收萬頃之波幻奐悲
心式副十方之感瞻顏無地披志有歸是集
真徒讚揚聖號爲如上緣念清淨法身毘盧遮那佛云云舉大悲呪回向
云上來念誦諷經功德奉爲堂頭和尚無生報地妙極莊嚴十方三世云云再舉
楞嚴呪回向云諷經功德奉爲堂頭和尚增崇品位十方三世云云當
夜集衆念誦云白大衆堂頭和尚已歸真寂衆失所依但念無常慎勿放
逸爲如上緣念清淨法身毘盧遮那云云回向同前二時上粥飯
三時上茶湯大衆諷經見職維那回向同前
近時風俗薄惡僧輩求充莊庫執事不得或
盜竊常住住持依公擯罰惡徒不責已過惟
懷憤恨一聞遷化若快其志惡言罵詈甚至
椎擊棺龕搶奪衣物逞其凶横主喪者宿諸
山檀越官貴士庶衆學交遊當爲外護人誰
無死况是座下衆徒犯者必擯逐懲治主喪
執事若能預申戒飭早令悛格化惡於未萌

尤全外觀之美

狀　某寺喪司比丘　某　右某山門不幸　堂頭和尚
今月某日遷爾歸真謹以訃聞謹狀
式　年　月　日某寺喪司比丘　某狀
可漏子　訃告　某處堂頭和尚禪師　具位　謹封

請主喪　主喪人至鳴大鐘集衆門迎至龕前炷香首座大衆問訊衆散兩序勤舊送客位揷香展禮主喪人居主位首座分手座定躬起燒香復位獻茶小師即列前揷香大展三拜方丈執局及叅頭領衆行者相次揷香禮拜後方丈僕從叅拜罷獻湯送兩序出庫司備點心兩序光伴次第巡寮凡主喪者須老成名德如圓悟爲開福寧和尚主喪接月菴果公以嗣其法可爲標格

請喪司職事　主喪人巡寮罷兩序勤舊小師隨到客位呈衣鉢簿遺墨等物會茶議請喪司職事 書記維那知客侍真侍者 并一切佛事 資次見後 以次議請除舉哀小叅二佛事係主喪人爲之分孝服 輕重見後 如無布絹隨宜折錢俵之主喪人須與首座計會所遺衣鉢多少默作三分一分准喪司孝服諷經燈燭之費一分歸常住陪貼供養一分俵大衆看經并佛事板帳等用主喪人須存公正不可徇私帶行僧行不得干預執役每日諷經俵䞋奠茶湯不拘兩序勤舊各請一人掌財庶絶浮議聖僧侍者把帳喪司公差庫子客頭茶頭一行人管辦事請見職維那同議見職知客接外客喪司合干人僕排單揭示

孝服　侍者小師 麻布裰　兩序 苧布裰　主喪及法眷尊長 生布裰　勤舊辦事鄉人法眷諸山 生絹腰帛　檀越 生絹腰帛巾　方丈行者 麻布巾裰　衆行者 苧布巾　方丈人僕作頭 麻布巾衫 田

幹莊客諸僕（麻布巾）

佛事　入龕　移龕　鎖龕　法堂掛真

舉哀　奠茶湯　對靈小祭　奠茶湯　起龕　山門首真亭掛真　奠茶湯　秉炬　安骨　提衣　起骨

入塔　入祖堂　全身入塔　撒土（如衣鉢豊厚每日奠茶湯添轉龕轉骨等佛事）

移龕　入龕三日拚龕鋪設法堂上間掛幃幔設床座椸架動用器具陳列如事生之禮中間法座上掛真安位牌廣列祭筵用生絹幃幔以備上祭下間置龕用麻布幃幕前列几案爐瓶素花香燭不絕二時上茶湯粥飯供養諷經仍備挑燈鐃鈸花旛鳴僧堂鐘集衆請移龕佛事罷移龕下法堂請鎖龕佛事掛真舉哀奠茶湯　移龕就法堂鎖龕已請掛真佛事畢如有親書遺言侍者捧呈主喪人及首座大衆云（堂頭和尚臨終遺言呈似首座大衆）主喪人躬接遞與首座以所書香爐上熏授維那讀過喪司行者貼法堂中間上手幔上主喪白云（堂頭和尚歸寂理合舉哀）舉佛事罷舉哀三聲大衆同哭小師列幕下哀泣舉奠茶湯佛事小師列真前　拜歸幔下主喪炷香禮真兩序勤舊大衆以次炷香禮真小師真左荅拜主喪人幕下吊慰小師隨禮主喪人三拜次慰兩序大衆云（法門不幸堂頭和尚遽戢化權敢與大衆力為維持後事）首座荅云（尚賴和尚力賜主張）兩序大衆慰小師云（山門不幸和尚歸真旦望師哀以終大事）小師夜守龕幃喪司列排祭次（見後）貼法堂下間幕上凡祭文皆喪司書記為之每日或兩次三次上祭無拘盖檀越諸山來有先後隨時若法眷門人上祭到門知客接

已即報喪司隨送孝服然後上祭所有賻儀
用餘當歸常住補犒諸山人從支費喪司集
兩序勤舊將抄劄衣鉢議從遺囑留送外估
定新舊短長價直高下庶免唱衣臨時紛紜
對靈小叅奠茶湯念誦致祭　喪司維那同
小師懷香詣客位拜請主喪人大夜對靈小
叅預設座候昏鐘鳴鳴鼓集衆兩序座下問
訊如常式　主喪人用帶行侍者燒香無則聖僧
侍者代之小叅下座小師羅拜致謝首座領
衆龕前上香立定請奠茶湯佛事畢山門維
那念誦云白大衆堂頭和尚入般涅槃是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸恭裏大衆肅諸龕幃誦持萬德洪名奉為增崇品位仰憑大衆念清淨法身毘盧遮那佛云云舉大悲咒畢回
向云上来念誦諷經功德奉為新示寂堂頭和尚伏願不忘願力再現曇花棹慈航於生死逝波接羣迷於菩提彼岸再勞大衆念十方三世一切諸佛云云畢山門

知客舉楞嚴咒上来諷經功德奉為新示寂堂頭和尚大夜之次增崇品
位十方三世一切云云次第一一上祭末舉大悲咒回向
同前行僕叅拜諷經畢喪司行者唱云請首坐大衆就
座湯果衆散小師方丈行僕終夜守靈
祭次　知事　頭首　主喪　西堂
勤舊　蒙堂　江湖　前資　老宿
衆寮　辦事　舊侍者　鄉人　法
眷　諸菴塔　小師　師孫　方丈
行者　六局行者　行堂　方丈人僕
轎番　老郎　莊甲　火客　修造
局　諸色作頭
出喪掛真奠茶湯　庫司喪司相關提調喪
儀香亭真亭幢幡唄樂龕前傘椅湯爐挑燈
竹篦柱杖拂子香合法衣等物小師隨龕後
鳴大鐘諸法器送喪起龕念誦云金棺自東遶拘尸之

大城幢旆搖空赴荼毘之盛禮仰憑大衆稱念洪名用表攀違上資覺路念清淨法身毘盧遮那佛云云若全身入塔則云赴難提之盛禮喪司維那進燒香引小師拜請起龕佛事龕至山門首請眞亭掛眞奠茶湯俱有佛事兩序大衆門列俟龕出巳山門維那向內合掌中立舉往生咒或四聖號大衆齊念主喪領衆兩兩分出左右俵散雪柳齊步並行毋得挨肩交語各懷悲感都寺押喪喪司維那知客聖僧侍者俵行

喪䞋

茶毘　喪至涅槃臺喪司維那俟都寺上香茶了進前燒香引小師拜請秉炬佛事山門維那念誦云是日則有新示寂堂頭和尚化緣既畢遽返眞常靈棺遍造於拘尸性火自焚於此日仰憑大衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陁佛十念衆和畢上來稱揚聖號恭賛化儀體格先宗峻機不容於佛祖用闡後學悲心仍攝於人天收幻化之百骸入火光之三昧茶傾一奠香爇一爐頂戴奉行和南聖衆舉大悲咒回向云上來念誦諷經功德奉為堂頭和尚荼毘之次增崇品位十方三世一切云云山門知客舉楞嚴咒回向同前次鄉人舉經大衆同諷畢首座領衆歸寺赴齋小師鄉人法眷守化收骨齋罷鳴僧堂鐘集衆仍備儀從迎骨回寢堂安奉請安骨佛事掛眞供養諷經二時上粥飯三時上茶湯或十日半月大衆諷經靈骨入塔則止

全身入塔　龕至塔所都寺上香茶畢喪司維那進燒香引小師拜請入塔佛事畢山門維那念誦云切以雙趺示相紹靈鷲之遺規隻履顯宗表少林之垂範全機隱顯盛法始終仰憑大衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陁佛十念畢上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡無邊慈雲廣布四生界內示不生不滅之因六趣道中說無我無人之法茶傾三眞香爇爐頂戴奉行和南聖衆其舉經諷誦次第並與涅槃臺同但回向則云入塔之次候掩壙一切畢備然後請撒土佛事迎眞回寢堂

供養主喪炷香禮真次諸山兩序大眾小師禮真畢小師插香大展三拜謝主喪次兩序大眾謝主喪詞云（山門不幸先堂頭和尚示寂極荷主盟後事）主喪荅云（仰荷匡扶得無曠敗）主喪同喪司一行人巡寮致謝次小師巡寮拜謝山門維那送見職侍者侍真侍者歸眾寮每日三時上茶湯集眾諷經俟迎牌位入祖堂則止或待新住持至方入祖堂有佛事

唱衣　至期僧堂前或法堂上下間設大眾坐位中間向裏橫安長卓置筆硯大磬其上鳴僧堂鐘集眾首座與主喪分手兩序大眾次第而坐喪司維那知客聖僧侍者向主喪位坐維那念誦云（留衣表信乃列祖之垂規以法破慳禀先達之遺範今茲估唱用表無常仰憑大眾念清淨法身毘盧遮那佛云云）畢開龕出衣鉢依號排席上請提衣佛事畢維那鳴磬一下白云（夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不得翻悔謹白）若法衣多添留遺囑次第呈衣維那拈唱喪司合干人貴在公心主行維那定價打磬行者瞻顧前後唱定名字知客寫名上單侍者依名發標唱衣畢結定鈔數主喪僉單交鈔取衣不得徇私減價主喪力主其事今多作鬮拈甚息喧爭其法用小片紙以千字文次第書字號每一號作三段寫於上仍用印記鬮防量眾多少與喪司合干人封定至期呈過主喪兩序首座開封知客分俵堂司行者捧盤隨侍者侍者剪取其半置盤內畢以盤置首座側安水盆於下抖勻維那拈衣唱價訖首座臨時呼一童行信手拈盤中半鬮遞與首座開看字號分曉說與堂司行者喝其字號眾人各開所執半鬮字號同者即應如

不顧唱此號衣物則不應三唱不應首座以半闔投水盆中再令撮起半闔復唱起應者堂司行者往收半號到首座處對同報與維那稱云某物唱與某人鳴磬一下知客上單侍者發標供頭行者逓與唱得人衣物仍舊入籠次第唱畢維那鳴磬一下回向云上來唱衣念誦功德奉為示寂堂頭和尚增崇品位十方三世云云衆散各自照價持標取衣三日後不取者依價出賣造單帳

唱衣古法見大衆章

單式　堂頭和尚示寂謹具衣物估唱鈔數收支于後

一收鈔若干係某件唱到

一收鈔若干係某項收到

一支鈔若干係某項用度

一支鈔若干係某項支使逐一列寫

已上共收鈔若干

共支鈔若干

除支外見管鈔若干准齋七追修僧行經資用

右具如前

年　月　日喪司行者　某具

呈　把帳執事兩序典喪各書名僉押

靈骨入塔　至期隔宿准備儀從正日鳴鐘衆集都寺上香畢請起骨佛事送至塔所請入塔佛事其舉經諷誦回向並與全身入塔語同迎真歸寢堂供養及謝主喪人等禮並同

下遺書　喪事畢主喪請侍者辦事人充專使分路馳送諸山法眷檀越官員遺書唯尊宿相見下語須擇能事人充專使至彼寺首到客司相見知客引見侍司預備袢袱盛書

物侍者詣方丈通覆住持當卭相接令請兩
序同開書專使進前問訊云(請和尚趺坐)若住持
毋語須下語揷香展禮住持免則觸禮如常
相看燒香喫茶罷侍兩序至專使起爐前謝
茶再揷大香一片展禮稟云(某處和尚某月某日歸寂遺書)
(遺物令某馳送)即呈書物住持云(法門衰落不勝哀感)兩序進
問訊首座分手就坐專使住持對面退一位
坐茶罷起身住持白云(法門不幸某處和尚歸寂不勝哀感)侍
者備書剪托書物侍者度書與住持接就爐
上熏付侍者送與維那行者度剪開緘宣讀
巳侍者揖專使上住持對面位坐(西堂權避向下位坐)
(讓客)侍者燒香點湯送專使歸安下處先住持
問訊次侍者兩序問訊知客引巡寮先庫司
次頭首寮單寮衆堂四寮侍者稟請特爲湯
湯罷藥石至晚湯果大方遺書至兩序光伴

以次兩序上首維那侍者光伴請書記作祭
文方丈祭文或住持自作江湖法眷辦事皆
當備香致祭侍者一一提點次早方丈請茶
法堂下間設靈几排祭侍者覆上堂行者報
衆掛上堂牌座下備桌袱盛書物座左排住
持位鳴鼓衆集住持出法座下位前立鼓絕
進香桌知客引專使住持前行禮揷香初展
云(輒持遺墨仰瀆尊慈下情不勝惶恐之至)再展云(即日時令謹時共惟堂頭
和尚尊候起居多福)觸禮三拜呈遺書住持接書爐上
熏付侍者遞維那宣讀專使問訊住持畢歸
知客班後立住持陞座下座詣靈几前炷香
點湯上祭點茶展拜專使座右還拜維那出
班揖住持燒香侍者捧香合兩序上香畢住
持兩序展拜維那宣祭文住持復展拜專使
荅拜舉楞嚴呪回向云(上來諷經功德奉為某處和尚增崇品位)

十右三世云云兩序四寮江湖辦事鄉人皆致祭專使荅拜以下法眷小師辦事專使不荅拜畢舉大悲呪回向專使出靈前兩展三禮謝住持免則觸禮次巡寮致謝然後山門管待專使請兩序光伴若前住持本寺一併入祖堂諷經了就便迎牌到祖堂住持拈香安牌有法語安巳專使即拜謝住持若當代入祖堂寢堂安骨諷經三日待新住持入祖堂或無遺書遺物與當代住持其徒自爲入祖堂者初到寺見侍者引見住持插香展拜相看燒香喫茶起身稟意畢送安下處次到頭首庫司單寮蒙堂諸處相看擬日辦供俵䞋法堂致祭諷經牌入祖堂住持有法語禮與前同管待主喪及喪司執事人　山門當備供䞋高下一一如儀仍請兩序勤舊光伴首座攝居主席就方丈坐排照牌都寺行禮與常持爲同茶畢鳴鐘集衆門送主喪人

議舉住持

兩序勤舊就庫司會茶議請補處住持仍請江湖名勝大衆公同選舉須擇宗眼明白德劭年高行止廉潔堪服衆望者又當合諸山輿論然後列名僉狀保申所司請之若住持得人法道尊重寺門有光爲勤舊知事者不可以鄉人法眷阿黨傳會不擇才德惟從賄賂致有樹黨徇私互相攙奪寺院廢湯職此之由切宜慎之切宜慎之

明教大師曰教謂住持者何謂也住持也者謂藉人持其法使之永住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也者大聖之道也資與具待其

人而後舉善其具不善其貧不可也善其貧而不善其具不可也皆善則可以持而住之也昔靈山住持大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然乆乎吾人儌倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出其孰爲之正外衛者不視不擇欲吾聖人之風不衰聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

住持章終

勑修百丈清規卷第三

音釋

扑音捎義同　椸音移衣架也　賻扶句切以財助喪也　壙苦謗切空也火也　鬮紏鳩二音鬪取也

勅修百丈清規卷第四

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

兩序章第六

兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道黼黻宗猷至若司帑庾歷庶務世出世法無不閑習然後據位稱師臨衆馭物則全體備用所謂成巳而成人者也古猶東西易位而交職之不以班資崇卑爲謙今岐而二之非也甚而黨鬬強弱異勢至不相容者有矣惟主者申祖訓以戒之欲其無爭必愼擇所任使各當其職人無間言可也

西序頭首

前堂首座　表率叢林人天眼目分座說法開鑿後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰老病亡歿垂恤送終凡衆之事皆得舉行如衣有領如網有綱也雖大方尊宿若住持能以禮致之亦請充此職謂之退位爲人如文殊爲七佛師猶助釋迦揚化爲衆上首吾宗睦州於黃檗雲門於靈樹光昭前烈詒訓後來名位之重可輕任耶

祖庭事苑云首座即古之上座梵語悉替那此云上座一耆年二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必擇其巳事巳辦衆所服從德業兼修者充之

後堂首座　位居後板輔贊宗風軌則莊端爲衆模範蓋以衆多故分前後齋粥二時過堂及坐禪則後門出入如缺前堂住持別日上堂白衆請轉前板挿單唱食其坐禪坐叅

只衆寮前第三下板即入堂不必鳴首座寮
前板餘行事悉與前堂同
書記　即古規之書狀也職掌文翰凡山門
榜疏書問祈禱詞語悉屬之盖古之名宿多
奉朝廷徵召及名山大剎凡奉
聖旨勑黃住持者即具謝表示寂有遺表或
所賜所問俱奉表進而住持專柄大法無事
文字取元戎幕府署記室叅軍之名於禪林
特請書記以職之猶存書狀列於侍者使司
方丈私下書問曰內記云而名之著者自黃
龍南公始又東山演祖以是職命佛眼遠公
欲以名激之使兼通外典助其法海波瀾而
先大慧亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老
爲則可也
知藏　職掌經藏兼通義學凡看經者初入
經堂先白堂主同到藏司相看送歸按位對
觸禮一拜此古規也今各僧看經多就衆寮
而藏殿無設几案者然充其名當盡其職函
帙目録常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘
斷者粘綴若大衆披閱則藏主置簿照堂司
所排經單列名逐函交付看畢照簿交收入
藏庶無散失推原吾宗既曰教外別傳猶命
僧專司其藏者何也以佛之所言所行爲教
律而僧有不遵佛之言行乎特吾之所證所
得不溺於文字而超乎言行之表以見夫自
性之妙焉又祖之意欲吾徒徧探諸部與外
之百氏期以折衝外侮應變無窮所謂不即
不離者是也後以衆多列東西藏
知客　職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名
德之士相過者香茶迎待隨令行者通報方

文然後引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客同相欵或欲詣方丈庫司諸寮相訪令行者引往其旦過寮床帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其行事僧堂前檢點行益客僧粥飯遇亡僧同侍者把帳暫到死主其喪雪竇在大陽禪月在石霜皆典此職毋忽

知浴　凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋脚布叅頭差行者直浴齋罷浴頭覆維那首座住持畢鳴鼓三下浴聖桶內皆着少湯燒香禮拜想請聖浴次第巡廊鳴板三下徧鳴鼓第一通僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知事居末浴就彈壓之併點視令息竈中火及炭煤水洒乾淨有餘柴搬於遠處其入浴資次當刊揭浴室外今時謂住持殿頭首後浴知事殿行者後浴非也如住持有故欲同頭首先浴則不用設屏障不入小閣內只頭首板頭解衣室內掛小板旁釘小牌書云鳴板一聲添湯二聲添水三聲則止以此為節如施主設浴則課經回向能妙觸宣明成佛子住則功不浪施矣

知殿　掌諸殿堂香燈時時拂拭塵埃嚴潔几案或遇風起須息爐內香火及結起旛脚防頋使勿近燈燭施主香錢不得互用佛誕日浴佛煎湯供大衆四齋日開殿門以便往來瞻禮

侍者燒香書伏請客　侍者之職最爲近密觀道德於前後聽教誨於朝夕親炙叅扣期法道底于大成而禮節常宜恭謹慶喜之侍瞿曇香林

之侍雲門佛祖重寄其可忽諸

凡住持上堂小參普說開室念誦放參節臘特為通覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒香侍者職之　凡住持往復書問製作文字先具草呈如闕書記山門一應文翰書狀侍者職之　凡住持應接賓客管待尊宿節臘特為具狀行禮請客侍者職之或維那知客俱不赴衆或在假其行事三侍者皆當攝之(或云書狀不當干涉餘事無據)若住持久出則歸衆行立暫出則不離班位

衣鉢侍者(不立班)　先輩多以叢林老成之士為之蓋能納忠救過羅致人才內外庶事通變圓融庶幾上下雍肅如容菴有如侍者而得松源世其家東叟得昇首座而家法益嚴今諸方往往任後生晚輩甚致敗德憤事可不慎歟

湯藥侍者(立班)　朝暮供奉方丈湯藥左右應接佐助衣鉢侍者撫恤近事行僕或暫缺侍者客至通覆燒香或缺人回向皆宜攝行須擇年壯謹愿者充之

聖僧侍者(不立班在衆後行道堂外喫飰)　貴有道心齋粥二時上供鳴下堂椎朝夕交點被位中夜剔燈同維那交收亡僧唱衣錢住持遷化把帳頭首秉拂則為燒香或代鳴椎念佛職滿在本山當預侍者名退耕斷橋二老在衆時常充此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

都監寺　古規惟設監院後因寺廣衆多添都寺以總庶務早暮勤事香火應接官員施主會計簿書出納錢穀常令歲計有餘尊主

愛衆凡事必會議稟住持方行訓誨行僕不妄鞭捶設當懲戒擯罰亦須稟議量情示警毋縱威暴激變起訟差設莊庫職務必須公平毋用私黨致怨上下昔叢林盛時多請西堂首座書記以充此職而都監寺亦充首座書記否則必臘高歷事廉能公謹素爲衆服者充之既無取於公而道福殊勝上下美留雖連年不易或數請再充又何傷焉故所在單寮勤舊不滿五六人副寺以下非歷三次不歸前資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三次不得居單寮再請出充者公界封鑰元房以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行僕行益自然整肅如楊岐之輔慈明石窻之輔宏智可爲法則

僧史曰知事三綱者若網罟之巨繩提之則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主即今之監寺也又大集經云僧物難掌我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陁洹更復二種一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諸慚愧者

維那　綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒真僞衆有爭競遺失爲辨析和會戒臘資次床曆圖帳凡僧事內外無不掌之舉唱回向以聲音爲佛事病僧亡僧尤當究心每日二時赴堂堂前鐘鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問訊合掌而入椎邉立先看逐日回看神示名位鐘皷絶鳴椎一下衆展鉢已再鳴椎一下合掌默回向當日神示左手按砧舉云（仰憑大衆念清淨法身毘盧遮那佛圓滿報身十號云云）右手鳴椎高不過五寸聲絶方下椎急緩合度

俟首座唱食至第三句将畢轉身退至立僧板頭立俟行食徧進前鳴椎一下合掌至聖僧前問訊出堂歸鉢位若施主齋僧行䞋徧食椎後從聖僧後轉左邉朝首座問訊後鳴椎一下而出爲請施財也或有他緣或暫假出入将戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之

寄歸傳云維那華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語羯磨陀那刪去三字從畧此云悅衆也又十誦律云以僧房中無人知時打揵(巨寒切)椎(音槌)又無人塗治掃灑講堂食處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲論翻爲次第謂知僧事之次第也

副寺　古規曰庫頭今諸寺稱櫃頭北方稱財帛其實皆此一職盖副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨時上曆收管支用令庫子每日具收支若干僉定飛單呈方丈謂之日單或十日一次結筭謂之旬單一月一結一年通結有無見管謂之日黄總簿外有米麪五味各簿皆當考筭凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官員檀越賓客迎送慶吊合行人事並不可假名支破侵漁其上下庫子須擇有心力能書筭守已廉謹者爲之病僧今用供給之物即時應付如倉庫踈漏雀鼠侵耗米麥蒸潤一切物色頓放守護有不如法者並須及時照管處置

典座　職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和檢束局務護惜常住不得暴殄訓

衆行者循守規矩行益普請不得怠慢撫恤
園夫栽種及時均倩同利二時就厨下粥飯
食不異衆粥飯上桶先望僧堂焚香設拜然
後發過堂
直歳　職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏
者常加整葺動用什物常閱其數役作人力
稽其工程點其游惰毋縱浮食蠹財害公田
園莊舍碾磨碓坊頭疋舟車火燭盜賊巡護
防警差撥使令賞罰惟當並宜公勤勞逸必
均如大修造則添人同掌之
列職雜務
寮元　掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給
供需洒掃浣濯淨髮櫛巾之類每日粥罷令
茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮
寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒
香歸位茶頭喝云不審大衆和南遇旦望點湯
鳴板集衆燒香行湯如常禮寮主副寮　凡
安衆處寮元照戒次自下而上請充之寫定
名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮
僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同
收拾付還及交點本寮什物提調香燈茶湯
毋容外人止宿及寄賣物件猶預定望寮一
名使以次挨補副寮若寮主遇滿從維那請
交代副寮遇滿從寮元請交代延壽堂主
看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常備供
須公界倘缺若自巳豐裕結緣應付或勸化
施主措辦床席衣被狼籍穢汚爲其洗浣毋
生憎嫌八福田中直病爲第一也
淨頭　掃地裝香換籌洗廁燒湯添水須是
及時稍有狼籍隨即淨治手巾淨桶點檢添

換凡供此職皆是自發道心將交替時堂司預出小榜云下次淨頭缺人如有結緣請留芳名願結緣者收榜白堂司然後覆住持請充之

化主　凡安衆處常住租入有限必籍化主勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒產足用不必多往干求取厭也

園主　不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時灌溉供給堂厨毋使缺乏

磨主　兼主碓坊米麪供衆極有關系須擇有道心人諳曉舂磨等事者充之

水頭　五更燒湯供大衆頮盥手巾面盆燈燭牙藥毋令缺少冬月烘焙手巾須早起鋪排勿致臨時動衆念

炭頭　預備柴炭以禦寒事或化施主或出公界須令足用

莊主　視田界至修理莊舍提督農務撫安莊佃些少事故隨時消弭事關大體申寺定奪近時叢林凋弊百出而莊中尤甚畧舉其三諸方通害初爭莊職安能徧及搆怨住持上下不睦一也一充其職離寺相遠靡所不爲致爭起訟供衆錢糧盡皆耗費復積逋負以累于後因而紀綱不振莊佃生侮租課不還其弊二也縱使老成能事充之而州縣應酬吏胥管幹鄉都職役鄰里富豪皆合追陪既啓其端稍有不及便生釁隙雖不明支而巧立除破公私無益故莊中之費或半於寺其弊三也只如大家業產巨富不聞分遣子弟徧居莊所蓋耕種有佃提督則有甲幹收租之時自有監收僧行此外縱有輸納修圩俵糧等項只臨時分委勤舊知事限期使辦

事畢旋歸非唯省費有補常住而消禍未萌公私攸濟今諸方之廢如逃亡家住持勤舊能恤念寺門欲撙費救獘汰除濫冗請自此始其初例有當重難而應充莊職者别議酬補之

諸莊監收　古規初無莊主監收近代方立此名此名一立其獘百出爲住持私任匪人者有之因利曲徇者有之爲勤舊執事人連年佔充者有之托勢求充者有之樹黨分充者有之角力爭充者有之蠧公害私不可枚舉雖欲匡救末如之何倘得廉正勤舊輔佐住持公選區用或對衆鬮拈之充充此職者當克己爲念奉衆爲心毋苛取佃戶毋虧損常住則自他俱利矣

請立僧首座

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德首座行解素爲衆所推服者委曲陳情如有允意特爲上堂言此間多衆宜得當人相與建立法幢開大爐韛山中幸有某人知見高明慧命所寄少刻下座同兩序大衆拜請爲衆開室伏望慈悲特垂開允下座方丈行者以柈袱盛入室普說二牌即於座下同大衆拜請詞云（大衆傾心久思示誨伏望慈悲特賜開允）受請人隨詣方丈炷香觸禮拜謝詞云（某甲幸獲依棲貴圖藏拙既蒙見舉不敢有違）荅云（佛法寄重仰丐垂情）謝己堂司行者鳴僧堂鐘大衆同送歸寮住持對觸禮一拜送出次與大衆問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌預鋪設照堂禪椅拂子拄杖爐燭鳴鼓一通衆集立定立僧歸位維那出班燒香同大衆再下拜伸請立僧趺座兩序問訊住持問訊

立僧普說竟維那同大衆再下拜伸謝立僧即懷香詣方丈致謝兩展三禮詞云（既蒙使令勉顏承當慈悲包荒不勝愧悚）仍往庫司諸寮舍問訊方丈備草飯請特爲湯藥石至晚湯果兩序光伴立僧侍者預席次日住持請僧堂特爲茶請客侍者具於榜（式見後）詣寮插香拜請禮與特爲新首座同立僧當特爲首座大衆茶與前堂特爲後堂大衆禮同別日方丈管待請兩序光伴

請名德首座

住持須預稟露如有允意方丈先請茶兩序光伴即鳴皷陞座更不報衆住持委曲致懇下座與大衆同伸拜請鳴鐘送歸寮茶湯管待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲
新命首座聊旌陳賀之儀仍請

式

諸知事　大衆同垂　光伴
今月　日侍司　某敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流責以飲食延接爲事使守貧抱道之士愈甘退藏叢林何由歆艷住持當革其弊可也知事古規只列監院維那典座直歲庫頭五員而已職滿鳴椎白衆告退歸堂隨衆初無單寮榻位故叢林彌盛近來諸方大小勤舊動至百數僕從倍之而僧堂閴無一人泰定間脫歡丞相領行宣政院分上中下三等寺院額定歲請知事員數正爲此也宜遵行之凡職事將滿預詣方丈稟退如擇進退日定住持令行者報兩序知當晚昏鐘鳴舊知事一班詣方丈插香告稟觸禮一拜納庫記鑰匙而退就中或有再留者住持隨送到庫司侍者

燒香點湯勉留次早五更鐘鳴頭首一班懷香詣方丈觸禮一拜告退或有留者亦同前禮點湯留之住持以擇定人名目子并西堂勤舊令客頭行者請粥罷會茶其舊知事一班候僧堂行粥徧從後門入上首鳴椎一下云白大衆某等昨蒙堂頭和尚慈旨令歸庫司今來心力疲倦告退歸堂隨衆謹白再鳴椎一下從聖僧左出住持前兩展三禮初展云某等昨蒙甄錄自媿匪才下情無任愧悚之至再展敘寒溫畢觸禮三拜退身從聖僧右出聖僧前大展三拜轉身從首座板起巡堂一匝中間問訊而退粥罷行者守請新人至寢堂獻茶畢住持躬起燒香一炷歸位白云前兩序告退此務不可缺人拜請某人充知事某人充頭首逐一摽名白訖住持出就爐前立侍者揖請新人至住持前對觸禮一拜新知事同進前兩展三禮初展云某等乍入叢林諸事生疎過蒙使令下情不勝恐懼之至再展云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居多福觸禮三拜住持答一拜新頭首進前兩展三禮致詞同前轉位獻湯咸淳規揖坐揖香揖湯至今諸方行之或謂當晚有特爲此可免講不講在住持意湯罷謝禮或展或免供頭鳴僧堂鐘大衆歸鉢位立定住持入堂先送前堂首座以次頭首隨歸鉢位各觸禮一拜次送後堂對觸禮一拜新知事一班預立於西堂板頭住持歸位維那往住持前問訊側立如維那已退則知客侍者代行禮住持付目子與之當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大衆前知事告退此務不可缺人適奉堂頭和尚慈旨請某人某職某人充某職謹白復鳴椎一下侍者即揖請新知事一班往住持前觸禮一拜維那白云請知事訖又鳴椎一下知事一班兩展三禮致詞並與前同知事轉聖僧後右出聖僧前排立大展三拜維那引巡堂一匝歸中問

訊橫退過西堂板頭立堂司行者喝云（大衆禮賀）（新知事）普同觸禮一拜畢又喝云（新知事禮謝大衆）普同觸禮一拜畢又喝云（大衆送新知事歸庫司）供頭行者鳴僧堂鐘住持送入對觸禮一拜送住持出與舊人交代互轉身對觸禮一拜送舊人出侍者先賀次頭首領衆賀畢行者喝云（大衆送新首座歸寮）再鳴鐘送賀畢喝云（大衆送新維那歸堂司）又鳴鐘送賀畢遂一喝云（兩班勤舊送新後堂首座書記藏主知客歸寮）送賀交代禮並同前又各喝云（大衆送舊首座都寺歸寮）亦鳴鐘送賀畢各喝云（兩班勤舊送以次首頭首知事歸寮）（堂前資）禮亦如前送住持出寮主先相接交互轉身對觸禮一拜不送出然後受賀俱畢新舊人各懷香即詣方丈拜謝新人香係庫司備謝畢新舊人同巡寮方丈請半齋點心齋時草飯仍請西堂勤舊光伴列職雜務待請

兩序了別日詣堂司告退次第擇人交替

掛鉢時請知事

有處住持不先和會默擇人定預分付堂司行者於僧堂早粥罷掛鉢時喝云（大衆少立請新知事）維那入聖僧前燒香巡堂一匝至住持前問訊側立住持付所請人名目子接訖當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云（白大衆適奉堂頭和尚慈旨請某人充某知事）逐一白訖侍者揖請新人至住持前受職與前禮同曰方丈會茶請頭首禮並同前

侍者進退

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨稟云（某等久侍和尚今欲告退隨衆辦道伏望慈悲）插香大展三拜而退住持批下堂司請新侍者維那令行者照批請仍請寮元勸請同就堂司茶揖入燒香點茶

畢起身再燒香入云適奉堂頭和尚慈旨令請某甲上座充某侍者遂一白訖揖受請人進前普觸禮一拜轉位維那行禮揖坐揖香歸位坐獻湯畢引上方丈住持出維那進前稟云適奉慈旨令請某人充某侍者今引炷香禮拜住持據坐新侍者插香大展三拜畢維那送歸寮對觸禮一拜侍者送出却與舊人交代頭首禮同成淳規載亦有住持自送侍者歸寮侍者當觸禮一拜送出至大規載若名德之士住持躬送入寮對觸禮一拜維那依貿而已勿視爲常方丈行者直廳轎番拜賀堂司行者引新舊侍者同巡寮畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊侍者早晚伺同新侍者方丈問訊三日後住持批下堂司送歸衆寮與維那交互對觸禮一拜送維那出次與寮元問訊畢仍上方丈炷香拜謝聖僧侍者係維那擇人和會充職後引上方丈禮拜隨例茶湯點心管待

寮舍交割什物

寮舍什物常住置辦不易往往職事人視爲傳舍臨進退時鄉人各自搬移蕩然一空使新入寮者茫無所措未免具數到庫司需索不至因此上下唇吻不安設若應副重費常住庫司當置總簿具寫諸寮什物住持知事僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相沿交割損者公界修補缺者本寮陪償將進退數日前副寺帶行者賫簿到各寮預先點對分曉責在本寮人僕毋得走失違者陪償或有增添數目隨即同附簿庶可稽考也

方丈特爲新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備榫袱爐燭諳新舊前堂首座處炷香觸禮一拜稟云堂頭和尚請恐前就寮堂持爲獻湯次新舊都寺前炷香無拜詞語同前

以次新舊兩序令客頭請弁請勤舊光伴釘掛寢堂鋪設坐位光伴分手新頭首一出新知事二出舊頭首出舊知事四出餘勤舊預光伴者列主伴兩邊西序居左東序居右燒香侍者預排照牌至時鳴鼓客集同請客侍者行禮(小座湯禮同)至晚湯果次日粥罷請新舊人茶庫司亦請茶然不及赴赴方丈茶罷卻往致謝半齋庫司點心仍提調送舊人粥飯三日

堂司特為新舊侍者茶湯

草飯罷維那令堂司行者請新舊侍者弁聖僧侍者叅前就寮獻湯堂司設位排照牌請寮元光伴鳴寮前板接入揖坐(禮與庫司同)當在方丈特為湯之先庶不相妨行禮候方丈特為新首座茶罷則堂司亦請新舊侍者特為茶次日當專致謝

庫司特為新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭上首知事詣新舊首座舊都寺處炷香詞云(今晚方丈湯罷就庫司特為獻湯伏望降重)客頭隨後請云(湯罷就坐藥石)及請新舊大小職事仍請西堂勤舊光伴設位排照牌位分四出新頭首一出舊頭首二出舊知事三出莊庫四出新知事亦依班排位獨維那就座光伴勤舊如方丈排位候方丈湯罷庫司鳴板各依照牌立定都寺巡座揖坐畢燒香揖香依坐位出頭巡問訊歸中燒光伴香歸位坐進湯湯罷起身出詣爐前謝湯畢抽衣就坐藥石

堂司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後未開靜時分付堂

司行者引人力挑燈請舊首座都寺就堂司獻湯維那接入炷香喫湯畢白云清職既滿山門禮合延送鉢位引至僧堂從後門入先送首座次送都寺歸各板頭各觸禮一拜當日掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特為上堂一一標名叙謝畢新舊人就座下拜謝請客侍者令客頭行者備伴袱爐燭香合請新舊首座都寺前炷香陳請云方丈和尚午刻請就寢堂管待客頭請以次新舊人并勸舊光伴寢堂設位排照牌客集報住持出接各入座依照牌立定燒香侍者與請客侍者巡揖坐畢燒香進卓侍者一班列住持前問訊入位行湯下食畢至行飯時燒香侍者離位燒香下嚫飯畢退卓鳴皷講茶禮與特為湯禮同鳴皷三下退座新舊人兩展三禮拜謝

方丈特為新首座茶

管待了次早燒香侍者覆住持令客頭行者備伴袱爐燭香合請客侍者寫茶榜式見前名位首座同詣首座寮炷香觸禮一拜禀云堂頭和尚齋退就雲堂特為點茶伏望降重客頭報衆掛點茶牌仍請知事大衆光伴排照牌侍者行禮並與四節特為禮同惟四板頭不安香几無巡堂請茶禮畢先收首座住持盞首座直趍住持前行禮初展云此日特蒙煎點禮意過動下情不勝媿感之至再展叙寒溫畢觸禮三拜首座從聖僧後右出堂前住持相送復位執盞侍者燒光伴香畢收盞鳴皷三下退座首座仍於法堂下間候住持謝茶

新首座特為後堂大衆茶無後堂則以次頭首

方丈特為茶了次早新首座懷香詣方丈拜請云齋退特為後堂首座大衆就雲堂點茶伏望慈悲降重具狀式見後

備盤袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望降重　呈納狀訖特爲人令本寮茶頭遞付供頭貼僧堂前下間封皮粘狀前次令堂司行者報衆掛點茶牌長板鳴僧堂內巡請茶鳴鼓集衆行禮並與常待爲禮同

狀式

前堂首座比丘某　右某今晨齋退就　雲堂點茶一中特爲　後堂首座大衆仍請　諸知事同垂

光降　今月　日具位　某　狀

可漏子　狀請　後堂首堂大衆　具位　某　謹封

住持垂訪頭首點茶

茶湯禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶從容温存點檢鈌乏隨令庫司措辦

兩序交代茶

伺方丈特爲新首座茶畢次第新職事具威儀懷香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜請云齋退拜屈尊重就寮獻茶　隨令茶頭請兩序各一人東西序勤舊各一人光伴西序請茶則知事分手坐於同列頭首中請有下一人求伴如有上人赴坐位相妨東序請茶則頭首分手坐如維那位居東序請茶特有下副寺一人赴　寮中向內設特爲位主席分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特爲人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒光伴香入座下茶茶畢受代人起將光請香插爐中觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勤舊各一人光伴若庫司一班請西堂勤舊頭首光伴庫司釘掛向裏設特爲位在右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點心坐位同前西序止於知客東序止於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴設位行禮皆同　近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入衆堂者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云

其拜請合寮尊衆齋退就上寮齋罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶人居賓位畧坐起身燒香問訊復坐點茶收盞寮主起爐前相謝　自蒙堂出充頭首者點交代茶畢别日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門外右立揖衆入爐前問訊寮主主位點茶人分手位畧坐起身燒香問訊復坐獻茶了寮主與衆起身爐前致謝送點茶人出　自衆寮出充頭首者令茶頭預報寮主掛點茶牌齋退鳴板先到衆寮門外右立揖衆入位立定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元揖點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐前致謝送出　入衆寮者點茶禮與出寮茶同但寮元寮長分賓主位自不可入位坐

頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢具茶榜式見後令茶頭貼僧堂前下間具威儀請方丈請茶諸寮掛點茶牌報請預令供頭燒湯出盞庫司備茶燭齋畢就坐點茶頭首入堂炷香行茶與旦望禮同

榜式

某寮舍湫隘不敢坐　邀今晨齋退就雲堂點茶一
中伏望　衆慈同垂　降重　今月日具位某拜請
本山辦事禪師　江湖名勝禪師
鄉曲道舊禪師　合堂尊衆禪師

兩序出班上香

凡出班上香行香鳴鈸維那出爐前向外偏立揖住持上香侍者捧合次揖兩序相朝而出轉身問訊住持謂之借香然後上香若聖節佛祖嗣法師忌無借香問訊有立班西堂當先上香或謂首座已出世當先上香者非蓋必與都寺同出班故也

西序章終

大衆章七

歸虛之水鄧林之末以衆者衆也今夫大方居衆千百倒廩而炊赭山而爨亦其所聚也而四方之來如歸若巳所固有者果何爲哉蓋佛以人之流轉三界出沒生死惟明道悟性以超于妙覺則群生異類咸資其善而訓其徒以肖巳爲然故人人待其徒猶待其師雖摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其衆而少怠也不然則有以尺地斗粟而相訟者多矣豈其獨愚甘委其貲以廣吾居輟其飱以食吾徒吾徒之食于斯居于斯果何爲哉果何爲哉

勑修百丈清規卷第四

音釋

黼（方宇切白與黑相雜也）黻（方物切黑與青相次）頮（荒佩切洗面也）飧（音孫又澆飯也）

勅修百丈清規卷第五

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

沙彌得度

凡行者初受度牒以袢袱托呈本師兩序各處挿香禮三拜選日設旛剃頭（按律選處設座令於露地香水洒之周匝七尺四角懸旛令時多大殿須向佛或相對設座若法堂中須設像花香燭如儀令僧堂中爲衆多便床坐也）先稟維那和會戒師幷作梵闍梨引請闍梨選日既定則隔宿剃頭頂心留髮（名曰周羅梵語周羅此云小結也）設戒師座几與住持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵闍梨座几于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持俱入堂訖戒師二闍梨始入堂大展三拜各歸位大衆齊坐定引請闍梨至戒師前大展三拜胡跪合掌戒師問云（僧集否）荅云（已集）問云（和合否）荅云（和合）戒師云（僧今和合何所作爲）荅云（爲行者剃頭受戒）戒師云（可爾）引請收坐具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵闍梨鳴大磬作梵云（神仙五通人作者於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說以說戒利益稽首禮諸佛）云何梵（云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣爲衆生說）作梵訖復白云爲剃頭受戒者說戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法十方無量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是即將今晨剃頭受戒開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽

藍土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難咸脱苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛云云十號畢大衆復坐引請秉爐教沙彌云請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道凡稱某甲處當稱自已名復唱念云大德一心念　我某甲　今請大德爲剃頭受戒阿闍梨　願大德　爲我作剃頭受戒阿闍梨　我依大德故　得剃頭受戒　慈愍故　剃頭人禮一拜再稱慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡跪合掌戒師云善男子沙彌應喏戒師云心源湛寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脱欲傳妙道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行緣具道果非遥始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脱珎御之龍衣青山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證真常斷塵勞而成正覺三世諸佛不説在家成道歷代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲真是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也沙彌就禮一拜引請鳴手磬引出堂外望北三拜謝恩復三拜謝父母恩即更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執刀剃頭仍舉偈衆

同誦云善哉大丈夫能了世無常棄俗趣泥洹希有難思議三誦訖沙
彌退禮一拜引請領沙彌至本師前胡跪合
掌本師執刀云最後一結謂之周羅唯師一人乃能斷之我今為汝除去
汝今許否荅云可爾有垂示法語仍舉落髮偈云毀形
守志節割愛辭所親出家弘聖道誓度一切人三舉大衆同聲和沙
彌就禮三拜仍胡跪合掌本師持袈裟亦有
垂示法語付袈裟置沙彌頂上復舉偈云大哉
解脫服無相福田衣披奉如來戒廣度諸衆生三舉衆亦同聲和畢
沙彌披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒
師三拜胡跪合掌戒師云善男子法如大海
漸入漸深汝既出家當先受三皈五戒方得
近事大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養事
在專誠不得慢易我今為汝召請三寶證明
佛事秉爐云　一心奉請　無邊佛寶　海
藏經文土地三賢　五果四向　同垂感降

共作證明　三請訖乃云善男子欲求皈
戒先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加色汝今
至誠隨我懺悔舉云我昔所造諸惡業皆由無始貪嗔癡從身口意
之所生一切我今皆懺悔三舉衆三和沙彌三拜胡跪合
掌戒師云善男子法既淨治身口意業今當
皈依佛法僧寶乃舉唱云　皈依佛　皈依
法　皈依僧　皈依佛無上尊　皈依法離
欲尊　皈依僧衆中尊　皈依佛竟　皈依
法竟　皈依僧竟　如來至真等正覺　是
我大師　我今皈依　從今以往　稱佛為
師　更不皈依邪魔外道　慈愍故沙彌隨
聲念衆皆和自皈依佛起至慈愍故通誦三遍如慈愍故次則再疊之三則
三覺之每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍二拜三
遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨
邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

不殺生
不偷盜
盡形壽　不婬欲　是五戒相汝能持不荅云能持
不妄語
不飲酒
上來五支淨戒一一不得犯汝能持不荅云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒爲入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備法儀此稱勤策依師而住受利同僧是爲應法沙彌應當頂受
不殺生
不偷盜
不婬欲
不妄語
不飲酒

不坐臥高廣大床
不花鬘瓔珞香油塗身
盡形壽　是沙彌戒相汝能持不荅云能持
不歌舞作倡故往觀聽
不捉金銀錢寶
不非時食
上來十支淨戒一一不得犯汝能持不荅云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無視聽絲言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不

宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義温故知新坐則禪思起則諷誦閑三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈成正覺用心如此真佛弟子沙彌禮三拜胡跪合掌戒師起身秉爐回向云上來剃頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍真宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常爲苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂清衆同乘般若之舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不着水心清淨超於彼稽首禮無上尊

佛　得菩提　道心常不退

皈依　法　薩般若　得大總持門

僧　息諍論　同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南聖衆

引請闍梨候作梵闍梨舉處世界如虛空時即鳴手磬引沙彌禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜畢問訊出堂外下手立戒師二闍梨聖僧前大展三拜而出堂司行者鳴堂前鐘三下住持出堂大衆下床首座領衆隨詣方丈禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香燭爐瓶果卓椅子伺候先戒師二闍梨行禮初展云蒙差授戒勉強祇承人事荒疎有忝尊重下情不勝惶恐之至住持荅云沙彌剃頭有勞神用再展敘寒温畢觸禮三拜住持荅一拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次侍者小師插香大

展三拜不收坐具進云沙彌得度舉衆同懽仰對尊嚴下情不勝欣躍之至又三拜進叙寒溫退三拜收坐具次沙彌插香大展三拜不收坐具進云某等叨圓頂相幸掛田衣不受塵勞永離愛網下情不勝欣感之至又三拜進云即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚尊候起居多福退三拜收坐具住持巡寮報禮沙彌一一詣寮禮謝秖就沙彌寮安下侯他時登壇受戒謝戒詞云某等獲登戒品濫廁僧倫仰荷庇庥特此拜謝荅云甯承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒叅堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日叅堂次稟首座維那至期早粥遍食椎後新戒叅頭領衆入堂聖僧前列問訊插香大展三拜不收坐具進云某等獲廁僧倫攀附清衆此日叅堂下情不勝戰汗之至又三拜進云即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚首座尊衆大禪師尊候起居多福退三拜收坐具轉身住持前列問訊從首座板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出然後歸堂插單隨衆禪誦

登壇受戒

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心印盡是沙門盖以嚴淨毗尼方能弘範三界然則叅禪問道戒律爲先若不離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新淨衣物如無新者浣染令淨入壇受戒一心專注慎勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不曾受一生爲無戒之人濫廁空門虛消信施既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如

小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食（謂酒葷腥也葱韮蒜薤園荽曰葷諸肉味曰腥並不應食）不非時食（如非粥飯二時皆非時食）並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言真實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛将安付故經云精進持淨戒猶如護明珠

辦道具

将入叢林先辦道具中阿含經云所蓄物可資身者即是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具

三衣　蓋法衣有三也一僧伽黎（即大衣也）二鬱多羅僧（即七條也）三安陁會（即五條也此是三衣也若呼七條偏衫裙為三衣者非也）又三品大衣（上品二十五條二十三條二十一條中品十九條十七條十五條下品十三條十一條九條）田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣相增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養法身慧命也

坐具　梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗柰耶云尼師但那唐言坐具五分律云為護身護衣護僧床褥故蓄坐具僧祇云律應量作長佛二搩手廣一搩手半（佛一搩手長二尺四寸此合長四尺八寸廣三尺六寸）

偏衫　古僧衣律制只有僧祇支（此云覆膊衣亦名掩

(腋衣)此長覆左髆及右腋蓋襯三衣故即天竺之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以為善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫(今開脊接領者是蓋魏遺制也)

裙　西域記云泥縛些羅(些桑箇切)唐言裙諸律舊譯或云涅槃僧或云泥洹僧或譯為內衣或云圌衣(圌音船即貯米圓器似圌而無蓋取圓義故云)

直裰　相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙而無偏衫遂合二衣為直裰然普化索木直裰大陽傳華履布裰古亦有矣

鉢　梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢盂即華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富婆二名䟦利迦奉世尊麨酪蜜摶世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合蓄此彼四天王更將四銀鉢玻璃鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢硨磲鉢奉上悉皆不受時北方毗沙門天王告三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可用受食時別有一天子名毗盧遮那白言仁等慎勿於此石器受食但供養如來當有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四大天王清淨牢固施我鉢

錫杖　梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛

告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三界結究故錫疏也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製

拄杖　十誦律云佛聽蓄杖其稍用鐵爲堅牢故斯蓋行李之善助也又毘奈耶云佛聽蓄拄杖有二因緣一爲老瘦無力二爲病苦嬰身故

拂子　律云比丘患草虫聽作拂子僧祇云佛聽作線拂列氎拂芒拂樹皮拂若猫牛尾馬尾并金銀裝柄者皆不可執

數珠　牟尼曼陁羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系念修業之具也木槵子經云昔有國王名波流黎白佛言我國邉小我常不安法藏深廣不得遍行願示法要佛言若欲滅煩惱當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃過至千萬能滿二十萬遍身心不亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結業獲常樂果王言我當奉行

淨瓶　梵語捃稚迦此云缾常貯水隨身以用淨手寄歸傳云軍遲有二若甆瓦者是淨用若銅鐵者是觸用

濾水囊　增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命故中華僧鮮有受持准律標示根本百一羯磨云水羅有五種一方羅用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透虫者若用疎絹薄紗紵布者無護生之意二法瓶陰陽

瓶也三軍遲以綃繫口以繩懸沉於水待滿引出四酌水羅五衣角羅言衣角者非袈裟角也但取密絹一方揲手或繫瓶口或安鉢盂中濾水用也慈覺大師賾公集經律凡三十一偈文多不録末謂世云濾羅難安多衆宗賾崇寧元年於洪濟院厨前井邊安大水檻上近檻脣别安小檻穿角傍出下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院後架做此僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執之人普冀勉而行之

戒刀　僧史略云戒刀皆是道具表斷一切惡故

裝包

古者戴笠笠内安經文茶具之類衣被束前後包揷祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用青布袱二條先以一條收拾衣被之屬仍用油單裹於外復用一條重包於外四角結定用小鎖鎖之仍繫包鈎於上度牒有袋懸胷前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下裳鞋襪有袋繫於後右手携拄杖途中雲水相逢彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下包捧入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣搭袈裟與知客相看

遊方叅請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭毗律云比丘有法有食處應住有法無食處亦應住無法有食處不應住古規首到客司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後到侍司通覆詣方丈禮拜今時遊方掛搭初到旦過推熟於叢林能事者一人爲叅頭領衆至客司具威儀列門首右白云暫到相看知客

即接入詞云即日恭惟知賓尊長禪師尊候起居多福久欽此譽後奉瞻傺下情不勝感激之至答云山門多幸特荷遠臨揖坐燒香喫茶略詢來歷即起謝茶歸旦過知客尋往回禮叅頭接入普同問訊知客詞云移刻恭惟諸位尊長禪師尊候起居多福適承降重特此拜謝下情不勝感激之至答云禮合拜看何動降重叅頭自送出門若欲禮拜住持則放叅後請侍司相看如前禮起身禀云某等特來禮拜和尚敢勞侍者通覆侍者揖再坐詳詢来由或鄉人法眷辦事分明侍者云且回安下處容某通覆即上方丈咨覆如允次早鐘鳴侍者令客頭報相看如未暇侍者挑燈請安下處報禮善言安慰相看之禮粥罷叅頭領衆請寢堂候住持出侍者接入叅頭進前云請和尚趺坐轉身左手揷香退身同衆初展云某等久聞道風此日獲奉尊顔下情不勝喜躍之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭大和尚尊候起居多福觸禮三拜如入室弟

子法眷則云久承慈蔭別揷香行禮就座侍者燒香喫茶住持問鄉里名諱及夏在何處各須實答不可多語起身爐前謝云重承降接特此拜謝住持送出叅頭云和尚尊重隨至侍司致謝云有煩神用特此拜謝歸旦過外下手排立候住持回禮同問訊接入詞云移刻恭惟堂頭大和尚尊候起居多福某等適來分合禮拜過蒙降重下情不勝感激之至住持云安下不便幸望欵留衆送出叅頭轉上手接侍者入同衆問訊云移刻恭惟高侍禪師道體起居多福禮合詣寮拜看逐辱降重下情不勝感激之至侍者云山門多幸特荷遠臨報謝措遲下情多愧令遊方者多不入旦過到處輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸至無聞住持遇名勝相看就送客位回禮上座相看就法堂下間迎伺住持回禮免煩降重而五山大方則不回禮半齋請點心當晚持爲湯披衣赴住持接入爐前通寒溫就坐侍者燒香

揖湯湯罷起就爐前謝湯須兩展三禮抽衣就坐藥石如住持不暇請頭首代相陪時當自起燒香住持自伴湯乃盡禮也次日粥罷請茶叅頭領衆排立寢堂前候住持至即趨前問訊云經宿恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重承寵呼下情不勝感激之至入座侍者燒香喫茶起至爐前兩展三禮謝茶初展云某等重承煎點特此拜謝下情不勝感激之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜住持送出兩三步如求掛搭叅頭領衆回身進住持前稟云某等生死事大無常迅速久聞道風特來依附伏望慈悲收錄稟訖不伺允否即普觸禮一拜云謝和尚掛搭當先掛搭叅頭其餘不拘早晚不擇處所各知進退伺候住持求住方丈近事人毋得呵禁如允仍觸禮一拜就求帖子到侍司附名云適奉方丈慈旨令就上寮附名侍者次第發榜頭下堂司維那令行者請新到喫茶畢出度牒上床曆詳具大掛搭歸堂候送歸堂或有故出入須守堂儀半月方可請假古云請假遊山者當將半月期過期重掛搭依舊守堂儀如迫師長父母疾病喪死者不在此限

凡寢堂中必設叅椅示尊師道也新到相看住持當居中位令其插香展禮側坐受茶於禮無損今北方猶行之所時新學沙彌才方入衆便與大方宿德分坐抗禮視爲故常循習成弊至於獵等犯分以啓外侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢林紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶君父之尊惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆又尊宿嚴重無況常數見之禮新

到須候人多各預詣侍司附名作一起相看侍者禀定或九月初或冬前年節衆推辦事名勝或熟於叢林者爲叅頭至日領衆至寢堂排立侍者請住持出叅頭進云（請和尚趺坐）住持垂語叅頭下語已退步同衆問訊插香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭候發榜（式見後）下堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛搭時回禮

榜式　奉　方丈慈旨掛搭　一僧某甲上座　某甲上座
今月　日侍司　某　白

大掛搭歸堂

堂司承侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒叅頭預備小香合準歸堂時用領衆請堂司對觸禮一拜叙寒溫入座受茶畢起禀云（其等適奉方丈慈旨令依附左右伏望甄録）維那荅云（多幸喜得同守寂寥）叅頭與衆各取度牒遆付維那仍對觸禮一拜逐一上床曆訖付還只留叅頭度牒行者喝云（請衆首座歸堂掛搭）叅頭領衆前門右手入堂至聖僧前排立叅頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還叅頭同衆對觸禮一拜叅頭送維那出（齋前後門）（齋後前門）叅頭不出門限維那發諸寮報榜（式見後）行者引至衆寮鳴內板三下寮主相接入門對觸禮一拜叙寒溫畢分手坐獻空盞便起身於香爐前問訊謝畢云（某等適奉方丈慈旨令歸上寮依棲）（左右欽望慈悲）寮主云（忝來多幸且喜同守寂寥）即各觸禮一拜新掛搭人轉東邊寮主轉西邊又觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引巡案一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見

寮元對觸禮一拜云即日恭惟座元禪師尊候起居多福茲蒙方丈慈旨令某等依附左右敢望垂慈下情不勝感激之至次詣諸頭首寮庫司各觸禮一拜叙寒溫畢送出今多不相接止傳語或謂止首座處有拜皆非法盖謝掛搭時兩序回禮通有荅拜也

榜式

掛搭　一僧某甲上座某州人氏某戒　某甲上座

某甲上座　今月　日堂司　某　欽

報侍司日申尊住持也前堂首座侍司衆寮必具戒次州名餘皆不具

小掛搭歸堂　方丈許掛搭侍司發榜下堂司請茶上床曆畢送入衆寮維那　居上間對觸禮一拜轉下間又對觸禮一拜掛搭人詞云茲者多幸重辱溫存下情不勝感激之至荅云寮舍不便幸乞寛處寮頭送維那出衆寮外右立堂司行者鳴寮內小板三下寮主相接禮並同前西堂首座掛搭如大方名德欲作住計語次露意住持度有單寮可處及行坐位次上下安順則留之次日赴茶畢禀云某爲生死事大特來依棲即觸禮一拜或別日或即時會兩序勤舊茶住持躬起燒香復位立白云某處西堂首座不棄來此同守寂寥煩兩序勤舊同送歸寮受送入即進前云特來依棲重荷收録住持同兩序勤舊送歸寮對觸禮一拜送住持出受送人居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤舊入問訊畢即懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣兩序勤舊處回禮方丈別日特爲管待講茶禮且望請茶並與勤舊列

諸方名勝掛搭　凡欲求掛搭次日赴茶罷禀云某等爲生死事大特來依棲伏望收録普觸禮一拜住持如允則會首座知事維那茶畢住持躬起燒香白送意如前受送人進云某等重蒙收録只歸僧堂隨衆荅云山門禮合延送隨職名高下送衆堂前資對觸禮一拜送住持出與寮主問訊詞云宿生多幸得依

左右荅云多生緣熟且喜同居受送人轉主位揖侍者入問訊送出與兩序問訊畢即懷香詣方丈拜謝榻位堂司行者引至庫司諸頭首寮回禮或方丈發榜頭煩首座請送則首座令堂司行者請知事一人維那侍者及受送人同至寮首座燒香獻茶白住持發批山門相送之意送入門時首座居主位代住持觸禮一拜受送人歸主位首座轉居客位與知事維那同問訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭　不拘時訪侍者說來歷通覆住持揷香展禮若以下法眷曾執侍者住持皆當受禮隨職名高下延送同前

拋香相看

新到或迫緣故來不及時或止掛搭不得通覆不拘處所纔迎見住持即拋香于前云暫到禮拜和尚觸禮一拜隨自收香伺求掛搭如住持許容則侍司發榜下堂司禮同前若圖帳巳定則詣堂司稟添名入圖或人多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歲節夏前三次謝掛搭自佛照和尚由育王赴徑山權孤雲爲入院侍者時佛照以禮繁併在夏前近時衲子到處坐席未温移單東西多致不謝掛搭既曰經冬過夏折中當在冬前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒臘簿檢看新掛搭戒臘在上者一人爲叅頭一人爲副叅舊以諸方侍者爲叅頭往往以寺門高下爭競不安原夫侍者皆在衆寮掛搭既曰隨衆當依戒臘依戒佛制也況諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和同居惟住持力主行之叅頭當具小圖習儀三人一引每引一人爲小叅頭須詳記詞

語進退折旋合度免致臨時叅差堂司行者具名數率香錢寫小榜云 新歸堂首座各率錢若干買香謝掛搭堂司行者某取覆 貼衆寮前收香錢足交侍者納 新歸堂兄弟來日粥罷詣方丈謝掛搭 今月　日侍司　某報 至日就寢堂或法堂設住持位排列香几鑪缾燭臺侍者付大香一片與叅頭交副叅收領衆依圖位排立叅頭隨同侍者請住持出歸位立叅頭同衆齊問訊畢叅頭進住持前稟云 請和尚趺坐 退左足側轉身於香几右手空處出行過復位齊問訊畢副叅袖中取香捧遞叅頭接藏懷中小問訊又手進爐前左手揷香仍從空處過復位齊問訊本引三人一展坐具住持餧手約免之即收起叅頭進前云 某等宿生慶幸獲遂依棲下情不勝喜躍之至 仍如前退身香几右手

轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收坐具再進前云 即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福 仍如前轉歸位問訊觸禮三拜住持荅一拜第一引問訊過左邊接班尾次第三人趲上詞禮並同叅頭立於侍者下肩伺各各禮畢副叅趲到初立處叅頭歸元位領衆齊問訊而退副叅領衆先行叅頭居末至衆寮門外下手立副叅引衆從右邊入寮內下間旋轉量衆多寡不拘行數副叅趲向前接聯叅頭肩次伺住持至與衆俱迎問訊轉入寮內衆當前後相顧成行進退步趍叅頭轉身至爐前對觸禮一拜詞云 移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重荷收錄禮合拜謝茲蒙降尊下情不勝感激之至 衆同送出叅頭門外轉上手立副叅仍引衆旋轉居上間出聯叅頭肩次揖侍者入詞云 某等多幸獲依左右茲沐降重不勝感激之至 叅

頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜詞云即刻恭惟座元都總諸位禪師尊候多福某等獲遂依附迺承陞重下情不勝感激之至叅頭送兩序出復歸上間立副叅引衆自觀音後轉出爐前仍顧班尾俱立定對叅頭觸禮一拜詞云某等適間甚勞神用特此拜謝其儀亦當預習當日侵早方丈客頭堂司行者各寫回禮榜帖衆寮前方丈榜貼上間兩序榜貼下間式見後

榜式

堂頭和尚謝罷回禮
新歸堂首座　今月　日客頭行者　某　承准

頭首知事謝罷回禮
新歸堂首座　今月　日堂司行者　某　拜覆

方丈特爲新掛搭茶庫司頭首附見

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀式見後至日侵晨洗面時備卓子筆硯列照堂請客於名下書云某甲謹拜尊命如掛搭諸方名勝亦依戒寫入茶狀內隔日方丈客頭先持狀請僉名侍者令客頭依戒列名寫特爲牌或作四出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之叅頭與光伴對面位盖受送者先謝榻位此同赴茶耳至日齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相接問訊次與光伴人問訊各依照牌歸位立定燒香侍者請客侍者分左右位頭行禮巡揖坐揖香揖茶燒光伴香鳴鼓退座並與四節小座湯禮同受特爲人引衆排立謝茶初展云某等此日重蒙煎點特此拜謝下情不勝感激之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜而退次日庫司客頭行者依戒單字名具茶狀列衆寮前請僉名書云某甲敬依來命庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行禮又次日首座衆頭首具狀請僉同前照堂排位都寺光

伴鳴衆堂板全班行禮或四人六人分巡問
訊如三人五人首座燒香只居中立古法三
日講行令諸方多併作一日就方丈借座及
鼓頭首知事空住持一位互爲主伴位次行
禮並同但謝茶必當齊離位轉身問訊致謝近習只位頭起謝非禮也

茶狀式

新掛搭　某甲上座列名　堂頭和尚今晨齋退就寢堂
點茶　特爲伏希　雲集　今月　日侍司某拜請
庫司頭首則云　新掛搭　某上座列名　右某等今
晨齋退就庫司點茶申　特爲伏望　衆慈同垂
降重　今月　日庫司比丘某等拜請
頭首當列名止於知客就衆堂餘同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮
前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂内裝香點
燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次
第俱集覆衆頭首鳴板第二聲候入堂少緩
鳴板第三聲副寮閉衆寮門鳴首座寮前板
三聲初聲出門二聲約到半途三聲入堂首
座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就
歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入
堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定
久之僧衆方可次第起身抽觧又須看上下
肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被
在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被
位於外放逸者皆當檢衆懲罰頭首大衆並
從出入板徃來唯前堂首座許從住持前出
入堂司行者候齋次第覆首座放禪轉從聖
僧後右出撑簾下牌輕撼作聲住持頭首出
堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有
迎接祈禱普請看誦送亾及衆寮淨髮洗衣
則不坐禪亦不坐參參後坐禪如常住持首
座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周而復始住山押西面刻照依被位資次每日五更鐘絕後交下

次人終日看守或有開櫃挿單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放叅鐘鳴時交付聖僧侍者看管至晚則衆僧皆守被位矣牌則在次早交過近時直堂成羣相陪分俵果核聚談戲笑習以爲常惱亂禪寂住持首座力戒違者示罰

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調其睡眠於閒靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏趺以左掌安右掌上兩大拇指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起即覺常覺不昧不昏不散萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峯修證儀具明魔事皆自心生非由外有定慧力勝魔障自消矣若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後常作方便護持定力諸修行中禪定爲最若不安禪靜慮三界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動水取應難定水澄清心珠自現故圓覺經云無碍清淨慧皆依禪定生法華經云在於閒處

脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡越
聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦
尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三
復斯文自利利他同成正覺

勅修百丈清規卷第五

音釋

措子夜切丨與也 猫莫包切音毛猫牛也

勑修百丈清規卷第六

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勑重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勑校正

坐叅

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐叅牌將晡時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板先一聲大衆入堂二聲以次頭首入三聲首座入(不鳴首座寮前板若大坐叅時却鳴三下)却覆住持鳴方丈板與坐禪同有處不披袈裟非法也堂司行者候晚粥熟覆首座云(放叅)轉聖僧後右出下牌鳴堂前鐘三下衆就位普同和南住持頭首次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭首亦同歸衆寮藥石盖古者每晚必叅住持以求開示故率衆齊集坐待鼓鳴而往叅之名曰坐叅因汾州地寒昭公罷之遂有放叅之說

大坐叅

今時叢林有多衆處猶特講晚叅以存古意謂之大坐叅與常坐叅同但首座入堂不燒香便歸位待住持入堂坐定堂司行者鳴首座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晚叅則不鳴堂前鐘方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西堂各出班問訊開示畢衆散歸寮藥石若不晚叅則堂司行者進首座前問訊云(堂頭和尚今晚放叅)轉聖僧後右出令唱食行者中立問訊長聲喝云(放叅)鳴堂前鐘三下大衆下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出衆各

出全單歸衆寮藥石若講行時須講一衆一免使後學知之每日如有緣故不坐衆時供頭行者代首座出半單與大衆同至晚衆寮前鳴板三下衆出寮歸堂昏鐘鳴（如居城市則候鼓鳴）頭首入堂首座待鐘鳴入燒香巡堂次住持入燒香巡堂候定鐘鳴住持出堂次頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首隨衆或抽解者即歸被位更深住持出闈首座開枕響衆方偃息在道兄弟不以此拘次早三下板鳴衆起聖僧侍者牽堂內手巾轆轤驚酣眠者起洗面衆歸堂巳首座入燒香巡堂次住持入燒香巡堂四鼓鳴住持出鐘鳴首座出以次頭首與大衆暫從後門出換衣換頭袖抽解即歸守被位或首座再入堂巡被位鐘絕開靜板鳴衆方摺被惟首座被係供頭摺衆各隨意出堂禮念亦兼修也

請益

凡欲請益者先禀侍者通覆住持某甲上座今晚欲詣方丈請益如允所請定鐘後詣侍司候方丈秉燭裝香侍者引入住持前問訊揷香大展九拜收坐具進云（某為生死事大無常迅速伏望和尚慈悲方便開示）肅恭側立諦聽垂誨畢進前揷香大展九拜謂之謝因緣免則觸禮次詣侍司致謝

赴齋粥

早晨聞開靜板後齋時候巡火板鳴先歸鉢位入堂時聖僧前問訊訖合掌歸位上床時問訊隣位先以右手斂左邊衣袖腋下壓定復以左手歛右邊衣袖然後兩手按床兩足撥鞋入床下先縮左足次收右足竦身上床

近裏一尺許正坐敷袈裟蓋膝上不得露內衣不得垂衣床緣詳見日用軌範都監寺維那直歲侍者等位在外堂上間知客知浴知殿化主堂主等位在外堂下間古規每日住持赴堂早粥時先於堂外坐待堂前鳴鐘即入堂大衆齋下床普同問訊就坐近時諸方住持大鐘鳴時先入堂坐至堂前鐘鳴方下地普同問訊只遇五但望講行一次新入衆者不知所自先輩嘗議下床問訊者謂諸寮與大衆普同問訊也以此論之凡有衆處必當日日早晨下床問訊為允

赴茶湯

凡住持兩序特為茶湯禮數勤重不宜慢易既受請已依時候赴先看照牌明記位次免致臨時倉遑如有病患內迫不及赴者托同赴人白知惟住持茶湯不可免慢不赴者不可共住

普請

普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合資衆力而辦者庫司先稟住持次令行者傳語首座維那分付堂司行者報衆掛普請牌仍用小片紙書貼牌上云某時某處或鬧木魚或鬧鼓聲各持絆膊搭左臂上趨普請處宜力除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古人一日不作一日不食之誡

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓頂方袍大率經歷叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀縱有善友良朋詎肯深錐痛劄循習成弊改革固難致令叢席荒涼轉使

人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈成現楷模原始要終從朝至暮要免頭頭敗闕直須一一遵行然後敢言究巳明心了生達死世間法即是出世間法行脚人可貽未行脚人庶幾不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后

入衆之法睡不在人前起不落人後五更鐘未鳴輕輕擡身先起將枕子安脚下未要拗恐驚隣單抖擻精神將身端坐不得扇風令人動念覺困來將被推脚後取手巾轉身下地巾搭左手念偈云從朝寅旦直至暮一切衆生自回互若於脚下喪身形願汝即今生淨土輕手揭簾出後架不得拖鞋咳嗽作聲古云揭簾須垂後手出堂切忌拖鞋輕手取盆洗面湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右邊不可再蘸恐牙宣口氣過人漱口須低頭吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利一汚桶二膩巾三枯髮四損眼不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得以唾涕汚面桶古云五更洗面本為修行嘔吐拖鞋喧堂惱衆拭面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤掛或焙火上在上堂左足先入在下堂右足先入上被位眠單收一半坐定若換直裰須將新者覆上抽去舊裰不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鐘鳴時將袈裟藏袖內出後門外披平常亦離被位披袈裟合掌頂戴想念偈云善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披唵悉陁耶娑訶摺袈裟先摺搭手處後解環不得以口銜袈裟不得以領勾袈裟摺了亦當問訊而去如殿堂禮拜不得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行禮拜人頭邊過須行後面

空處五更鐘鳴想念偈云（願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞三途離苦罷刀輪一切衆生成正覺）住持并首座坐堂時不得從前門出入開小靜方摺被拗枕子摺被之法先尋兩角以手理伸向前先摺一半次摺身前一半不得橫占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或歸衆寮喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順轉（謂左肩也）若前門從南頰入不得行北頰并中央盖尊住持也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云（不敬上中下座婆羅門聚會無殊）聞木魚後長板鳴下鉢攑身正起立定然後轉身亦要順上肩合掌方取鉢一手解鈎左手提鉢轉身令正蹲身放鉢免將腰背撞人堂前鐘鳴下床為迎住持入堂

大衆普同問訊不得以手左右搖曳下床時須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上床不得頓身取鉢安座前聞椎聲想念偈云（佛生迦毘羅成道摩絺陁說法波羅柰入滅拘喝羅）展鉢之法先合掌想念偈云（如來應量器我今得敷展願共一切衆等三輪空寂）然後解袱帕展淨巾覆膝帕摺轉三角莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大拇指迸取鎮子從小次第展不得敲磕作聲仍護第四第五指為觸指不得用鉢拭摺令小并匙筯袋近身橫放入則先匙出則先筯手把處為淨頭向上肩鉢刷安第二鎮子縫中出半寸許盛生飰不得以匙筯出生飰不過七粒太少為慳食凡受食則用出生或不受食却不可就桶杓內撮飰出生維那念佛合掌手指不得參差須當胷高低得所不得以

手托口邊古云參差合掌不當胸兩手交加揷鼻中拖復揭簾無疑細啞聲泄氣提英雄兩手捧鉢受食想念偈云若受食時當願衆生禪悅為食法喜充滿或多或少則以右手起止之間徧食椎看上下肩以面相朝揖食不得正面以手搖曳兩邊揖罷作五觀想念云一計功多少量彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過貪等為宗四正事良藥為療形枯五為成道業故應受此食次出生想念偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食徧十方一切鬼神供喫食之法不得將口就食不得將食就口取鉢放鉢并匙筋不得有聲不得咳嗽不得搐鼻噴嚏若自噴嚏當以衣袖掩鼻不得抓頭恐風屑落隣單鉢中不得以手挑牙不得嚼飰啜羹作聲不得鉢中央挑飰不得大摶食不得張口待食不得遺落飰食不得手把散飰食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇隣位如自己怕風即白維那於堂外坐不得以手枕膝上隨量受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁於頭鉢內淘飰喫不得挑菜頭鉢內和飰喫食時須看上下肩不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢刷作聲食未至不得坐煩惱古云默默四顧起悲嗔念食吞津唾頻嚥粥啜羹包滿口開單展鉢響諸隣洗鉢以頭鉢盛水次第洗鏆子不得頭鉢內洗匙筋并鏆子仍屈第四第五指不得盥漱作聲不得吐水鉢中不得先以熟水洗鉢未折鉢水不得先收盖膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水瀝地上折水想念偈云我此洗鉢水如天甘露味施與鬼神衆悉令得飽滿唵摩休羅細娑婆訶收鉢以兩手大指迸定次第而入複畢合掌想念食畢偈云飰食已訖色力充威震十方三世雄回因轉果不在念一切衆生獲神通寮前板鳴歸寮問訊不歸位爲輕侮大衆入問歸位如僧堂之法立定候

寮主燒香畢問訊上下若有茶就座不得垂衣不得聚頭笑語不得叟手揖人不得包藏茶末古云登床宴坐不得垂衣叟手揖人是何道理私藏茶末取笑傍觀時中隣案道人切忌交頭接耳茶罷或看經不得長展經謂三面也不得手托經寮中行不得垂經帶不得出聲不得背靠板頭看經古云出聲持誦吵擾稠人背靠板頭輕欺大衆須預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例披五條即掛絡也以淨巾搭左手觧條繫笐竿上脫五條直裰令齊整以手巾繫定作記認不得笑語不得在外催促右手提水入廁換鞋不得叅差安淨桶在前鳴指三下驚噉糞鬼蹲身令正不得努氣作聲不得洟唾不得隔壁共人語話古云戸為只合鞋彈指人摧那堪亂作聲入廁用籌分觸淨出脫履忌縱橫不得以水澆兩邊左手洗淨護大指第二第三指不得多用籌子古云浴湯少使籌子

休拈有者使了以水洗之安廁邊空處人多則妨衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣入袴以乾手開門左手提桶出不得濕手拏門扇并門頰上右手挑灰後挑土不得以濕手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角洗至肘前須一一念呪按大藏纓絡經云夫登溷者不念此呪假使以十恒河水洗至金剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉勸受持每誦七徧是故鬼神常相拱護入廁唵根魯陀耶娑訶洗淨唵賀曩密栗底娑訶淨手唵主伽囉耶娑訶淨身唵室利曳娑醯娑訶去穢唵吠折囉曩伽吒娑訶末用水盥漱律中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放叅後不得開函櫃如有急切白主事人寮中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂

内聚頭說話不得在僧堂中看經看冊子不
得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不
得牀上垂脚坐床前一尺爲三淨頭一展鉢
二安袈裟三頭所向不得床上行不得跪膝
開函櫃不得脚踏床緣下地草履五條遊山
不得經行佛殿法堂古云叔祖登溈草履遊山莫踐法堂回互
者舊不得赤脚着僧鞋不得把手共行說世諦
是非古云別了雙親棄本師訪尋知識擬何爲不曾說着宗門事白首無成過
在誰不得殿堂倚靠闌干不得猖狂急走古云
行須緩步習馬勝之威儀語要低聲學波離之軌範不得佛殿閑行古
云無事不須登佛殿等閑莫向塔中行不因掃地添香水縱有河沙福也傾齋後
衆洗衣服不得袒裼不得傾瓶湯泡衣竹竿
熨斗使了安元處洗脚板鳴不得爭奪脚桶
有瘡疥則隨後洗或屏處洗之各行方便免
動衆念莫待打板次第歸堂坐叅了各出半

單下地講大放叅首座寮前板鳴即時轉身
向外須當及時赴堂板鳴後不得入堂亦不
得堂外立住持首座出堂開單下床問訊歸
寮藥石各就案位不得先起盛食不得高聲
呼索粥飰鹽醋之類食罷出寮不得出三門
不得入小寮不得袒裼歸僧堂并廊下行不
得候打板出寮昏鐘鳴即合掌默念偈云聞鐘
聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度衆生須先歸單位坐
禪不得床上抓頭不得床上弄數珠作聲不
得與鄰單語話鄰單生疎當以善言誘喻不
得生嫌惡心打定鐘後不得於前門出入候
首座開枕後困重者就寢睡須右脇不得仰
卧仰爲屍睡覆爲淫睡多惡夢以被巾裹袈
裟安枕前今人多安脚後於理不便如開浴
浴具携右手入下間門内問訊歸空處揖左

右人畢先以五條手巾掛筅竿上展浴袱取出浴具放一邉解上衣未卸直裰先脫下面裙裳以脚布圍身方可繫浴裙將裩袴捲摺安袱内次第脫直裰與五條作一處將手巾繫之古云（三通鼓響入堂時觸淨須分上下衣）其所脫衣作一袱覆轉方換拖鞋不得赤脚入浴須於下間空處待次而浴不得占頭首老宿坐處（謂上間也）不得以湯水濺人身上不得桶内泡脚不得室内小遺不得架脚桶上不得笑語不得槽上揩脚不得戽水不得起身裰桶澆身上前後有人須當遮護脚布不得離身有脚不入桶者不得多用湯或有瘡或洗炙瘡或使疥藥宜後入浴不得攙先不得以兩邉公界手巾拭頭面公界手巾係着衣後淨手拭之以披五條也出浴揖左右上床面壁少坐先着上衣并直裰都遮了下地却着下裳解浴裙以脚布摺浴裙内恐濕浴袱手巾携左手揖左右出看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先坐爐圈上然後轉身正坐揖上下肩不得弄香匙火筯不得撥火飛灰不得聚頭說話不得煨點心等物不得炙鞋焙觸烘衣裳不得攬起直裰露袴口不得吐唾并彈垢膩於火内如前所集一日事件衆中威儀非敢聞於老成聊以誘於初學升堂入室小參諷經念誦巡寮解結人事裝包頂笠送亡唱衣應係微細軌則清規既已具載尊宿各有明文不再備陳徒爲贅語

龜鏡文

慈覺大師賾公述夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧

故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有典座爲衆僧作務故有直歲爲衆僧出納故有庫頭爲衆僧典翰墨故有書狀爲衆僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客爲衆僧請召故有侍者爲衆僧守護衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧浣濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧滌除故有淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之縁十方備足資身之具百色現成萬事無憂一心爲道世間尊貴物外優閑清淨無爲衆僧爲最迴念多人之力寧不知恩報恩晨參暮請不舍寸陰所以報長老也尊卑有序舉止

安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也爲成道業故應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如救頭然所以報書狀也明窓淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退已讓人所以報炭頭爐頭也忖已德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慙識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨

人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是真僧寶爲世福田近為末世之津梁畢證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寛愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗羣者不去非維那所以悦衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也畜積常住減剋衆僧非庫頭所以贍衆也書狀不工文字篋裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以賛衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懶墮併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐卧叅差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和鬪諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀呰麄飡非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易

金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘召請久坐衆僧非所以報侍者也以巳方人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利温暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾墻壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢繫在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥飯主人一期王化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧為佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供需毋令缺少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尚猶照管僧家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非

天魔外道所能壞也若欲道風不墜
佛日長明壯祖域之光輝補
皇朝之聖化願以斯文為龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄉人道舊對病者榻前排列香燭
佛像念誦贊佛云水澄秋月現懇禱福田生惟有佛菩提是真皈依處今辰則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念清淨法身毘盧十號云云回向云伏願一心清淨四大輕安壽命與慧命延長色身等法身堅固再勞尊衆念十方三世云云如病重
為十念阿彌陁佛念時先白贊云阿彌陁佛真金色相好端嚴無等倫白毫宛轉五須弥紺目澄清四大海光中化佛無數億化菩薩衆亦無邊四十八願度衆生九品咸令登彼岸今辰則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念南無阿弥陁佛一百聲觀世音菩薩大勢至菩薩清淨大海衆菩薩各十聲回向云伏願在病比丘某甲諸緣未盡早逐輕安大命難逃徑生安養十方三世云云當念佛時衆宜攝
心清淨不得雜念攀緣

口詞

抱病僧某右某本貫某州某姓幾歲給到某處度牒為僧某年到某寺掛搭今來抱病恐風火不定所有隨身行李合煩公界抄劄死後望依叢林清規津送
年　月　日抱病僧　某甲口詞

亡僧

抄劄衣鉢　凡有僧病革直病者即白延壽堂主稟維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經櫃函櫃衣物抄劄具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服直綴掛絡內外衣裳數珠香合腳絣鞋襪淨髮巾收骨綿子等合用之物併作一處包留延壽堂主同直病者收掌或病者不能分付維那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳鎖匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四寮人力擡歸堂司若單寮

勤舊行李多者封起只留本房庫司差人看
守亡僧非生前預聞住持兩序勤舊及無親
書不可擅自遺囑衣物（大川和尚住淨慈時首座維那僞作亡僧
遺囑衣物嘗被擯逐）如病僧瞑自延壽堂主即報維那
令堂司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司
差人擡龕浴船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣
被酌量俵浴亡人手中與淨髮人維那提督
着衣入龕置延壽堂中舖設椅卓位牌牌上
書云（新圓寂某甲上座覺靈或西堂則書前住某寺某某禪師之靈餘隨職稱呼
書之）備香燈供養現前僧衆諷大悲呪回向安
位夜點長明燈堂司行者預造雪柳幡花直
靈行者每日上粥飰知事三時上茶湯燒香
齋粥殿堂諷經罷及放叅罷堂司行者即鳴
手磬前引首座領衆至龕前住持燒香畢維
那舉大悲呪回向云（上來諷經功德奉爲新圓寂某甲上座莊嚴報

地十方三世云云）次鄉人舉呪鄉長出燒香每日三
時禮同除公界回向稱雙字名餘只稱單字
名回向同前如遇旦望及景命日免諷經未
可出喪　請佛事　秉炬必請住持舉佛事
其餘鎖龕起龕起骨入塔佛事維那稟首座
商量依資次輪請頭首爲之仍用小片白紙
寫帖子云（新圓寂某甲上座某州人秉炬佛事　堂頭和尚堂司比丘云
某拜請　某餘佛事並准此爲）若亡者是西堂單寮勤
舊衣鉢稍豐則添奠茶湯轉龕轉骨等佛事
輪請單寮西堂首座及本山江湖名勝維那
備盤袱爐燭香一片帶行者詣方丈插香觸
禮一拜稟云（某甲上座圓寂某日忝煩拜請和尚秉炬）呈納帖子
而退請頭首禮同堂司置佛事簿以備稽考
輪請
估衣　維那分付堂司行者請住持兩序侍

者就堂司或就照堂對衆呈過包籠開封出衣物排地上席内逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上單排字號就記價直在下依號寫標貼衣物上入籠仍隨號依價逐件别寫長標以備唱衣時用方丈兩序諸寮舍並不許以公用爲名分去物件常住果有必得用者依價於抽分錢内准或亡僧衣鉢稍豐當放低估價利衆以薦冥福

大夜念誦　来早出喪隔日午後堂司行者覆住持兩序報衆掛念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭筵鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭備小香三片上祭用若亡僧是大方名德西堂單寮勤舊有功山門住持兩序有祭維那讀祭文放祭罷鳴僧堂鐘集衆龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東序上首立維那出燒香請鎻龕佛事受請人出班燒香退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末問訊次西序前問訊然後與大衆普同問訊從西序末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以桙托鎻侯舉佛事畢行者以鎻鎻龕畢住持復位維那出几前左邉揖住持兩序上香畢維那向龕念誦云切以生死交謝寒暑迭遷其来也電擊長空其去也波停大海是日則有新圓寂某甲上座生緣既盡大夢俄遷了諸行之無常乃寂滅而為樂恭裒大衆肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦清魂於淨土仰憑大衆念清淨法身毘盧云云舉大悲呪回向云上来念誦諷經功德奉為新圓寂某甲上座伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之花佛授一生之記再勞大衆念十方三世一切云云知客平舉楞嚴呪回向云上来諷經功德奉為新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云住持仍歸東序上首立江湖道舊鄉人法眷次第設祭末舉大悲呪回向與

知客司

送亡　凡出喪庫司預分付監作行者辦柴化亡差撥行僕鐃鈸鼓樂旛花香燭擡龕喪儀一切齊備堂司行者隔宿覆住持兩序掛送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云白大衆粥罷普請送亡除守寮直堂外並當齊赴謹白又鳴椎一下出聖僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷報堂云請首座大衆聞鐘齊赴寺堂諷經鳴僧堂鐘衆集維那念誦宜畧緊念云欲舉靈龕赴荼毘之盛札仰憑大衆誦諸聖之洪名用表攀蓮上資覺路念清淨法身毘盧遮那佛畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龕佛事舉畢行者鳴鈸擡龕出山門首者奠茶湯轉龕龕則向裏安排香几首座領衆兩行排立維那炷香請佛事俟舉佛事而行如不轉龕徑出門外維那向裏合掌而立舉往生咒大衆同念兩兩次第合掌而出各執雪柳行者排立門外低頭合掌待揖僧衆行盡亦隨後送維那隨龕都寺押喪

荼毘　喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事直歲問訊度火把俟舉佛事畢維那向龕念誦云是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順寂乃依法以荼毘焚百年弘道之身如一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十聲罷上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡分輝真風散彩菩提園裏開敷覺意之花法性海中蕩滌塵心之垢茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南聖衆知事俟念茶傾香爇時躬出傾爇表山門禮維那就行之非禮也舉大悲咒回向云上來念誦諷經功德奉為新圓寂某甲上座茶毘之次莊嚴報地十方三世一切云云知客平舉楞嚴咒回向

同前（但無念誦二字）鄉人法眷諷經回向（亦同）

唱衣　茶毘後堂司行者覆住持兩序侍者齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐入門向裏橫安卓凳卓上仍安筆硯磬剪掛絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住持兩序侍者鳴鐘集衆維那知客侍者同入堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行者一行排列向住持兩序問訊轉身向維那知客侍者問訊畢扛包籠住持兩序前巡呈封記於首座處請鎖匙呈過開取衣物照字號次第排席上空籠向內側安維那起身鳴磬一下念誦云（浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑大衆奉為某甲上座資助覺靈往生淨土念清淨法身毘盧遮那佛云云）十號畢鳴磬一下云（夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不許翻悔謹白）再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上橫剪破云（亡僧本名度牒一道對衆剪破）鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那解袈裟安磬中却換掛絡堂司行者依次第拈衣物呈過遞與維那提起云某號某物一唱若干如估一貫則從一伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第唱到一貫維那即鳴磬一下云（打與一貫）餘號並同或同聲應同價者行者喝住云（雙破）再唱起鳴磬為度堂司行者問定某人名字知客寫名上單侍者照名發標付貼供行者遞與唱得人供頭行者仍收衣物入籠一一唱畢鳴磬一下回向云（上來唱衣念誦功德奉為圓寂某甲上座莊嚴報地再勞尊衆念十方三世云云）近来為息喧亂多作鬮拈法（見住持章）

衣物過三日不取者昭價出賣造袚帳

增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物

分與衆僧作是思惟後既如斯我還若此因其對治息貪求故今不省察翻於唱衣時爭價喧呼愚之甚也

入塔　荼毘後執事人鄉曲法眷同收骨以綿褁袱包函貯封定迎歸延壽堂（位牌上去新字）三時諷經第三日午後出板帳於僧堂前令衆通知（如不合戈式及有侵欺許以禮狀上下衆覆改正若無實迹不得紊繁違者合擯罰爲住持及執事者須公廉平允以身率先服衆可也）出板帳畢堂司行者預報衆掛送灰牌至期鳴鐘集請起骨佛事送至塔所請入塔佛事入畢知事封塔維那舉大悲咒回向云（上來諷經功德奉爲圓寂某上座入塔之次莊嚴報地十方云云）知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回向並同

勑修百丈清規卷第六

音釋

拗（於巧切手拉也折也）
鐼（符分切音文）
笐（下浪切衣架）
柈（音槃義同）

敕修百丈清規卷第七

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

板帳式

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項

一收鈔壹千貫文（係唱衣鈔收到或別有收鈔名目逐一列寫）

支鈔玖拾壹貫文（係板帳支行）開具內壹拾伍

貫文（回龕）

三貫文（四祭）　叁貫文（設粥）

壹貫文（龕前燈油）　拾貫文（筆紙造筆旛花雪柳）

壹貫文（淨髮）　貳貫伍伯文（移龕擡亡）

伍伯文（燒浴湯）　貳貫文（浴亡）

壹貫文（直靈上粥飯）　伍伯文（庫司客頭報造祭）

伍伯文（釘掛祭筵）　伍伯文（管計出牓標）

伍伯文（庫子出給造祭）　伍伯文（監廚造食）

伍伯文（庫司茶頭上茶湯）　伍伯文（茶頭盞搬行者）

貳貫文（堂司行者報眾）　伍伯文（監作差搬人力）

伍伯文（方丈聽叫捧香合）　拾貫文（行堂諷經）

壹貫文（貼堂司行者鳴廊板）　貳貫文（四寮茶頭供應）

壹拾伍貫文（舁龕）　壹貫文（打鈸）

叁貫文（鼓樂）　叁貫文（扛香卓排燭燈六人）

伍伯文（俵雪柳柴枝）　壹貫文（化亡）

叁貫文（方丈一行人僕送喪）　壹貫文（四寮人力扛覺卓）

伍伯文（貼堂司行者呈衣）　伍伯文（堂司行者唱衣）

伍伯文（貼供頭號唱衣標）　伍伯文（供頭收衣）

伍伯文（唱食行者撮鬮）　伍伯文（收骨）

壹貫文（擡灰函）　壹貫文（直塔）

共支行

支鈔貳伯柒拾貫文（係板帳支行外二七抽分歸常住計上件）

支行

支鈔壹伯叁拾伍貫文（佛事錢）開具內貳拾貫（秉炬）

壹拾貫（貼佛事秉炬）　肆拾貫（鎖龕起龕起骨入塔）

貳拾貫（貼上四項佛事）　叁拾貫（維那山頭佛事知客侍者把帳）

壹拾伍貫（貼上三項佛事）　共支行

支鈔壹拾伍貫文（首座主喪都寺押喪維那主磬各伍貫文計上件支行）

支鈔玖貫文（知客舉經侍者捧香合各三貫聖僧侍者收唱衣錢貳貫直歲度火把壹貫計上件支行）

支鈔壹拾伍貫文（方丈兩序堂司行者抄劄估衣造單三次點心方丈雙分計一件支行）

支鈔貳拾貫文（方丈兩序衆單方丈雙分計上件支行）

支鈔肆伯肆拾肆貫伍伯文（係依衆經錢觀音大士聖僧方丈雙分僧衆約四百員各壹貫文堂司行者隨僧嚫在假并暫到約七十九人半分各伍伯文共支行）

除支外見管鈔伍伯文（收堂司公用）

右具如前

年　月　日堂司行者　某　具

把帳　侍者　某押

知客　某押

直歲　知殿

典座　知浴

副寺　藏主

維那　藏主

副寺　書記

監寺　首座

都寺　首座　某押（兩序並同）

住持　押

板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示不可移易也故叢林亡僧有板帳焉凡僧

亡以其所有衣物對衆估唱懲貪積也估唱得錢必照板帳支用外其錢作三七抽分歸常住（百貫抽叁拾貫不滿百貫則不抽分）餘則均俵僧衆經資一伯則佛事壹貫方丈倍之以壹千貫爲率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之（或勤舊有田地永設房舍床榻卓凳當盡歸常住仍量唱衣錢寡多則排日俵襯諷經看經添湯茶湯轉龕骨等佛事）

大衆章終

節臘章第八

僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時爲安居出入有禁止凡禪誦行坐依受戒先後爲次而制以九旬策勳于道以三旬營資身之具使内外均養身心俱安也尅期進修不捨寸陰護惜生命行兼慈忍旨哉聖訓萬世永遵而五竺地廣暑寒霖潦氣候之弗齊故結制有以四月五月十二月然皆始以十六日所謂兩安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗蠟人氷以坐臘之人驗其行猶氷潔或謂埋蠟人於地以驗所修之成虧者類淫巫俚語庸非相傳之訛耶且吾所修證聖不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月望解以七月望者若先一日講行禮儀而期内得專志於道故略繁文亦隨方毗尼或議不如法而不知其得法外意也中土以冬爲一陽之始歲爲四序之端物時維新人情胥慶禮貴同俗化在隨宜故以結解冬年爲四大節周旋規矩聳觀龍象之筵主賓唱酬兼聞獅子之吼禮文秩秩猗歟盛哉

夏前出草單

叢林以三月初一日出草單見後方丈止掛搭堂司依戒臘牌寫僧數令行者先呈首座次呈住持兩序掛僧堂前備卓子列筆硯于下凡三日皆齋後出或有差悞請自改正盖防初上床曆一時恐有錯亂又衆多或致漏落將寫圖帳故先具草單各當自看本名戒次高下近來好爭作鬧者往往恃强挾私爭較名字是非互相塗抹喧譁撓衆犯者合擯果有冐名越戒者惟者詳稟維那首座覆住持處置

戒次朱書名字墨書

草單式

清衆戒臘　威音王戒　陳如尊者

堂頭和尚　至元幾戒　元貞幾戒

某甲上座　某甲上座　大德幾戒

至大幾戒　某甲上座　某甲上座

右具如前恐有差悞請自改正伏幸衆

悉　今月　日　堂司　某　具

新掛搭人點入寮茶

新掛搭人入寮後照列納陪寮錢若干候寮元輪排當在何日掛點茶牌報衆書云今宸齋退某甲上座某甲上座列寫式三人六人九人為度須各備小香合具威儀預列衆寮前右邊立候衆下堂茶頭即鳴寮前板衆至揖迎歸位立定點茶人列一行問訊揖坐坐畢分進中爐上下間爐前燒香人多不過九人則三三進前退步轉身須相照顧詳緩列一行問訊仍分進爐前問訊退仍一行列問訊而立謂之揖香鳴寮內小板二下行茶遍瓶須從穿堂入仍如前進前問訊復退作一行問訊謂之揖茶鳴小板一下收盞衆起立定寮元出爐前對點茶人代衆謝茶衆人就位同時合掌謝畢寮元復位點茶人復一行列問訊再各分進鑪前問訊謂之謝衆臨仍退作一行問訊鳴寮前板三下

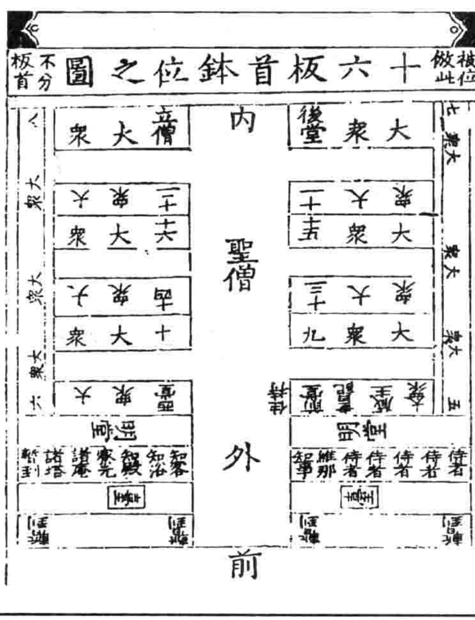
大衆和南而散寮元隨令茶頭請點茶人獻茶侍者點入寮茶畢寮元逐日衣戒具名點戒臘茶行禮並同前

出圖帳

草單已定堂司依戒臘寫楞嚴圖念誦巡堂圖被位圖鉢位圖式前後互見戒臘牌惟鉢位圖當分十六板餘隨僧堂大小不拘除單寮西堂首座勤舊排板頭外其餘並依戒臘舊以送衆堂者排副鉢後因爭競不排悉依戒次具草本呈首座次呈住持看定方寫諸圖正本再呈惟鉢位圖遍呈單寮浴佛日並鋪大殿前被鉢位圖又當預出書小榜報衆云粥罷

排被鉢位伏幸
悉衆
今月日堂司某白

貼僧堂前後門

衆寮結解特爲衆湯附建散楞嚴

四月初待衆請方丈謝掛搭罷堂司圖帳已定寮元依戒排經櫃圖茶湯問訊圖清衆戒臘牌入寮資次牌淨髮牌夏中行茶湯瓶盞圖兄弟結緣隨意書名圖成大衆和南時俱出於穿堂

十二日午後堂司行者覆住持兩序諸寮掛諷經牌報衆寮元洒掃衆寮預具状見後貼寮前下間請合寮尊衆特爲湯鋪設照牌觀音前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮元親送方丈令茶頭分送諸寮俱畢鳴寮內小板光講小座湯亦設照牌特爲寮主副寮楞嚴頭行瓶盞人請寮長光伴揖坐燒香揖香歸位坐行湯畢方鳴寮前板寮長大衆入座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長對面位大衆依戒四案位寮主副寮分案行禮皆巡問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二下行湯遍揖湯又鳴板一下收盞畢寮長進爐前謝湯畢鳥寮前板三下退座兩序入寮首座都寺各燒香歸班位立寮元於門外右立同迎住持入燒香立定寮元於西序班末後立出燒香禮拜楞嚴頭舉咒回向畢寮元送住持出七月十二日禮同

狀式

守寮比丘　某　右某啓取今晚就寮煎湯一中特爲　合寮尊衆聊旌　某制之儀伏望　衆慈同垂光降謹狀　今月　日守寮比丘　某　狀

可漏子狀請　合寮尊衆禪師　守寮比丘某謹狀

楞嚴會

四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘寫圖見後浴佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記製疏語維那先期擇有音聲者爲楞嚴頭引詣方丈庫司問訊皆請點心維那光伴至期寫普回向偈（偈見後乃真歇了禪師製）貼殿內左右柱上有處見成刻牌則掛牌堂司行者偶宿報衆云（來晨粥罷各俱威儀詣大殿啓建楞嚴會諷經）就掛諸寮諷經牌次日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持自衆寮前鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持出鳴庫堂前大板三下鳴大鐘僧堂鐘殿鐘

住持至佛前燒香上茶湯畢歸位行者鳴鈸維那揖住持兩序出班燒香大衆無拜此舊規所載近時有謂大衆同展三拜住持跪爐竝與聖節佛誕禮同不知何所祖述原夫大衆拜與住持跪爐宣疏者以祝聖壽報佛恩當嚴其禮以示特重楞嚴會乃祈保安居於禮可敍不若從舊爲允白佛宣疏畢楞嚴頭唱楞嚴衆和畢仍作梵音唱念經首序引畢方舉呪呪畢唱摩訶衆和畢維那回向云上来諷經功德回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切云云每日粥罷少歇伺衆更衣堂司行者覆兩序次覆住持然後巡廊鳴板各三下徧住持出則鳴大板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘殿鐘不鳴大鐘集衆諷呪畢楞嚴頭舉普回向偈大衆同聲念如遇旦望則祝 聖壽係維那回向至七月十三日滿散禮同但楞嚴頭唱念呪尼之末章維那回向而散

楞嚴勝會之圖

普回向偈

上来現前比丘衆　諷誦楞嚴秘密呪
回向護法衆龍天　土地伽藍諸聖造
三途八難俱離苦　四恩三有盡沾恩
國界安寧兵革銷　風調雨順民康樂
大衆熏修希勝進　十地頓超無難事
山門鎮靜絶非虞　檀信皈依增福慧
十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅密

疏語建啓

金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鍊磨之瑩則照不昏故 先聖顯抑揚之機 爲衆生破微細之惑摩登慶喜 妙協冥權 世尊文殊特彰化軌 闡一代教觀則有觀

有教　示寮因修證而無證無修　明直見
而息諸塵空花無蔕　居正定以制羣動止
水不波顧末裔之何知誦　遺言而自警伏
願促恒河沙劫為一念無間長期會十方剎
土以同居咸成　正覺滿散睠此林園宛爾
祇桓精舍　現前海衆儼然　一會靈山
括大千於微塵　融三際於當念屬休夏
之自恣無犯無持總萬象以交叅孰凡孰聖
人人妙覺剎剎毘盧　示現千百億身　超
越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似
空藏空而合空空寧可餉　為憐幼穉　特
擬愚蒙遵　遺教以受持賴　安居之無障
伏願耆摩寂靜具足諸塵勞門　大用繁興
等入首楞嚴定
戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午
後堂司牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下
間衆寮牌列寮內各備香几爐燭供養大衆
各炷香展拜畢仍各收牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特
為東堂西堂請首座光伴第二座分四出頭
首一出知事二出西序勤舊三出東序勤舊
四出西堂光伴第三座位多分六出本山辦
事諸方辦事隨職高下分坐職同者次之首
座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至日依
名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢
堂下間東西堂前堂首座都寺係請客侍者
各詣寮觸禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢
堂特為獻湯餘頭首辦事名勝方丈客頭行

者請云方丈和尚祭前請就寢堂特爲献湯寢堂釘掛排位秉燭裝香畢客頭行者覆侍者次覆方丈鳴鼓初座客集侍者揖引至住持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客侍者分往特爲人前巡問訊揖坐巳復位並立燒香侍者進前燒香仍歸位與請客侍者同時轉身分巡問訊揖香候鳴板二下行湯遍仍巡揖湯畢燒香侍者進燒光伴香鳴板一下收盞鳴鼓五下退座三座行禮並同蓋林以茶湯爲盛禮近来多因争位次高下遂寢不講住持當力行之江湖老成當力從史之庶将来知所矜式云

小 筆 一 筆 川 一 筆 川 五 一

座 一 二 三

圖 犛 二 犛 日 二 犛 日 六 二

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香燭臺凡爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊鳴板與三八同衆集相對鴈立住持先祖堂次大殿炷香三拜鳴大板三下鳴大鐘住持至大衆俛首合掌爲迎住持侍者隨後只當义手而過燒香歸位行者鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向見後

四節念誦回向

切以薰風扇對炎帝司方當法王禁足之辰乃釋子護生之日恭裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂真宰所祈加護得遂安居仰憑大衆念云云

切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法歲周圓之日九旬無難一衆咸安誦持萬德洪名仰荅合堂真宰仰憑大衆念云云

切以時臨亞歲節屆書雲當一陽来復之辰乃萬彙發生之始恭裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂真宰仰憑大衆念云云

切以化工客運歲厯云周咸忻四序之安将啓三陽之慶恭裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂真宰仰憑大衆念云云

上来念誦功德回向當山土地　列位　護伽藍神合堂真宰所冀神功叶贊發揮有利之勋梵苑超隆永錫無私之慶再勞尊衆念十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大衆湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯榜見後即令客頭行者備袢袱爐燭請前堂首座前揷香觸禮一拜稟云今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望慈悲俯垂光降以榜呈納首座隨令本寮茶頭迊付供頭貼僧堂前下間庫司客頭隨覆云拜請湯罷就座藥石都寺懷香詣方丈觸禮一拜請云今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望和尚慈悲特垂降重仍分付客頭請勤舊蒙堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂前列照牌設首座與住持對面位上下間安大衆位差行者專直特爲人念誦畢即鳴齋鼓一通大衆歸鉢位頭首一班齊歸前板都寺隨入揖首座離位却揖以次頭首進板首隨送首座歸位從聖僧後右出堂外迎住持入堂供頭緩鳴堂前鐘七下送住持入位仍往首座前揖坐仍如前出從首座板起巡堂一匝外堂上下間歸堂中立問訊衆坐進前燒香次上下間外堂歸香合安元處即往特爲人前問訊右出住持前問訊仍巡問訊一匝及外堂歸堂中問訊側立鳴堂前鐘二下先進特爲人與住持湯次行大衆湯遍瓶出往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍巡堂一匝出外堂巡畢引全班入住持前行禮初展云此日粗湯特沐慈悲降重下情不勝感激之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜畢轉身引從聖僧後轉右出堂前排立首座隨出對觸禮一拜謝湯復從上間入特爲位都寺復歸中燒香爲藥石故而退堂司行者喝云請大衆下鉢行者進住持特爲人卓大衆展鉢頭首不下鉢庫司備碗楪行藥石食畢鳴鼓三下退座方丈預出免人

事榜云其節並就來日法堂上人事例免到方丈伏希衆悉　住山某咨白
貼僧堂上間不鳴放參鍾各鄉曲依所出榜請各處圍拜
四節並同惟冬節湯罷行糍果方行藥石
湯庫司今晚就雲堂點湯一中特為首座大衆聊旌　某節之儀伏望
榜衆慈同垂光降今月日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法
眷小師皆當詣方丈插香展禮若見僧堂前
出免人事榜則不必往侍者覆方丈令行者
報衆掛上堂牌粥罷住持說法畢詳白行禮
始末云下座先與西堂人事觸禮一拜次與知事人事兩展三禮次與首座大衆人事兩展三禮知事先歸庫司首座領大衆詣庫司人事觸禮三拜首座歸僧堂前上間後堂領大衆歸僧堂下間與首座人事觸禮三拜畢依念誦圖立首座領衆巡入堂內立定首座離位聖僧前燒香如展三拜巡堂一匝歸位行者喝云首座禮謝大衆觸禮三拜次知事入堂燒香大展三拜巡堂一匝于聖僧板頭排立行者喝云知事禮謝大衆觸禮三拜不出堂住持入堂燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云堂頭和尚與大衆人事普觸禮三拜又喝云大衆普同作禮觸禮三拜次第巡寮下座行者即進
香燭臺几爐瓶作一字排列畢西堂進前人
事次知事進插香初展云此際安居獲奉巾瓶惟仗法力資持庶無難事再展云即日孟夏謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮
三拜住持荅一拜次首座領衆插香勤舊諸
寮皆隨後次第插香展禮致詞並與前同衆
退住持趺座侍者小師插香展拜次叅頭領
衆行者插香禮拜次作頭領老郎諸直廳轎
畨人僕等叅拜首座領衆詣庫司人事觸禮
三拜後堂首座領衆歸僧堂前下間立定前
堂首座居上間堂司行者喝云大衆與首座人事對
觸禮三拜畢依念誦圖立首座領衆巡入堂
內歸位立侍者暫到巡半堂侍者於聖僧龕
後立暫到向侍者立定首座離位進聖僧前

燒香大展三拜巡堂一匝復位喝云首座禮謝大衆對觸禮三拜畢知事入燒香展拜巡堂畢排立聖僧板頭喝云知事禮謝大衆對觸禮三拜畢不出堂住持入堂燒香展拜巡堂歸位小師輩必當迴避從後門出候講禮畢復位喫茶喝云堂頭和尚與大衆人事普觸禮三拜喝云大衆普同作禮觸禮三拜舊規載知事出堂後生持入堂則不曾荅得知事禮蓋礎無不荅者近希叟和尚一山和尚皆如此講行識者是之知事退身出堂外侍者暫到隨後出大衆就坐侍者歸中問訊揖坐進中鑪上下間至外堂燒香香合安元處退身當中問訊上下間外堂問訊了歸中立鳴鐘二下行茶徧瓶出復如前問訊中立鳴鐘一下收盞鳴鐘三下出堂衆散住持次第巡寮各寮嚴設坐椅香几於門外候住持從東廊第一寮巡起至各寮香几前寮主同衆插香云此日禮當拜賀返沐降重夤香云適屏禮賀尊山致謝送住持數步復側立香几之右合掌問訊待衆行盡就隨其末次第巡過各寮人隨後接巡至法堂上住持於香几內中立大衆三人一引問訊而過巡至本寮香几之側各各依次合掌立定一一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小參時白云來晨齋退須都寺維那侍者賫牌拂詣首座各處拜請來晚為衆秉拂次日齋退燒香侍者即令客頭行者携主杖牌拂人僕捧柈袱爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香觸禮一拜稟云方丈和尚慈旨令某等謹賫牌拂專此拜請今晚為衆秉拂一一請已首座約同受請頭首帶行者將牌拂主丈隨詣方丈稟辭住持當力勸勉送出首座轉身就稟云尊命既嚴不容辭却敢借法座伏望慈悲古禾秉拂多別設座今習爲常後昆無聞

次就燒香侍者處借法鼓秉拂人令茶頭行者請聖僧侍者禪客燒香獻茶畢云（今晚秉拂輒煩）（侍者燒香禪客問話）復令行者僧堂前掛秉拂牌方丈請秉拂人藥石免赴當送往堂司行者排辦法座左手敷眾恩設住持位昏鐘鳴時行者覆秉拂人次覆住持鳴鼓一通眾集小參禮同住持出徑歸位立定都寺維那侍者同往秉拂人前問訊秉拂人往住持前問訊次知事前問訊巡至班末次至同班前問訊亦巡至班末即舉手與大眾普同問訊登座坐定秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩序西堂次第問訊住持問訊秉拂人當起身仍就座云（侍者請堂頭和尚趺坐）秉拂侍者至住持前問訊轉身登座燒香提坐具問訊叉手側立秉拂人索語問答了提綱叙謝方丈及兩序勤舊諸寮大眾畢舉方丈小參公案或拈或頌畢下座住持前問訊復元位以次秉拂人並如前禮秉拂罷方丈客頭唱請湯果如小參時秉拂人即懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次日方丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心別日上堂叙謝管待或請立班西堂在第二夜秉拂住持小參時先委曲勸請舉揚隨意拈頌公案遞相激揚此道近時叙謝循襲繁贅使人厭聽取誚識者盖秉拂以法為施苟徇時儀但總標名或畧提過足矣

方丈四節特為首座大眾茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜見後備桯袱鑪燭詣寮炷香觸禮請云（堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特為伏望降重）以榜呈納貼僧堂前上間客頭行者請以次頭首諸寮及請知事光伴掛點茶牌長

板鳴請客侍者入堂聖僧前燒香一炷大展三拜巡堂一匝至中問訊而退謂之巡堂請茶堂前排特爲照牌首座與住持對面上首知事與住持分手位維那次之以次知事與受特爲人分手位鳴鼓集衆燒香侍者行禮并與庫司特爲湯禮同首座至住持前謝茶兩展三禮初展云兹者特蒙煎點下情不勝感激之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持每一展則約止之至觸禮則荅一拜首座轉身從聖僧後右出住持畧送復位侍者燒光伴香鳴鐘收盞鳴鼓退座亦同前首座先往法堂候住持拜謝免則問訊

榜式

堂頭和尚今晨齋退就　雲堂點茶一
中特爲首座大衆聊旌　某節之儀仍請
諸知事同垂　光伴
今月　日侍司　某敬白

庫司四節特爲首座大衆茶

遇節之次日粥罷庫司具茶牓與湯同請茶報衆掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排照牌設位鳴鼓集衆揖坐揖香揖茶巡堂問訊住持前行禮致詞並同湯禮

前堂四節特爲後堂大衆茶

遇節之第三日首座具茶狀見後詣後堂首座寮及詣方丈請茶講行禮儀次第並與庫司特爲茶同但添設知事位次

茶狀

前堂首座比丘某　右某啓取今晨齋退就　雲堂
點茶一中特爲　後堂首座大衆聊旌　某節之儀
仍請　諸知事同垂　光伴　今月　日具位某狀
可漏子　狀請　後堂首座大衆　具位　謹封

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云下座巡堂喫茶大衆至僧堂前依念誦圖立次第巡入堂內暫到與侍者隨衆巡至聖僧龕後暫到向龕與侍者對面而立大衆巡徧立定鳴堂前鐘七下住持入

堂燒香巡堂一匝歸位知事堂排列聖僧前問訊轉身住持前問訊從首座板起巡堂一匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中問訊揖坐俟衆坐定進前燒香及上下堂外堂先下間次上間香合安元處爐前逐一問訊揖香畢歸元位鳴鐘二下行茶瓶出復如前問訊揖茶而退鳴鐘一下收盞鳴鐘三下住持出堂首座大衆次第而出或迫他緣或住持暫不赴衆則粥罷就座喫茶侍者行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客頭預報參頭掛點茶牌報衆燒湯出盞請典座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入參頭堂主領衆行者門迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出中燒香一炷復位以手揖衆坐喫茶畢典座送出參頭堂主門送即詣方丈謝茶

庫司頭首點行堂茶

庫司候方丈點茶罷知事請行堂點茶知事居主位典座分手行禮與方丈侍者同送出門喝云（參頭大衆諸庫司謝茶）庫司客頭報云（知事傳語免謝茶）頭首候點僧堂茶（見兩序章）罷合堂司行者報參頭掛牌報衆請典座光伴行禮（與庫司同出門喝謝喝免亦同）

月分須知

正月　初一日有處四孟月大衆行道諷經祈保次具門狀官（員檀越諸山賀歲十七日）　百丈忌

二月　初一日僧堂內閉爐或山寺高寒毋拘十五日　佛涅槃

三月　初一日堂司出草單清明日祖堂諸祖塔諸檀越祠庫司預報洒掃嚴備供養集衆諷經此月出榜禁約山林茶筍

四月　初一日（鎖旦過初四五開告香普說初八日）佛誕浴佛庫司預造黑飰方丈請大衆夏前點心十三日建楞嚴會十五日結制（候天氣僧堂內下暖簾上涼簾）

五月　端午日早晨知事僧堂內燒香點菖蒲茶住持上堂次第建青苗會堂司預出諸寮看經誦經單直歲點檢諸處整漏疏浚溝渠方丈請諸寮諸庵塔各作一日點茶溫存僧堂內掛帳

六月　初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏堂司提調晒薦炭頭或庫司打炭團

七月　初旬堂司預出盂蘭盆會諸寮看誦經單預率衆財辦斛食供養十三日散楞嚴會十五日解制當晚設盂蘭盆會諷經施食

八月　初一日開旦過知客預晒寮內薦席此月修補本色衲子未還起單僧堂收帳

九月　初一日首座復鳴坐禪板堂司提調糊僧堂窻下涼簾上暖簾重陽日早晨知事燒香點茱萸茶住持上堂許方來相看

十月　初一日開爐方丈（大相看初五日）達磨忌

十一月　二十二日　帝師忌冬至庫司預辦滋果此月或進退職事或在歲節方丈請大衆冬前點心

十二月　初八日　佛成道庫司預造紅糟歲終結呈諸色簿書節臘章終

勅修百丈清規卷第七

勑修百丈清規卷第八

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勑重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勑校正

法器章第九

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉擊壤之歌不如九成之奏窪樽之飲不若五齊之醇然文生於質貴乎本也吾天竺聖人最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全真寧有淨穢無假修證不涉功用而昧者茫然自失若聾瞽焉於是隨機設教擊揵椎以集衆演之爲三藏修之爲禪定迄于四十九年而化儀終矣梵語揵椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鐘磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今倣其制而用之于以警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺亦非覺以考以擊玄風載揚無思無爲化日自永雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

鐘

大鐘叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮擊則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通各三十六下總一百八下起止三下稍緊鳴鐘行者想念偈云（願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨證圓通一切衆生成正覺）仍稱觀世音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃建散楞嚴會諷經齋粥過堂人定時各一十八下如接送官員住持尊宿不以數限庫司主之　僧堂鐘凡集衆則擊之遇住持每赴衆入堂時鳴七下齋粥下堂時放參時旦望巡堂喫茶下床時各三下（住持或不赴堂或在假則不鳴）

堂前念誦時念佛一聲輕鳴一下末疊一下堂司主之　殿鐘住持朝暮行香時鳴七下凡集衆上殿必與僧堂鐘相應接擊之知殿主之

感通傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造青石鐘於日出時有諸化佛與日俱出啓說顯演十二部經聞法證聖不可勝數增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並皆停止又金陵志云民有暴死入冥司見有五木縲械者告之曰吾南唐先主也以宋齊丘之誤殺和州降者致此每聞鐘聲暫息吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鐘民還具聞後主因造大鐘於清涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫幽出戹

版

大版齋粥二時長擊三通木魚後三下疊疊擊之謂之長版念誦楞嚴會儆戒火燭各鳴三下報更則隨更次第擊之方丈庫司首座寮及諸寮各有小版開靜時皆長擊之報衆時各鳴二下衆寮內外各有版外版每日大衆問訊時三下坐禪坐參時各三下候衆歸堂次第鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸寮時三下茶湯行盞二下收盞一下退座三下小座湯長擊之

木魚

齋粥二時長擊二通普請僧衆長擊一通普請行者二通

相傳云魚晝夜常醒刻木象形擊之所以警昏惰也

椎

齋粥二時僧堂內開鉢念佛唱食遍食施財白衆皆鳴之維那主之下堂時聖僧侍者鳴之知事告退時請知事時亦鳴之住持入院開堂將說法時諸山上首鳴之謂之白椎也世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座

磬

大殿早暮住持知事行香時大衆看誦經呪時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃時作梵闍黎鳴之小手磬堂司行者常隨身遇衆諷誦鳴之爲起止之節

鐃鈸

凡維那揖住持兩序出班上香時藏殿祝贊轉輪時行者鳴之遇迎引送亡時行者披剃大衆行道接新住持入院時皆鳴之

鼓

法鼓凡住持上堂小參普說入室並擊之擊鼓之法上堂時三通(先輕擊鼓磬二下然後重手徐徐擊之使其緊慢相參輕重相應音聲和暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震蟄第一通延擊長擊少歇轉第二通連擊稍促更不歇聲就轉第三通一向輕擊擊之俟住持登座畢方歇聲雙椎進打三下)小參一通普說五下入室三下皆當緩擊　茶鼓長擊一通侍司主之　齋鼓三通如上堂時但節會稍促而已　普請鼓長擊一通　更鼓早晚平擊三通餘隨更次擊庫司主之　浴鼓四通次第俟衆擊(其詳見知浴章)知浴主之已上宜各有常度毋令失准若新住持入院諸法器一齊俱鳴

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀姝大其明普照喻如日光光中得見十方諸佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而

為說法一人以婆羅門以枹擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈頌信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如来說又楞嚴經云阿難汝更聽此祇陁園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何此等為是聲来耳邊耳往聲處

法器章終

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘并序

将仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戶叅軍員外置同正員武翊黃書

星躔斗次山形鷲立桒門上首曰懷海禪師室於斯塔於斯付大法於斯其門弟子懼陵谷遷貿日時失紀託於儒者銘以表之西方教行于中國以彼之六度視我之五常遏惡遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智慧者方得之自雞足逹于曹溪紀牒詳矣曹溪傳衡嶽觀音臺懷讓和上觀音傳江西道一和上　詔謚為大寂禪師大寂傳大師中土相承凡九代矣大師太原王氏福州長樂縣人遠祖以永嘉喪亂徙于閩隅大師以大事因緣生於像季託孕而葷羶自去将誕而神異聿来成童而靈聖表識非夫宿植徳本曷以臻此落髮於西山慧照和尚進具於衡山法朝律師既而歎曰将滌妄源必遊法海豈惟必證亦假言詮遂詣廬江閱浮槎經藏不窺庭宇者積年既師大寂盡得心印言簡理精貌和神峻睹即生敬居常自卑善不

近名故先師碑文獨晦其稱號行同於衆故門人力役必等其艱勞怨親兩忘故棄遺舊里賢愚一貫故普授來學常以三身無住萬行皆空邪正並捐源流齊泯用此教旨作人表式前佛所說斯爲頓門大寂之徒多諸龍象或名聞萬乘入侍京輦或化洽一方各安郡國唯大師好尚幽隱棲止雲松遺名而德稱益高獨往而學徒彌盛其有徧探講肆歷抵禪關滯着未祛空有猶閡靡不緘藏萬里取決一言疑網雲張智刃冰斷由是齊魯燕代荊吳閩蜀望影星奔聆聲飈至當其饑渴快得安隱超然懸解時有其人大師初居石門依大寂之塔次補師位重宣上法後以衆所歸集意在遐深百丈山碣立一隅人烟四絕將欲卜築必俟檀那伊補塞游暢甘貞請施家山願爲鄉導庵廬環遶供施葯積衆又踰於石門然以地靈境遠頗有終焉之志元和九年正月十七日證滅於禪床報齡六十六僧臘四十七以其年四月廿二日奉全身窆于西峯據婆沙論文用淨行婆羅門葬法遵遺旨也先時白光去室金錫鳴空靈溪方春而涸流杉燎竟夕以通照妙德潛感于何不有門人法正等嘗所稟奉皆得調柔逝相發揮不墜付囑他年紹續自當流布門人談叙永懷師恩光崇塔宇封土累石力竭心瘁門人神行梵雲結集微言纂成語本凡今學者不踐門閾奉以爲師法焉初閩越靈譌律師一川教宗三學歸仰嘗以佛性有無響風發問大師寓書以釋之今與語本並流于後學謝從事于江西府備嘗大師之法味故不

讓衆多之託其文曰　梵雄設教有權有實未得頓門皆爲暗室祖師戾止方傳祕密如彼重昏忽懸白日其一唯此大士弘紹正宗雖修妙行不住真空無假方便豈俟磨礱恬然返本萬境圓通其二百千人衆盡祛病熱彼皆有得我實無說心本不生形同示滅此土灰爐他方水月其三法傳人代塔閉山原杉松日暗寺塔猶存藹藹學徒無非及門唯能覺照是報師恩其四元和十三年十月三日建

碑側大衆同記五事至今猶存可爲鑑戒并録于左　大師遷化後未請院主日衆議釐革山門久遠事宜都五件一塔院常請一大僧及令一沙彌洒掃　一地界内不得置尼臺尼墳塔及容俗人家居止　一應有依止及童行出家悉令依院主一人僧衆並不得各受　一臺外及諸處不得置莊園田地

一住山徒衆不得内外私置錢穀　欲清其流在澄其本後來紹續永願遵崇　立碑日大衆同記

百丈山大智壽聖禪寺天下師表閣記

菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百丈山人稱之曰百丈禪師

今天子始命因其舊謚大智覺照者加以弘宗妙行之號寺以壽聖名則故額也山去郡治三百里其未置寺時林壑深阻巖徑峭絶樵蘇之跡所不通有司馬頭陁者善爲宮宅地形之術覩其山勢斗拔與夫岡巒首尾之起伏知爲吉壤所留鈐記有曰法王居之天下師表禪師之來式符其言東陽德煇以禪師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且

增創重屋其上以妥禪師遺像榜其楹間曰
天下師表之閣云初文宗皇帝入踐
天位即金陵潛邸造寺曰龍翔集慶詔開山
大訢領其徒而以禪師所制清規爲日用動
作威儀之節顧其書行世已久後人率以臆
見互有損益自爲矛盾靡所折衷煇與訢學
同師而柄法於祖庭大懼夫來者傳疑莫知
適從無以壹諸方之觀聽爰走京師欲有請
而釐正之今御史大夫撒迪時執法中臺爲
言于
上得召見有　旨令煇譔次舊聞以授訢使
擇習於師說者共考定而頒行爲叢林法仍
加錫禪師以今號褒顯而風厲焉煇奉
璽書將南還以閣之成未及有所紀述諗于
溍曰願叙其構興之端原歸而刻諸溍竊觀

遂古聖賢乘時繼作弛張迭用循環不窮所
以通其變也佛之爲教必先戒律諸部之義
小大畢陳種種開遮唯以一事去聖逾遠局
爲專門名數滋多道日斯隱是故達磨不階
方便直示心源律相宛然無能留礙世降俗
末誕勝真離馳騁外緣成邪慢想是故百丈
弘放軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋
佛之道以達磨而明佛之事以百丈而備通
變之妙存乎其人厥後達磨之傳派別爲五
而出於禪師者二它師所倡殊宗異旨雖各
名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師
者然則天下師表之言良可徵不誣也粤自
中土君臣知尊佛法光昭崇極莫越於今煇
遭值
聖時蒙被

帝力用克發揚先訓紹隆宗風俾與
國家相爲悠久永永無已不特今之天下以
爲師表盡未來際咸有依承潛是用謹志之
而於其經度之勤營締之美有不暇論也閣
爲屋以間計者五其崇百有二十尺三其崇
之一以爲其修三其修以爲其廣以至順元
年夏六月庀工冬十月訖事實煇住山之明
年而煇入對以元統三年夏五月
命下則其明年春二月也承直郎國子博士
黃溍記翰林侍　制奉議大夫兼　國史院
編修官揭傒斯書翰林侍　講學士通奉大
夫知　制誥同修　國史知　經筵事張起
巖篆前榮祿大夫御史中丞趙世安光祿大
夫江南諸道行御史大夫易釋董阿同立石

古清規序

翰林學士朝散大夫行　司諫知
制誥同修國史判史館事上柱國
南陽郡開國侯食邑一千一百戶
賜紫金魚袋楊億述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也即爲化主即處於方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表佛祖親

囑受當代爲尊也所哀學衆無多少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連床施椸架掛搭道具卧必斜枕牀脣右脇吉祥睡者以其坐禪既久畧偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準其闔院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均徧者務于節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也或有假號竊形混于清衆別致喧撓之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼有所犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐從偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不汙清衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故四來同居聖凡孰辨且如來應世尚有六群之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏誚殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格而無犯不可有犯而無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此老始清規大要徧示後學令不忘本也其諸軌度集詳備焉億幸叨睿旨刪定傳燈成書圖進因爲序引昔景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毘尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如

其觸向面墻實謂減人瞻敬是以僉謀開士遍摭諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新條特地而況叢林蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學與善叅詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日真定府十方洪濟禪院住持傳法慈覺大師宗賾序

咸淳清規序

叢林規範百丈大智禪師已詳但時代寖遠後人有從簡便遂至循習雖諸方或有不同然亦未甞違其大節也余處衆時往往見朋輩抄録叢林日用清規互有虧闕後因暇日悉假諸本叅其異存其同而會焉親手繕寫頗爲詳備目曰叢林校定清規總要釐爲上下卷庶便觀覽吾氏之有清規猶儒家之有禮經禮者從宜因時損益此書之所以繼大智而作也是皆前輩宿德先後共相講究紀録愚不敢私以所聞所見而增減之如前所謂叅其異存其同而會焉爾耳觀者幸勿病諸咸淳十年甲戌歲結制前一日后湖比丘惟勉書于寄玩軒

至大清規序

禮於世爲大經而人情之節文也沿革損益以趍時故古今之人情得綱常制度以揆道故天地之大經在且吾聖人以波羅提木乂爲壽命而百丈清規由是而出此固叢林禮法之大經也然自唐抵今殆五百載風俗屢

變人情不同則沿革損益之說可得巳哉近者大川笑翁二祖唱道南北山日用軌則盛於當代至元戊寅依石林和尚於南屏猶得見其遺風餘烈及友雲明西堂出所藏抄本究心訪問編集成帙始此書之作或以爲僧受戒首之或以住持入院首之壬午依覺菴先師於承天朝夕扣問因得以祝

聖如來降誕二儀冠其前其餘門分類聚釐十卷然猶未敢以傳學者丙戌夏留雪竇千峯琬西堂論其詳丁亥春溪西澤和尚正其舛得於見聞稔矣而尚以未身行之爲媿壬辰夏首衆雙徑小座湯有位次高下之爭諸方往往廢而不舉愚以西堂一出首座再出都寺三出後堂四出藏主維那知客侍者隨職爲位請於雲峯伯父力行焉訖事無敢譁者元貞乙未備員永嘉天寧大德庚子補番陽永福乙巳主廬山東林皆行之無易庶幾人情爲折中然視古之清規不幾於繁縟乎蓋由桴土鼓不可作於笙鏞間知之秋汙樽抔飲不可施於犧象騂羅之日目曰禪林備用清規備而不用之謂也知我罪我其惟春秋至大辛亥秋廬山東林弌咸書

勑脩百丈清規敘

天曆至順間

文宗皇帝建大龍翔集慶寺於金陵寺成以

十方僧居之有

旨行百丈清規元統三年乙亥秋七月

今上皇帝申

前朝之命若曰近年叢林清規往往增損不一於是特勑百丈山大智壽聖禪寺住持德

輝重輯其爲書仍勑大龍翔集慶寺住持大
訢選有學業沙門共校正之期於歸一使遵
行爲常法德輝等奉
命唯謹書將成屬玄爲叙玄嘗聞諸師曰天
地間無一事無禮樂安其所居之位爲禮樂
其日用之常爲樂程明道先生一日過定寺
偶見齋堂儀喟然嘆曰三代禮樂盡在是矣
豈非清規綱紀之力乎曰服行之熟故能然
乎循其當然之則而自然之妙行乎其中斯
則不知者以爲事理之鄣而知之者則以爲
安樂法門固在是也然使是書龎雜而不
倫則有序而和之意久而微矣故校讎之功
有益於是書甚大而
兩朝嘉惠學人之旨相爲無窮焉宋清規行
楊文公億爲叙本末條目具詳兹不重出云

至元二年丙子春三月上澣翰林直學士中
大夫知 制誥同脩 國史國子祭酒廬陵
歐陽玄叙

百丈清規行于世尚矣繇唐迄今歷代沿
革不同禮因時而損益有不免焉往往諸
本雜出罔知適從學者惑之異時一山萬
禪師致書先雲翁約先師共刪脩刊正以
立一代典章無何三翁先後皆化去區區
竊欲繼其志而未能也後偶承乏百丈會
行省爲祖師請加謚未報遂詣
闕以聞御史中丞撒迪公引見
聖上得面奏清規所以然因被
旨重編令笑隱校正仍賜
璽書頒行受
命以來旁求初本不及見惟宋崇寧真定

贖公咸淳金華勉公遠
國朝至大中東林咸公所集者爲可採於是
會粹參同
而詮次之繁者芟訛者正鈌者補互有得
失者兩存之間以小註折衷一不以已見
妄有去取也稍集笑隱凡定爲九章章冠
以小序明夫一章之大意釐爲二卷使閱
而行者條而不紊庶幾吾祖垂法之遺意
得以遵承而煇懼夫學識荒陋何能上副
宸衷作新軌範不過因人成事幸畢先志期
學者無惑
而已若曰立一代典章非愚所敢知也或
曰子汲汲於是書若有意於宗教方今
國家通制昭布森列奉行猶或未至而欲清
規之行乎

迂哉因語之然亦未嘗廢其書領柄法者
力行之何如耳佛祖制律創規相須爲用
使比丘等外格非內弘道雖千百群居同
堂合席齊一寢食翕然成倫不混世儀不
撓國憲隂翊王度通制之行尼於彼達
於此又何迂或者謝而退故併識于兹以
告吾徒盍自勉焉宋楊文公作古規序與
夫三公所集自序悉附著云至元後戊寅
春三月東陽比丘德煇謹書

勑修百丈清規卷第八

音釋

縲力追切丨絏也 詡虛甫切普也大也 窆方驗切下棺也 瘁秦醉切病也 濅音浸義同又子鴆切 庀普鄙切音鄙治之使具也 凷苦會切音塊墣也蕢桴而土鼓 諜書涉切聾言失也 捽子骨切捽丨也

辯偽録

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勅實録撰

清刻龍藏佛說法變相圖

辯僞録序

元翰林直學士奉訓大夫知制誥同修國史張伯淳撰

天無私覆地無私載日月無私照辯僞録之所云良有以也洪惟聖朝繼天立極論道經邦以佛心子育萬方以正法澤被四海至元辛卯之歲孟春大雲峯長老邁吉祥欽奉皇帝明命撰述至元辯僞録奏對天顔睿覽頒行入藏流通原其所自乙卯間道士丘處機李志常等毁西京天城夫子廟爲文城觀毁滅釋迦佛像白玉觀音舍利寶塔謀占梵刹四百八十二所傳襲王浮僞語老子八十一化圖惑亂臣佐時少林裕長老率師德詣闕陳奏先朝蒙哥皇帝玉音宣諭登殿辯對化胡眞僞聖躬臨朝親證李志常等義墮詞屈奉旨焚僞經罷道爲僧者十七人還佛寺三

十七所黨占餘寺流弊茲甚丁巳秋少林復奏續奉綸旨僞經再焚僧復其業者二百三十七所由乙卯而辛酉凡九春而其徒鼠匿未悛邪說諂行屏處猶妄驚瀆聖情由是至元十八年冬欽奉玉音須降天下除道德經外其餘説謊經文盡行燒毀道士愛佛經者爲僧不爲僧道者娶妻爲民當是時也江南釋教都總統永福楊大師璉眞佳大弘聖化自至元二十二春至二十四春凡三載恢復佛寺三十餘所如四聖觀者昔孤山寺也道士胡提點等舍邪歸正罷道爲僧者奚啻七八百人挂冠於上永福帝師殿之梁栱間故典如南嶽山之券爲事僞者戒試嘗攷之自大教西來漢明帝迎摩騰竺法蘭二師於洛陽五嶽道士褚善信等上表譏毀佛法當時築壇以佛道二經焚之道經悉爲灰燼佛經放光無損尊者踊身作十八變有狐非獅子類燈非日月明之至言道士爲僧者不可勝數如寇謙之矯妄崔浩惑魏太武而崔浩卒以族誅曇謨最之挫屈姜斌斌流於馬邑齊曇顯之愧陸修靜唐總章元年法明辯化胡之僞勑搜聚天下化胡經抑嘗火其書矣由古而今歷代帝王之制斯可忽諸葢世尊等視三界衆生由如一子棄背大覺是子背其父也子背其父是自昧其所天也且師老子者道德二篇以清虛澹泊絶世棄智立其宗隱居以求其志脩然無爲爾今盜名之徒叢嘯黨援假立冠褐峻侈宮觀苟世利養豈老氏之用心哉况老氏謂大辯若訥大巧若拙辯者不善善者不辯勿矜勿伐抱一爲天下

式而占毀佛寺竊經扇化胡之僞是若拙若訥歟是善者不辯歟師老子而違其術亦復違其自宗矣若嫡師於老子者則弗爲也過歸末流爾雖然麒麟至於走獸鳳凰至於飛鳥蘭蕙至於薰蕕栴檀至於穢壤則世未有舍鳳凰麒麟之瑞蘭蕙栴檀之馨而憾走獸飛鳥之常薰蕕穢壤之垢者人心天理愛惡之所同也奈何菽麥未析而甘事於僞妄不賓之教復誇誕其浮辭侮慢大覺訕毀至聖而弗憚三塗之淪溺乎斯辯僞録之正名教造理淵奥排難精明凛乎抗凌雲之勁操坦然履王道之正塗而隄備後世之溺於巨浸者其爲言也至矣蓋有僞則辯無僞則無辯豈好辯哉弘四無礙之辯者邁公之德歟言之者無罪聞之者足以戒故我皇金言喻辭曰譬如五指皆從掌出佛門如掌餘皆如指信乎王言如絲其出如綸明逾日月堅逾金石爲萬世之龜鑑則斯録豈小補哉

辯僞録序

蓋聞五運未形元無人物之號三才既立乃叙尊甲之名肇分六爻始畫八卦而有書契定乎訓章鳳篆龜圖金縢玉字百家之異轍萬卷之分區雖理究乎精微言殫乎物範紀情括性未出乎域中原始要終詎該於化内况乎法身無相高超於象帝之先眞諦絶稱迥出乎思議之表英猷茂實代有人焉如意者俗姓乎延氏太原人也系乎延讃之裔世傳纓冕累葉播遷代郡因爲家焉九歲落紺隨師請業玉離荆岫價重之德彌彰桂去幽巖馨香之風遠遞阿師内窮三藏之奥外覈九流之源名冠於中華聲聞於朝野運談天之口施不世之才郁郁間綺錦之文雄雄聳凌雲之氣班馬之珠玉未可同年顔陸之文章寧堪並駕至若莊生墨生之學黃老李老之書三清謗道之文十異九迷之論混元隱月之祕靈寶赤書之儀煥若曾膺明猶指掌加以禪衆於五派傍閲於群書既有雄才巨筆特專著述運思之外汲引無窮挫邪則有吼石之功扶正則具鞭屍之德固以才侔安遠學邁生融實覺海之龍鱗廼佛門之柱礎切見全眞道士者丘處機李志常史志經令狐璋等學業膚淺識慮非長並爲鄙辭排毀正法鑿玆布鼓竊比雷門使中下之流咸生邪見欽奉薛禪聖明皇帝發大悲心愍其盲瞽恐墮泥犁敕令製斯論耳震蕩法海摧彼詞鋒碧鷄之鋭競馳黃馬之駿争騖狀鴻鑪之焚纖翼猶炎日之爍輕冰負勝之儔於斯可見斃歸慈定巳破魔軍至元十八年十月

二十日復欽奉先皇帝聖旨勑令天下僞經一時焚盡由是佛日重暉於碧漢法雲廣布於閻浮右如意所作文賦注解四經序韓文別傳性海賦等在世已傳然茲論五卷二百餘紙窮釋老之淵源分邪正之優劣蓋唱彌高而和彌寡深可愧焉余文慚綺麗學匪通圓覩斯論之嘉言欽吾皇之鴻護不勝手舞勉爲斯引輙以藤綆聯彼珪璋庶博雅君子詳其致云爾大雲峯住持龔祖沙門雪谿野老貴吉祥述

辯僞録卷第一

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉 勅實録撰

蓋聞法王御世弘正道以濟時明主臨軒闡皇極而拯物剪邪扶正崇德辯惑故堯誅四凶而八紘道泰佛降六衆而五印歸心皆所以整亂救焚啓迪耳目夫我佛者功成曩劫爲物降靈無生示生利見大千之土絶相現相頓化百億之方猶皓月之流空千江普應若長風之噫氣萬籟闡聲誘癡子於一極之乘引迷途於八正之路拔五濁之熱惱撤四倒之樊籠指衣下之明珠剖塵中之經卷破魔軍於道樹不下廟堂摧外道於金河折衝無外恩流萬國澤及四生慈雲蔭有頂之天法雨潤無疆之界群生無感大聖歸眞聖哲繼輝維持玄範則有馬鳴龍樹恢教綱於西天提婆愛賢建法幢於南印世親擅鞭屍之德陳那騁吼石之奇挫外道於一時播嘉聲於萬古洎乎金容東夢玉馬西來摩騰顯正於洛陽道書咸從火化僧融破邪於關内梵志結舌無言懸佛日於昏衢扇慈風於寰寓英髦接武俊彦聯芳故有大統齊法上法師多能折羌斌於魏闕法琳博物排傅奕於唐朝騰盛德於當時震佳聲於叔世但以去聖逾遠魔僞逼眞紫實亂朱珉常混玉自非上智疇克考明所以鼠璞濫名周人一其貴賤鷄鳳殊狀楚俗迷其是非故有守文曲流拒爲異端之説巧言邪道引爲同巳之談雖至道無損於毫釐而僞説有塵於視聽此幽途所以易墜聖門所以難涉者也我元之有天下也慶叶金輪禎符玉曆掩六合而光宅統萬國

以提封東盡蟠桃西窮細柳南移金鼎北抵玉衡自尊盧赫胥以來秦漢隋唐之後未有如今朝之盛者也太祖太宗頒明詔而匡護元帝明帝捨金寳而修崇咸思付囑之心共仰慈悲之訓免其賦役展其化風今上皇帝深仁睿智體道寛明荷四聖之雄基纂百王之洪烈萬機之暇眷顧佛門諷百千藏之金文延數萬僧之勝會植福覺苑修建伽藍政尚寛仁澤及黎庶捜揚仄陋黜陟賢愚明釋道之淺深達邪正之優劣道士無識蔑視國家挾以朔方之居肆其私臆之辯丘處機妄言諂上李志常矯飾媚時萃逋役之罪徒集排釋之僞典令狐璋首編妄說史志經又廣邪文效如來八十二龕集老子八十一化古今不辯經史匪通攘竊佛書收爲道教採釋瑞而爲老瑞換姓安名改迦祥而作老祥擅爲巳德僞中生僞虛上架虛張李聃出於空洞之前屈迦文降於周莊之代立傳圖像行板流通俾尹喜作佛尊老聃爲釋迦之祖伏犧授訓高伯陽爲犧農之師軒皇問道於廣成認爲老子文王師承於呂望紐爲老君周公屈膝於床前老子教璇璣經以孔子厥角於座下問禮滅三教而獨顯超千聖以居尊孤高五運之前作師百代之下域中獨聖更有誰何巧飾百端了無一實詳此圖也意欲剪除百氏獨擅一宗掩犧軒之聖功滅釋孔之洪範元惡大憝世人不知雖有窮之亂夏政王莽之欺漢庭未足過也若非主上明聖朗鑒無惑孰能察辯眞僞目識是非由是特下明詔揀定虛實萬載凶裁一時而拔爰有典教宗師

少林和尚者祖庭柱礎梵宇棟梁心質直而無私性淵澄而深博愍其愚瞽蕩彼迷封掃妖祲於長空揭佛日而高朗祥邁側聞斯論不可惜言嘉聖主之神聰美少林之雅對聊憑正典斥破狂談塞妄説之根源倒邪山之林藪使大羅玉帝魂驚於九天之中元始天尊膽落於三清之上萬天教主羞赧難伸九府洞仙慚惶無地且條數件舉一例餘俾夫金鍮各色涇渭分流玉液澆腸使迷涎而蕩散金錍刮瞙令智眼以分明爲暗室之夜光作幽衢之曉鏡通明達士知此道焉至元二年歲次旃蒙龍集星紀陽復之月絶筆於萬壽蘭若

妄立天尊僞第一

第一化云道者萬化之父母自然之極尊於此幽玄微妙之中而生空洞空洞者眞一也眞一之氣化生之後歷九十九萬億九十九萬歲乃化生上三氣三氣相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共生無上乃虛皇天尊又歷如上歲數乃生中三氣三合成德乃生玄老即元始天尊也又歷如上歲數乃生下三氣三合成德共生太上即太上道君也自後又一氣復生三氣每氣相去八十一萬億八十一萬歲三合成德共生李老君雖四聖相次各不相因謂之獨化老君生後乃生五運謂太易太初太始太素太極第五化云老君混沌之祖宗天地之父母故能分布清濁開闢乾坤

辯曰蓋聞龍圖鳥篆之文龜書科斗之典王版玉諜之記金縢金匱之書秦漢魏晉之章

宋齊梁陳之簡記事記史直筆直言靡覩虛皇之名不聞元始之號安有手執玉圭身掛黃褐頂垂皓髮頭戴金冠別號天尊高拱三清之上獨稱教主統御九華之宮縱有天尊之名並是偷竊佛語古經稱佛名爲天尊不關道君之事竊他美稱妄自尊嚴取信通人斯言謬矣案列子及易鈎命訣皆云天地未生之前有太易有太初有太始有太素有太極說者咸云太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也太極者質形已具混沌未分也太極之後乃生兩儀謂之天地夫名從實生實從名起名實既著其道乃行太易之前杳然空洞溟溟漠漠本絕音容何得謾張九氣妄生四人虛上生虛似敲空而求響僞中起僞如趂影之尋蹤豈不思既立其名須有其體既立其體須有氏族且道虛皇元始誰人所生氏族何起居在何處若有源系出在何書若無來由即是虛設又空洞之前本無歲數今標歲數愈見虛張蓋數目起於伏犧甲子唱乎黃帝將今記古顛倒何多且上之三尊爲有形耶爲無形耶若是有形不在太易之上爰從父母而生須有年代時處姓氏名字前云三氣共德而生則是以氣生氣與氣不殊何有形名若是無形本無名位下第七化乃云老君以上皇元年九月二日出遊西河遇元始天尊乘八景玉輿駕九色玄龍群仙導從手把華旛師子白鶴嘯歌嗈嗈同會西河之上授老君洞玄玉符此是誰耶進退兩求並無準的則知海東虛談有名無實彫冰鏤雪枉廢詞

章山海之所不收大荒之所不載庸愚巧飾何足信哉老君衰周之柱史誑云混沌之祖宗避周亂而過函關妄云天地之父母既自語之相戾何函矢之相攻掩耳偷鈴欲隱彌露道德章云吾有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先老君獻胡王妻子與胡兵格戰何有慈乎乘玉衡之輿坐金闕之内披九色離羅之衣麾九光偃鶴之蓋何有儉乎生於無始起於無因爲萬道之先作元氣之祖觀混沌之未判視清濁之未分爲帝王之師作天地之母何有不敢爲天下先乎遼陽高憲字仲常遊東京白鶴觀見三清像指其右曰此何像也觀主對曰老君像曰何代人曰周定王時又指左曰此何像也主曰道君像曰此何代人主倉惶未答憲指中尊曰且饒這元始天尊聞者傳以爲笑

創立劫運年號僞第二

第三化云始則太虚之氣其氣相擊往來亂射經百億萬氣之後其氣方慢往來流行爲自然之氣此偷佛書出界初成風輪下旋之事也又號彌羅萬梵之氣又經九萬九千九百九十九億氣之後結吉祥之氣成一聖人自號元始天王同時生五老五行之主其劫號延康年號龍漢又經如上氣數乃生道君時劫號赤明年亦號赤明同時生九老分爲九天又經如上氣數方生老君劫號清運年號上皇時生八公又立五運太易太初等老君乃以陰陽二氣結爲混沌而分布天地萬物始備矣

辯曰蓋聞班固律曆之志史記天官之書皇甫謐之帝年陶隱居之帝紀未聞五運之前

先有年號三氣之内虛立劫名既清濁之未形只是洪濛一氣何有老君元始五老九天雖竊佛立劫之名而不曉成壞之數梵云劫波此云時分時雖長短皆立劫名錯謬梵言迷惑體相釋教未來此土但有劫殺劫賊故許慎説文云以兵脅人曰劫又魯將曹沫劫桓公於壇上求所侵地此則逼奪名劫豈有劫運之言乎今陳此言妄竊見矣夫名位既有年號斯張將以率領萬方整齊四海混同九有同一車書天子至尊得建年號無名位者不敢立焉孔子雖然删書定禮分辯君臣以無貴位止號素王矧乎老聃周之柱史臣子之列而草竊帝王妄建年號哉況軒皇之前本無甲子（黄帝臣大橈造甲子）漢武之代始建年號（武帝始立年號）將古標古亦何僞乎或曰老子生於天地之前別立年號有何乖違答曰既在天地之上乃是太易之前世界未形君臣無跡杳然空寂唯一溟濛建立年號統領誰人乎明知偷佛莊嚴賢劫星宿之意而立此延康亦明清運之目彼明三世此約一時正同山羌偷王衣物迷惑顛倒上下失次爾下云老子生於天崗李谷字曰光明則在三皇之後何得老君以陰陽二氣結爲混沌而分布天地耶首尾兩端穿鑿見矣

開分三界僞第三

第五化云天地有形之大者太上老君乃混沌之祖宗天地之父毋故能分布清濁開闢天地運玄元始三氣而成天上爲三清三境即始氣爲玉清境元氣爲上清境玄氣爲太清境又以三清之氣各生三氣合成九氣而

爲九天第一鬱單天第二上禪壽無量壽天第三梵藍須延天第四寂然兜術天第五波羅尼蜜不驕樂天第六洞玄化應聲天第七靈化梵輔天第八高虛清明天第九無想無愛天此之九天各生三氣每氣爲一天合二十七天通此九天爲三十六天則三界四民上極三清是其數也初下六天爲欲界一太黄天二太明天三清明天四玄胎天五元明天六七曜天次一十八天爲色界一虛無天二太極天三赤明天四恭華天五曜明天六皇笳天七靈明天八端靖天九元明天十極瑶天十一元載天十二太安天十三極風天十四始皇天十五太黄天十六無思天十七阮樂天十八曇誓天次四天爲無色界一霄慶天二元同天三妙成天四禁上天此二十八天名爲三界此上又四天名爲種人天一常融天二玉隆天三梵度天四賈奕天此四天超出三界又云上三天爲三清境一曰太赤天二曰禹餘天三曰清微天最上曰大羅天包羅諸天極高無上玄都玉京鎮於其上三尊所處焉又太霄隱書云大道君治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金牀玉几金童玉女之所侍衛住居在三十二天三界之外

辯曰詳夫蛇軀伏犧牛首炎帝之書龍師太皞鳳紀少皞之典談天鄒衍論天黄緣之誥括地地志輿地地圖之圖甘氏星經張衡靈憲不說三清之號既聞大羅之名並是依傍佛經改頭換尾採他名相粧綴已書且道教之宗源起黄帝而老子涓子列子莊周鶡冠尹文泒爲道教諸子

所談並無說天之事唯是張道陵所集靈寶經中始說三十二天劫佛神呪而作密言自後道書互相鼓唱空枝引蔓唯誑下俗佛教未來云何不說釋經廣布始唱斯名明名修靜增加三張妄闡狗偷鼠盜何足貴乎爾雅之立四號約於四時太玄之說九天准於九有不似道家虛加數目天本定體何有少多今各說不同顯知妄立案佛經三界三業所感總二十八欲界有六色界十八無色有四具勝妙欲名爲欲界形色超絶名爲色界根識兩忘名無色界越此而去名出生死捨分段之後身絶形名而無寄安有玄都之境玉京之山金童玉女交雜之事瓊輿碧帳之飾妄竊不眞於斯見矣試問道士三界從何而來何功所感釋名辯相全不能知且道宗極致惟盡昇天靈寶幽微秪貪羽化難逃四相詎免五衰汎業浪以漂沉隨生死而輪轉縱茫茫之業識積浩浩之苦源長往不歸良可歎息鬱頭藍弗是其驗歟

隨代爲帝王師僞第四

第十一化云老君在伏犧時號鬱華子說元陽經教伏犧叙人倫畫八卦在祝融時號廣壽子說按摩通精經教以鑽木出火陶冶爲器在神農時號大成子說太一元精經教以播種五穀採和諸藥在黄帝時號廣成子教以抱神守靜之道在少昊時號隨應子說莊敬經教以鳥官爲理分布九扈以統百司在顓頊時號赤精子說微言帝嚳時號録圖子說黄庭經帝堯時號務成子說宣化經帝舜時號尹壽子說通玄經七十卷又說道德經

一千二百卷夏禹時號眞行子說元始經六十卷殷湯時號錫則子說長生經二十卷周文王時號爕邑子說赤精經教以仁孝之道乃至云上古之君皆受教於老子然後造作群物也

辯曰夫賢之與聖名位不同古哲今人出處各異莊周云萬世之後一遇大聖猶旦暮過之此明聖人出世表瑞協祥應千年之期膺適時之運孤標特秀逈出常流故得帝王師之諸侯禮重萬載一遇尚爲旦暮豈有隨代而出現乎夫李耳者退靜之士史記稱爲隱君子也避亂過關葬於槐里潛身柱下本是人臣位不躐於上階名未厠於台輔何乃擢居聖地爲帝王師諂詖不經駭人耳目培塿要齊於嵩華孰肯憑焉潢洿擬廣於滄溟終難信矣豈有開闢之後萬億餘年中間别無一人拔萃唯有老子爲帝王師乎三墳五典八索九丘孔子春秋丘明國語百家異說九流雜談並無老子爲師之語唯是後代無知道士妄撰斯言欲使老子獨高群聖美則美矣僞且僞焉且伏犧神農皆有聖德軒皇堯舜並號明君或幼而能言或生知妙道詎假老子教之然後造作群物乎況書傳所紀古史所明（有古史考並世本並明造物之源）燧人鑽火伏犧畫卦炎帝播穡女媧造簧黃帝作宮室軒冕樂有咸池顓頊作六英堯有大章舜有大韶及作圍碁禹有大夏湯有大濩文王有辟雍武王有下武鯀作城郭蚩尤作兵器岐伯造醫俞附脉經伶倫制律隸首作筭容成作曆大撓造甲子奚仲作車曹胡作衣伯余作裳於

則作履共鼓作舟楫巨揮作弓夷牟作矢黄雍父作杵臼孟莊子作鉅趙武靈王作靴蘇威公作篦暴辛作塤后稷之孫叔均作犂蒙恬作筆蔡倫作紙夏昆吾氏作瓦此皆各有其主群書所明何得自矜覽爲我造又周易繫辭孔子所述列明古帝制造之事如云庖犧氏之王天下也觀像於天俯察於地近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離神農氏作爲耜爲耒以利天下日中爲市交易有無乃至黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤如此歷陳法易造物不言老子所造也竊他功業標爲已能銜名自高君子不忍又云老子在堯時爲務成子者案後漢應邵風俗通云東方朔是太白星精黄帝時爲風后堯時爲務成子周時爲老聃在越時爲范蠡在齊爲鴟子此則務成子乃東方朔非干老子明矣何得妄加鈎引稱老子爲人師乎案魯哀公問於子夏曰五帝三皇皆有師乎子夏曰有臣聞黄帝學乎太眞顓頊學乎緑圖帝嚳學乎赤松子堯學乎尹壽舜學乎務成跗禹學乎西王國湯學乎威子伯文王學乎鉸時子斯武王學乎郭政周公學乎太公呂望上之所叙文極分明而言老子隨代爲帝王師何出言之狂悖哉巧言如篁顔之厚矣且老子衰周柱史史有明文本是人臣返爲上古帝王之師履冠戴屨何顛狂之甚乎又上文云上古之君皆受教於老子則桀紂之不仁幽厲之無道秦皇之凶暴王莽之篡逆亦老子之所教也既然如是則

老子爲悖逆之魁首巨猾之元匠不忠不孝老子之所生不義不仁老子之所主爲人師者不亦慚乎老君既説隨代爲師而秦漢之下至於今朝徧無一現乎今既無矣古亦虛焉且漢文恭儉孝武英明孝明達禮樂之情孝章優儒雅之道魏文帝風流文藻晉世祖明達寛仁宋文帝致治昇平梁武帝文武兼備隋高祖混同四海唐太宗混一車書此時不俟老子之化而皆金聲玉振則知牽合巧會枉廢詞章秪可誑於閭閻難可信於達士嫫母加粉見者愈嗤隣女效顰鄉人不貴哀公問子夏文見劉向新序呂氏春秋亦有文不次爾

老子出靈寶三洞僞第五

第九化云太上老君以中皇元年三月一日於玉清天金闕上宮撰集靈篇以爲寶經三百卷符圖七千章玉訣九千篇老君於上三皇時出爲萬天法師又號玄中法師當龍漢元年授上三皇洞眞經一十二部以無極之道下教人間其時人壽九萬歲於中三皇時號有古先生當赤明元年授中三皇洞玄經一十二部行無上正眞之道以化於人其時人壽六萬歲於下三皇時出爲師號金闕帝君當開皇元年授下三皇洞神經一十二部以太平之道化人其時人壽一萬八千歲夫洞眞洞玄洞神各一十二部合爲三十六部尊經也

辯曰夫仲尼入夢十翼之道始宣伯陽過關二篇之教方闡有名爲萬物之始無名爲天地之先混徼妙而同玄驚寵辱而一致谷神不死久視長生挫鋭解紛謙卑自牧此老氏

之旨也自餘教典皆是僞書制雜凡流唯尚誇競採傍佛語換體安名擬三界而立三清彷三藏而立三洞虛勞紙墨妄飾詞章何以知之漢時張道陵造靈寶經王褒造洞玄經吳時葛孝先造上清經晉時王浮造明威化胡經鮑靜造三皇經後改爲三清經齊朝陳顯明造六十四眞步虛經梁時陶弘景造太清經隋末輔慧祥改涅槃爲長安經後事發被誅案甄鸞笑道論云道家妄注諸子三百五十卷爲道經如此詳之代代穿鑿人人妄制採他佛教標爲道書或言仙洞飛來或言老子再現群賢不覩道士獨傳欺誷時君不懼朝憲故唐琳法師對太宗皇帝云若據蕭溫衆議道家上有道德二篇如依漢明校量便應七百餘卷約葛洪神仙之說僅有一千

准脩靜所上目中過前九十又檢玄都目錄轉復彌多既其先後不同顯知後人妄制增加卷軸添足篇章依傍佛經改頭換尾或道名山自出時唱仙洞飛來何乃黃領獨知英賢罕覩典籍不記書史無聞試問當今道士推勘後出之經爲是老子別陳爲是天尊更說若也更說應有時方師資傳授爲是何年何月何邦何代若在天上而說何人傳來若在西域而談何人譯出如其有據容可流行若也妄言理須焚蕩又漢晉之代僧號道士寇謙得志僭冒其名今稱法師愈爲矯飾法師之號源出佛經萬卷百家本無此語且爲法之師名爲法師法即是師名爲法師名義不知妄安已號按賢劫已來有三佛出初佛出時人壽六萬歲第二佛出時人壽四萬第

三佛出人壽二萬何乃跂彼三皇妄合其數又前説云上三氣中而有龍漢赤明之號是時五運尚無但唯一氣何有三皇之君人壽之數乎上古縱有五龍四姓九頭十紀亦無三皇建立年號試問龍漢赤明上皇開皇誰君之年乎若言有説史無明文若言無憑不可妄立扣其兩端竟無一是又伏犧之前文字未有何出三洞靈寶之篇乎又十二部名源出佛經一代時教類分十二道家名義不知何以妄著巳典如琢美玉擬作甑瓮雖受劬勞智者見誚

遊化九天僞第六

第二十六化云是時老君於青羊大會引尹喜冉冉昇空初至第一天見波利天帝乘九光元靈之輿蔭七元交晨之蓋建五色攝魔之節金童玉女九萬人迎老君入大有宮請問自然之道如是摩夷天梵寶天化應天不憍樂天兜率天須延天禪善天鬱單天隨處天帝皆與天童玉女迎禮老君請問法要所到天宮皆設瓊漿碧醴丹液流薰蘭羞八徹靈芝珍果

辯曰昔我世尊初成正覺不離道樹而赴諸天一身不分而遍一切即多而一即一而多猶如素月流空影分衆水大塊噫氣萬竅怒號大小咸周遠近無隔無心頓應豈止九天伯周之柱史尹喜函谷關吏身居下位難等聖蹤欲爲巳德蓋善竊者鬼神不覺既爲人知非是好手離欲而獲輕舉禪定而感神通老子既無此功何以昇於天上昔列子居鄭夫妻相忘耳目不分翛然絶寄心凝形釋骨

肉都融然後身如槁葉隨風東西萬里須臾過旬乃返而莊周譏云猶有所待矧乎老耳不絕妻子（老子之子名宗宗之子名注注之子名宫侍魏文侯）未逮形亡過闕乘薄奪之車道經垂有身之患詎可昇天履霧駕鶴乘雲擬効牟尼矜爲已勝且布施而獲大福持戒而感生天汝尚不達斯由安能爲天說法欲界本六妄云九天初禪純男而云玉女勾虛闡僞巧說多端且初禪已上禪悅爲食定生喜樂捨念清淨何用瓊漿碧醴蘭羞八徹乎將謂天上同於人間羨酒肉之葷羶爭魚臭之穢濁喻乎鴟耽死鼠便爲鳳凰同飡盜聽不眞請杜臆說窮鄉多怪曲學多辯斯言信乎

辯僞録卷第一

音釋

悛（且緣切改也）譊（呼晃切）璉（力展切）啻（施智切奚啻謂何止如是也）券（苦倦切契也）攷（苦浩切校也）斌（卑民切）薰蕕（薰許云切香草也蕕夷周切臭草也）縢（徒登切緘也緘之以金曰金縢）殫（都寒切極盡也）憝（徒對切惡也）混沌（混胡本切沌徒本切混沌陰陽未分也）趁（丑刃切逐也）嗢（於容切嗢嗢音聲和也）謚（覓筆切）皞（胡老切太皞伏羲氏也）鶡（何葛切鳥似雉也）鳸（佞古切少昊以鳥名官故有九鳸）顓頊（顓朱緣切頊虛玉切）嚳（苦沃切高辛氏也）鯀（古本切禹父名也）篪塤（篪陳知切塤許元切篪塤並樂器）跗（風無切）鉸（居效切）嫫（莫胡切嫫母醜婦也）

辯僞録卷第二

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勑實録撰

偷佛經教僞第七

第三十化云胡王見太上徒衆甚多疑見鬼魅遂積薪焚之火起衝天老君放身光明火中爲王說金光明經胡王益怒納之大鑊煑之三日老君鑊湯之中蓮華涌出坐蓮華上說涅槃經又云老君使尹喜爲佛與胡王爲師懺悔三業六根五逆十惡乃說五戒十善并四十二章經

辯曰夫麒麟鬪而日月虧鯨鯢死而彗星現銅山崩而洛鐘應葭灰鈌而月暈殘蓋感應之道交故機教之相扣人心渴仰法雨芳菲沃彼情塵開他蒙昧故孔子曰不憤不啓不悱不發此明待問而說也況乎聖人設教權變多方豈使他人起怒自受焚溺全無㥏[忄墨]強與他言豈知虛往實歸之道哉剜刻字樣巧合經名既坐火焰上說金光明經坐蓮華上說蓮華經則道德二篇坐於道路而說洞玄三部元在水洞而談此既不然彼云何爾且金光明性相通顯法華經破權歸實涅槃經明佛性眞常四十二章群經集出不窮根帶盜聽妄談唯口起羞出何容易難惑上智只誑下愚又上經既是老子所陳道士應宜依而學佛何乃合氣爲道專諷靈寶試問三經文明何義道藏既不收攝道士又不通明偷大聖之至詮爲老君之極唱正符涅槃盜牛之喻又同瞽者候入金穴雖得其寶未知何用又曰懺悔三業至年月齋法若如是者道士應通且問懺悔是何語言今此懺悔爲

事懺耶爲理懺耶約功德門而滅罪耶約逆生死心而滅罪耶能懺之心宜有幾種所懺之罪何處安排懺悔二字由尚罕知則三業六根五逆十惡戒善之軌年月齋名決不曉達若是老子所説道士應合備知既然一字不通顯知偷佛妄説此同竊賊人物被主認著猶不招承更生拒辯焚經火板方乃慚惶君子悔前不至如此

老君結氣成字僞第八

第八化云聖紀經云太上老君昔於龍漢之年從元始天尊於中央大福堂國説靈寶十部妙經出法度人又於東極大浮黎國出法度人以紫筆書於空青之林又於南極禪離界以火煉眞文瑩發字形又於西極衛羅世界北極鬱單國皆出法度人老君以五方眞氣之精結成寶字大方一丈八角垂芒爲雲篆之形飛鳥之狀以立文章又云墳典自我而出經籍自我而生

辯曰夫文字之聿興爰從上古伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉故有青丘紫府三皇刻石之文緑檢黄繩六甲靈蜚之字後有蒼頡因而增制大篆起於史籀小篆興於李斯飛白創於蔡邕隸書變於程邈秦書八體漢字六形瘦金堆金垂雲垂露蔡葉龍爪顏體坡書皆循古以增成近代而改制豈假眞氣而結何闕老子傳來掩竊他能衒賣己德放舒白眼不恥清流上云龍漢起於初氣何有老子而生既言紫筆書林乃在蒙恬之後牽今引古歟我賢人孔安國云伏犧神農黃帝之書謂之

三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也易則三聖方定詩則群英之言春秋孔子所修禮則周公所定爾雅周公所纂國語丘明所述劉熈釋名許慎說文埤蒼廣雅桂苑珠叢顧野王之玉篇陸法言之切韻各有源系非干老聃而言墳典自我而出經籍自我而生荒唐謬談傷弄明哲亦由相如上林說盧橘夏熟楊雄甘泉賦玉樹冬脩聽其言則洋洋美耳究其事則杳杳空傳翔乎國名虛設妄採他書大福堂改大堂而取名東浮黎彷扶桑而立號南禪黎華重黎而標字西衛羅竊於迦維羅衛北方全收鬱單越名十洲所不收神異所不攝地理無所紀括地絕形名空闡五車了無一實偷鐘掩耳斯之謂歟

周文王時爲柱下史僞第九

第十九化云周文王時老君爲燮邑子時帝紂荒虐天下塗炭乃乘飛飆之輪風伯前驅彭祖驂乘降於岐山之陽西伯聞之拜爲守藏吏武王克商遷爲柱下史作赤精經教文王以仁義之道作璇璣經以授周公成王康王之代世爲柱下史昭王時有黑氣之祥（此破佛生夜虹十二道入貫太微之事）老君以八天隱文授昭王不用之後感膠船之難

辯曰蓋聞九頭五龍之紀重瞳四乳之書金秦火漢之文黃魏白晉之典不聞文王師於老子璇璣訓於周公但云文王師於太公武王師於姬旦群書具載先儒盛談何乃違戾百家別張毛目遂心瞽唱瞭目生靈夫欲聖人者宜務其實無稽之談自招世誚案史記

别傳老子生於定王之世與孔子相接何乃妄爲西伯之時乎既是聖人見紂荒淫宜盡力規諫匡其不逮而乃高乘飛輪棄而遠遁爲忠臣者固若是乎昔日過關雇徐甲而爲御乘薄輦之車今則乘飛飆輪風伯前驅彭祖驂乘何自高之不經乎況彭祖此時已殁風伯不肯前驅文王自公劉以來世積仁孝美化行乎江漢仁慈及於行葦何待赤精之教哉周公制禮作樂代臨天下設金縢而表誓製周禮而流規何用璇璣之教乎昭王時號明君史無黒氣之變妄改白虹之兆而云黒氣之言授以隱文又成孟浪之說前云老君爲九天教主金闕帝君建七曜之冠披九色之帔乘八景玉輿駕五色神龍金闕之中坐玉帳之内仙童左奉玉女右陪萬聖擁隨千靈翊從老子既有如此高貴之位而不肯居返就守藏之職屈身爲臣侍君之傍立柱之下晨趍暮拜端笏搢紳捨喬木之高遷投幽谷之賤地翻上倒下以何謬哉燓邑之號周書之所不載金闕帝君爰從道士虚張有名無實孰肯傳信裁風求影種電尋根此之謂歟若以昭王不信故感膠船之難者秦皇求仙親臨海上凌波涉險兾遇神仙虚想安期之名不覩羨門之面沙丘道死鮑臭熏人漢武好仙身著羽人之衣口飲天表之露縱欒大之詭說信少君之詐術而身入茂陵竟無一補魏太武任寇謙之說建静輪天宫廢竭人勞終感癘疾周武帝口服丹藥身服黄衣熱發瘖陽失音而死唐武宗師趙歸真餌金丹藥會昌不滿早致崩亡近宋上皇信林

靈素遊月宮誦太極之章佩驅邪之劒而亡國破家身死東韓此之數君皆傾誠一志望享千年而遘患彌留竟無一驗譏以膠船之難不亦妄求人過乎幸人有災君子不爲也

前後老君降生不同僞第十

第一化云老子生在五運之前第二化云老子生下三氣之中第六化云老君姓李諱弘元曜靈字光明以上和七年歲在庚辰九月三日甲子卯時始育於北玄玉國天崗靈鏡山李谷之間玄靈聖母既誕之夕有三日出於東方九龍吐水月妃散華日童揚彩年五歲體道凝真二十而有金姿玉顔棄家離親超迹風塵後感元始下教授以鬱儀太章太洞真經紫微天帝玉清君以瓊輿下迎賜丹璽符書爲上清金闕後聖帝君掌握十天河海神仙第十一化云老君以清漢元年七月一日託玄神玉精降太元玉女千三百年號無上老子一號大千法王第十二化云老君以清漢元年寄九天飛玄玉女八十一年號高上老子第十三化云老君以清漢元年甲午九月九日降元素玉女七十三年號九靈老子第十化云老子以殷十八王陽甲庚寅歲建午月入於玄妙玉女口中八十一年至武丁九年庚寅歲二月十五日聖母剖左腋攀李樹而生生即行九步步生蓮華九龍吐水具七十二相八十一好左手指天右手指地曰天上天下唯道獨尊我當闡揚無上道法普度一切又云李靈飛得修生之道真妻天水尹氏於厲鄉晝寢見太上從天而下化爲玄珠吞而有娠八十一年生而皓首曰老

子生李樹下指李爲姓

辯曰夫星流貫昴實標文命之祥電繞樞星是顯軒皇之慶虹流華渚少昊於是膺期星冠月輪顓頊以之應瑞赤龍晻曖言旌帝堯雲屯鬱蒸實徵漢祖此則聖人神異譜牒具詳未聞老子初生三日共出九步周行月妃散華日童揚彩之事且星隕如雨日有蝕之春秋書之以爲異事李耳若有徵瑞孔子何以不記乎且魯陽揮戈而返日淮南子有景公善言而退熒(劉向新文)貳師拔劒而泉流(前漢書中)耿恭拜井而水出(後漢書中)苟有奇相書爲美談老既無文事必虛唱倚他大聖取爲神奇夫聖人現相雖有多途託化誕生事無兩體世尊百億化身大千世界一時頓顯化緣事訖便入涅槃老子隨代降生以何大謬乎本是李耳妄改其諱李伯陽而云光明隱其本名而加美號史記眞文一詞不録道書僞說百種粧填前之兩化說在太易之前後之十重紀在伏犧之後尋虛撫僞誑惑後人前說五歲凝眞二十入道後則八十一歲生而皓首自語矛盾何待他攻亳州厲鄉實而不認北玄玉國虛而妄傳聃耳鑿頭謬說七十二相野合懷胎諂云周行九步採他釋瑞而爲老奇將此薰蕕亂彼蘭芷北玄玉國山海之所不紀天崗李谷地里之所匪詳王儉百家(太尉王儉有百家譜)弗聞玉女之名何姓氏苑罕說玄妙之族案道士賈善翔高道傳序云伯陽起迹於姬周既云起迹於姬周則是老子不在商也明知陽甲之時本無李耳衰周之際始見老聃(胡曾云七雄戈戟亂如麻四海無人得坐家老氏却思天竺去便將徐甲過流

沙斯則周末時人明矣避亂入秦死葬槐里秦佚吊之三號而出斯良證也何更疑哉史記本傳莫知所終化胡浪語云過流沙將如來降誕之禎合老子過關之氣汝雖巧會僞説孰憑案燉煌實録云周桓王三十九年幸閑豫庭與群臣對論古今王曰老聃父何如人也天水太守索綏對曰老聃父姓韓名乾字元卑癃跛下賤胎則無耳一目不明孤單乞貸年六十二無妻與鄰人益壽氏宅上牧猪老婢子曰精數野合懷胎八十一年而生老子生而皓首故號老君此本實跡蔽而不傳偷竊他能欲張老聖家有弊帚享之千金斯言信歟

三番作佛僞第十一

第三十四化云老君告胡王曰使我弟子爲佛汝當師之即使尹喜變身爲佛與胡人爲師令作桑門授以浮圖之法説四十二章經又云老君至舍衛國自化作佛坐七寶座身長百千萬丈徧滿虚空又云老君將欲再整釋教以周莊王九年乃於梵天命頻陀王老君弟子乘月精託陰天竺摩耶夫人胎至十年四月八日右脇誕生後入雪山修行六年道成類佛陀衆號末牟尼至匡王四年解化太上命昇兜率天爲善惠仙人

辯曰夫根深果茂源遠流長虎嘯風生龍吟霧起聖人利見皆有深源昔植善因今感妙果我佛世尊三無數劫積行累功六度無捨而求菩提棄身命如恒河沙捐國城如微塵數莊嚴世界誘掖群生然後應然燈記補迦葉位下生中印託化王宮七步周行指天地而獨貴三十二相映日月而爭輝四王捧足

出塵寰六年行滿而成道現身百億國土說法四十九年播聲教於人天摧外道於雙樹化緣事畢却返無爲應物適時如是示現何待老子始化尹喜變身掩他神功矜爲已勝佛生周昭之代老降定王之朝世隔一十七帝年經三百餘祀化已滿於天下教已滿於龍宮家仰仁慈之風國遵釋氏之範豈假李耳重整煩陀再現援前著後諂誑庸愚昔日過關雇徐甲而爲從奚有天人侍衛乎乘鹿柴車何有七寶之座乎廣頟聃耳焉有萬丈之身乎狡佞不經欺賢謅聖鯤化爲鵬盖緣自變蚍蜣爲雉匪假他功此皆物理自然陰陽感召待時而發非他使然老子自是凡人身爲臣子何能别生神聖更使尹喜作佛眛自心靈瞎他眼目悖禮慢聖殃報拔舌善惠仙人將登八地遇然燈佛受無生記此乃世尊往生之號既然成佛功成果滿化緣事畢入於涅槃遷神常樂之鄉永入無爲之境豈可作佛事畢更作善惠仙人將後著前一何錯亂妄竊不眞壞人視聽夫上天雖樂終是輪迴不免三災之殃難逃五衰之苦聖人超出生死苦樂兩忘高超三界之津獨步六塵之表何返歸天上却入囂塵雜汙我聖人欺謾我大覺此同棄天子之尊嚴慕廝養之賤役捨華堂之廣厦悅蔀屋之茅簷汝欣賈弈之榮我恥糞土之辱隋大臣楚國公楊素行經樓觀見壁間畫像問道士曰此何圖也道士對曰老子化胡成佛圖素曰承聞老子化胡胡人不受老子變身作佛胡人方受是則佛能化胡道不能化何言老子化胡也道士

不能加答善哉楊素之言此通人之論也若胡人不先知有佛詎肯受佛之化乎以此考之則印度先有佛矣而言尹喜作佛老子始變何欺吾門之深乎樓觀尹喜故宅在關之南今道士居之仍在

冒名僣聖僞第十二

第四十八化云商太宰問夫子曰夫子聖人歟孔子對曰聖則丘何敢焉然則丘博學多識者也太宰曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘弗知太宰曰五帝聖者歟孔子曰五帝善任仁義者聖則丘弗知太宰曰三皇聖者歟孔子曰三皇善任因時者聖則丘弗知太宰大駭曰然則孰者爲聖孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉丘疑其爲聖人也史志經云孔子在魯老子在周以魯望周之洛陽故在西方蓋指老子爲西方聖人也孔子問禮之時先有猶龍之歎故此指老子也

辯曰夫自衒自媒婦女之醜行不矜不伐聖人之深能是以舜美禹功嘉有勳而弗競孔稱孟反孟之反猶退厚而居薄由是美譽播於千秋謙光輝於四海上之所引具見列子仲尼篇中古今通論以謂此夫子推佛爲西方大聖人之語也唐琳法師對太宗之表張丞相作護法論皆引此文佛西方聖人也未聞老子在周孔子在魯故指老子爲西方聖人竊名冒聖欺我何多僣聖人者不仁言乖理者非智且道源之祖肇起黃帝非干老子老子師容成子演五千文縱然訛聖不能起於軒轅既三皇五帝孔子不推爲聖返指老子而爲聖人不亦過乎蓋我世尊功

圓萬行果證十身流光徧於剎塵分身應於沙界不可以人事測不可以處所求實三界之大師是四生之慈父寰中獨步為王中之法王出世獨尊為聖中之大聖故能高拱覺場威行萬國縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩卜偃之文章端木之言語馬遷之辯博葛洪之該通輔嗣之玄談左慈之神化並驅馳於域內言未涉於大方可為善世之高流難作出塵之聖者案天竺聖方群賢所聚過去諸佛共生於彼范曄漢書云(後漢西域傳史論文)其土則殷乎中土玉燭和暢靈聖之所降集賢懿之所挺生故古昔賢能時有往者老子西昇經云聞道竺乾(今改為開道竺乾)有古皇先生善入無為不始不終永存綿綿是以西行又古本化胡經云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中空懊惱此則老子自指於佛為西方聖人也又黃帝夢遊華胥之國其國在弇州之西王邵注云此指西方天竺也又周穆王時聞西方有大聖人出世心甚懼之乃使造父乘騄騮八駿西上崑崙觀日所沒以厭其氣又西極有化人來能返天易地聖力無方千變萬化不可窮極穆王敬之若神築中天臺以居之化人引穆王神遊斯須之間已如數載又穆王五十二年如來示滅西方有白虹十二道南北通貫連夜不滅王問太史扈多是何祥也扈多對曰西方有大聖人衰相現爾穆王喜曰朕常懼於彼今無憂矣此則竺乾勝方聖人居彼故得賢王西求化人東來也又張騫奉使西窮河源至於大夏聞雪山南有申毒國其人奉浮圖不殺

罰乘象而戰申毒即今印度也此則仁慈之風詳於漢史明也上之所引咸指印度以爲西方佛生於彼故指佛爲西方聖人豈説洛陽以爲西方老子爲聖人哉又云孔子先有猶龍之歎故此聖德指老子者意欲將孔子一期問禮之事便爲老子弟子孔子曰吾無常師主善爲師三人行必有我師焉故學琴於師襄問樂於萇弘問官於郯子入太廟每事問有問稼曰吾不如老農有問圃曰吾不如老圃此明孔子虚懷納善汲汲於道爾豈有一事便爲師哉蓋當時老子爲守藏吏掌周公之禮典故孔子問之若以問禮便爲孔子之師則老農老圃亦孔子之師哉必不然矣沽名衒世求爲人師君子不爲也

合氣爲道僞第十三

第二十三化云老子以周昭王二十三年七月十二日至函關尹喜既見邀歸本第説道德經二篇五千餘言尹喜扣頭曰願授其要老君曰善乃爲解道德之要曰道者謂泥丸泥丸者天德也理在人頭中紫氣下降下至丹田名堵謂脾也脾者中黄太一也黄氣徘徊理中宫萬物之母者謂丹田也丹田玄牝也居下元中半夜之時一氣下降周旋三宫同出而異名者謂精也一曰精二曰汗三曰血四曰液故曰異名玄之又玄者謂左右腎也衆妙之門道可道者謂朝食美也非常道者謂暮爲屎（此依張道陵解道陵如此説也）有無相生謂口與腹也難易相成謂精與氣也此老子授尹喜節要也又授尹喜神丹經金液經及八煉九還丹伏火之訣其方云金液還丹仙華流

高飛雲翔登天丘赤黄之氣成須臾當得雌雄分亂珠可以騰變致行厨靈童玉女我爲夫出入無間天同符真精凝霜善沉浮汝其珍敬必來游又授九丹之名及歌曰

圓三五　寸一分　口四八　兩寸唇
長二尺　厚薄均　腹三齊　坐垂温
陰在上　陽下奔　首尾武　中間文
始七十　終三旬　内二百　善調匀
陰火白　黄芽鈆　兩湊聚　輔翼人
子處宫　得安存　去來游　不出門

辯曰夫道貴清淨德尚無爲恬憺内持謙卑自牧不依此道别唱多端唯以行氣運功而爲修養失道德之淳粹乖自然之妙門虚設巧言妄加穿鑿保丹田爲至道守兩腎爲重玄鄙穢麤浮誑謔閭里王喬羡門之輩非好此方白石赤松之流不依此道丹經煉訣不見延年服餌飡芝罕曾久視周武服丹而喑啞唐武服丹而早亡悞他多少賢良不守樂天之旨既道德真訣理極於此則道藏餘文不足貴也今之道士更騁淺術或有扶鸞而亂書柢貪夜飲或有驅邪而斷鬼誑人除凶或有拘環墻而内守此謂坐馳或有惜言語而不行此謂癡獃或有熊經而鳥引擬彭祖而齊肩或有飲氣而息神効龜鶴而老壽或有運精而上腦謂挽河車或固丹田而内封謂之保養或有合氣而爲道父子聚塵或有奪精而採神男女混雜扣齒謂之天鼓嚥津謂之醴泉呼男根爲金莖只圖强勁呼女竅爲玉户潜隱醜名呼童女爲真人呼交搆爲龍虎嬰兒姹女鈆汞丹鑪故曰開命門抱真

人嬰兒回龍虎戲三五七九天羅地網故張道陵黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道眞訣在於丹田者玉門也唯以禁忌爲急不許泄於道路道路者尿孔也又道家内朝律云禮法男女至朔望日朝師入私房詣師立功德陰陽並進日夜六時常立功德不得失内侍之序不得貪外道失中御之道不得抄前排後失次第之序亦不得嫌醜愛美又云朔望之際侍師私房情意相親男女交接使四目兩鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通故老子云我師教我金丹經使我專心養五莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥行道平等昇太清此等歌訣義皆如是將斯猥媟以爲眞修不思歸根復命之言唯行合氣鄙薄之術以此求道枉陷人倫以此超昇終身叵得以斯滅罪罪不可亡以斯消災災不可退以斯求福福不可生以斯出家家不可出何異蒸砂作飯虛受劬勞鏡裏尋眞終無所獲嗚呼棄驪珠而拾礫斡夏鼎而羨觥自悞悞他死沉苦海哀哉哀哉

辯僞録卷第二

辯僞録卷第三

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勅實録撰

偷佛神化僞第十四

第四十二化云老子入摩竭國現希有相以化其王立浮圖教名清淨佛號末摩尼至舍衛國自化作神從天而降天人侍衛現身長百千萬丈又至罽賓降胡王及王子火不能燒鑊不能煮水不能溺胡兵百萬弓矢劒戟一時摧落飛雹八衝聲如霹靂人馬驚仆比郭先生空中頌讃又至條支國手撥大山至拘薩羅降伏九十六種外道至迦夷羅國左手把日右手把月藏於頭中天地冥暗山飛石裂海水逆流山川空行又至于闐於南渠山示教胡王令尹喜化作金人身長丈六項佩圓光足踏蓮華從空而下拜禮老君謂胡王曰此吾弟子與汝爲師又留神鉢令得法味又於毘摩城地變金色放九色神光徧照塵沙國土即有赤靈眞人中黄丈人太一眞君九宫六丁八卦神君青龍白虎散華玉女浮雲而至老君坐七寶座燒百和香奏鈞天樂又有八十餘國諸王妃后皆來聽法留尹喜作佛及鉢於毘摩城却昇天去老君又於葱嶺降大毒龍徧歷五天於耆闍山獨木樹下化玉座與王説浮圖度桑門二千五百人受以戒律又六十六化云于闐國毘摩城伽藍是老君化胡成佛之處中有石幢刻記其事云東方聖人號老君來化我國下引八學士議證其事跡

辯曰案後漢西域傳三國志魏隋書西域志圖六十卷志四十卷合一百卷成西域志並紀西天五印有佛聖

跡或幢或柱咸勒其事不説老君曾留名字初張騫西來始傳浮圖之號至於今代國使往還無慮百人並不見老君西化之説古谷皇帝西征盡海所到之地唯有佛僧行近西北海有一國土城中佛塔森然若林彼國君王唯是和尚又唐王玄策奉使西行至摩竭陀國於耆闍崛山及佛成道處咸述碑銘讃佛聖化未聞説有老君之事上之銘讃在王玄策傳中又湛然居士扈從太祖西征于闐及可弗叉國越天山過雪嶺風化具詳亦未知有老子之事即今煦烈大王皇帝親弟鎭守西域在尋思干西南雪山之西使命往還來往不絶除親諮詢老化云並云無聞則老子神異道書僞出既非通論何足信哉

夫顯明神聖至人之能鼠竊狗偷狡兒巧倖且聖王之立教也自近化之然後及遠故書叙堯之盛德先親九族然後平章百姓百姓昭明然後恊和萬邦故能光被四表格於上下文王之德先刑寡妻後清四海故遠方慕義九譯而來老君爲柱史之時周道不興諸侯擅權大夫執政上陵下僭州土日促李耳既有神聖即合拯頽扶弱富國安民使君臣各位不相逾僭何乃九州遠棄一身西遁若能自巳家鄉顯大靈異九族光榮一門讙慶不亦妙乎而八十四年蔑無奇異雇人駕車西過函谷身死扶風今扶風槐里鄉有老子塚僞云西去纔践羌胡即有神通神州中原全無一驗無人見處便唱萬端偷佛勝能巧説附會佛之神異西經具載今有聖跡老君靈變東史不書以此驗之虚實見矣明眼君子試聽根

由世尊上忉利天爲報母恩三月説法李耳效之亦昇太微世尊成佛不起道樹而昇六天老子倣之亦遊九天世尊菩提樹下示現降魔弓矢盡變老君亦摧劒戟世尊向拘尸那國路擲大石老君亦撥大山世尊説大集經並集諸王老君亦會八千餘國世尊北游降阿波羅龍王兼留其影老君雪山亦降毒龍世尊於本行經説九十六種外道老君亦降九十六種外道世尊現大神力須彌山王涌没低昂老君亦山飛石裂海水逆流世尊留下神鉢以福群生老君亦留神鉢世尊右脇而生老君剖左腋而出世尊周行七步表圓滿七聖財故老子乃行九步妄合陽極之數世尊三十二相八十種好老君七十二相八十一好佛説眞應二身顯其權實老君亦説眞身法身佛説身有四種謂法身報身（分自他報）化身老君亦説虛皇元始道君老君佛説三界彼説三清佛説三輪持世彼説三氣下運青龍白虎像彼金剛玄中法師倚於聖者學禪庭而建方丈依佛宇而樹法堂以至歌讃偈唱之文鐘鼓雲板之飾祭靈送死懺悔消災九幽懺文二十四願戒（全依華嚴十地品十不善法集成）據釋有者彼便立之此處若無彼不能制則知凡百立事全取佛門代代穿鑿人人妄起金鍮相混智者難分本欲粧點自家翻成混沌鑿竅耳目具矣眞神喪焉棄道德之眞文收僞説之澆薄教門中折誰之罪歟且北郭先生本侍漢武今隨李老愈見後增又南渠山及毘摩城本佛聖跡望合其事屈相附會恐人不知今具出之案西域記云于闐國

王城西南二十餘里有瞿(今改南渠)室稜伽山中有伽藍其中佛像時燭光明昔佛至此爲諸人天略說法要巖有石室現有羅漢入滅盡定以待慈氏此則非老君明矣又曰王城東三百餘里有媲摩城中有彫檀立佛之像高二丈餘甚多靈異時放光明隨有疾病禱之即愈此像本是優塡王造佛滅之後淩虛而來以福此土釋迦法盡像入龍宮評曰據此記說文甚昭然佛之聖蹤欲爲老跡汝雖巧會且宜三思駟不及舌請君隱臆八學士議雖號唐人唐書列傳一無名姓況復所議不入要策進退兩求並無可據設欲廣辯枉廢詞章道士虛陳不勞煩叙雖有員半千名傳無化胡經議詳此謬經古今排擯唐中宗禁之於前代(見劉煦舊唐書)今世宗斷之於後朝(見悟了然破化胡狀)若實眞文孰敢除滅而無識道士恒踵斯跡使老子獲僣聖之罪俾道人招謗佛之愆王浮已在地獄史志經又投圂户老子本欲隱遁志經推出户庭垂歸根之本心轉流浪於他土執迷不返固妄難除同木石之頑嚚似藥酒之瞑眩今之辯析要破狂心返正道於醇源引邪徒於坦路知道德是賢者之語識化胡是妖怪之談弘老子謙靜之風抑道士誇衒之弊皆遵斯訓雅道長興如曰不然覆車及之爾

論曰大法東流千有餘載時君信毀代涉污隆邪正爭衡未曾勝釋而道士爲僧前後三代初漢明帝夜夢金人飛來殿庭項有日光遂遣使西求佛法從此入洛旣圖於顯節陵上又經譯在蘭臺室中而道士矜能欲騁薄

伎摩騰暫現神異無不歸心佛教鍊而愈精
道書焚而火化由是改邪入正落髮爲僧北
齊高祖文宣皇帝投誠佛理銳意法門而道
士無知縱其私憤騁螢光之耀掩龍燭之輝
文宣試之一無可驗聖上匪施於寸刃脩靜
納欵於轅門剃髮去冠一皆爲釋我聖朝蒙
古皇帝深仁睿聖體道多能英謀扇於八紘
威稜擅於萬國留心佛理備曉正邪究道教
之麤浮達釋宗之要妙首行明詔特與掃除
欽惟今上皇帝禀太易太初之質資天皇天
帝之靈道契百王播淳風而育德智周萬物
弘至治以濟時若未尼珠豈受纖塵之汙如
軒轅鏡寧容片垢之惑故能英明獨斷亮察
是非息道士之虛聲識僧徒之實理敬承先
制重與辯明具召兩宗詳其優劣陣旗未展

街壁倒戈空談六韜之謀不補三代之失脫
袍剃髮盡付釋門蓋以邪法易摧是眞難滅
匪經鑪鞴何顯眞金妖氣於是屏消佛日於
是高朗使迷途者從玆返路溺喪者於是知
歸爲今代之銓衡作後來之藻鑑但佛教慈
仁本無爭競邪徒狂狷妄說多端以汝不平
起我分別故孔子曰必也正名乎良在斯矣
夫儒道釋三世稱三教約其懲惡勸善則三
教皆可遵行較其宗趣淺深則不能無其優
劣漢唐已來固有定論不待餘人妄生高下
佛教慈悲利生爲本老君謙退遠害爲功儒
法濟民忠孝爲首忠孝行則可以全家國播
身命謙退行則可以解紛爭除後患慈悲行
則可以濟群靈窮性命沿淺至深表裏相救
亦由天有三光互相顯照鼎有三足共力扶

持然道宗多僞別唱䂓模欲罩古今獨超儒釋然前賢後哲各著典謨咸遵於佛不言老聖案文自驗何必强爭孔子對太宰曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉（此出列子仲尼篇）老子云吾師化游天竺善入泥洹（此出老潭經）此孔老推佛爲聖人也符子云（符朗也）老氏之師名釋迦文後漢牟子云（爲蒼梧太守）堯舜周孔老莊之化比之於佛猶白鹿之麒麟尚書令闞澤對吳主云若將孔老二教比方佛法遠之遠矣何以明之孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對吳主善之加太子太傅（此出舊吳書）比齊光祿大夫顏之推出云（有家則篇）佛家三世之事信而可徵萬行歸空千門入善豈徒六經百氏之博哉非堯舜周孔老莊所能及也唐祕書監虞世南帝紀史論云老子之義谷神不死玄牝長存久視長生乘雲駕鶴此域中之教也釋氏之詰空有不滯人我兼忘超出生死歸於寂滅此象外之談者也後周王褒庭詰唐李思愼釋道十異深有旨趣不勞繁出智者知之（後周王褒庭誥章在梁弘明十異又在清涼華嚴大教中）今上皇帝嘗有言曰世人將孔老與佛稱爲三聖斯言妄矣孔老之教治世少用不達性命唯說現世止可稱爲賢人（暗符班固九等人表老子列在賢人之階及晉孫盛有老子非大賢論文在廣弘明集也）佛之垂範窮盡死生善惡之本深達幽明性命之道千變萬化神聖無方此眞大聖人也自今已後三教圖像不得與佛齊列唐李商隱（字義山）三教贊曰儒吾之師曰魯仲尼仲尼師聃龍吾不知聃師

竺乾善入無爲稽首正覺吾師仲尼師老子師佛也以此酬校穹壤懸殊以此求宗蘭蕙自辯且夫其流易曉闞澤之對天分對吳主事其理難惑思愼之文海藏李思愼釋道十異文虞世南之著論嶽峙淵渟帝王通紀顔之推之述篇雲開日朗但以去聖時遠魔僞亂眞苟非其人道不虛設仰惟今上皇帝受佛付囑不忘護持萬機之餘留神釋典西天德士東土明師屢詢三藏之言妙達一乘之旨偏欣論議頗尚毘尼窮性相之淵源達釋道之優劣龍蛇易辯天眼難瞞卷氛祲於九霄布慈雲於四海再然慧炬荐燭智燈爲法宇之棟梁作釋天之日月祥邁叨生像季慶遇昌時每有雅談預聞座末載欣載抃述頌曰

二儀始判　三才肇分　樹君建國　爰濟斯民
羲軒以來　五運相襲　金朝政衰　玄天繼迹
太祖撥亂　世宗建隆　篤生我后　紹美前蹤
納欵南宋　聽獻西荒　梯山航海　萬國朝王
天縱神聰　生知妙道　建寺龍庭　誦經瓊島
道士庸愚　鴟張老聖　眩彼魚目　掩此金鏡
聖明懸鑑　特出狂談　一言逐北　萬古司南
佛日高懸　法雲廣布　九有回光　四生蒙福
保龍圖而鞏固　慶鳳曆以彌新
統金輪而永曜　調玉燭而長存
邵鴻名於帝籙　煥大寶於蒼旻
播皇威於戎夏　等眞固於乾坤
躋黎元於壽域　享邦國之來賓
敦王道之坦坦　宜子孫之仁仁
聖皇延於萬載　懿后樂於千春
四三皇而六五帝　曾何唐漢之足云

後記

余昔見唐人譏道士云出言猥穢誑妄不眞使人奉者不仁不孝家生梟鏡之兒無禮無親世出豺狼之子又見新落髮道士駡長春宮家云教門無事汝等受榮教門有害使俺受辱尊稱掌教披秉藍袍日無素飡月有佳宴粉白黛黑滿目歡呼螓首蛾眉終宵私樂睛他上分之饌受他罄折之恭昧天謾心今日自感作聆此語以爲不然今此觀之未爲過也老子生於厲陽之鄉終於槐里之地此本墳隴棄而不修恣荆棘之荒涼任狐兎之蹂踐年終臘節孰聞道士之蒸嘗獻歲秋成弗覩女冠之礿祀行人爲之隕涕見者爲之哀矜而漫說化胡之妖言流落他邦而不返王浮發乎餘窽志經又揭臭風使老子重玄之妙門到此掃地而蕩盡且今八十一化其中五十餘化偷佛效顰二十餘化道聽塗說唯有一化言老子授尹喜道德眞訣全將合氣運精而爲立功不以清淨爲心專以交遘爲道以斯祈福福云何生以斯禳災災云何殄祥邁仰荷宸恩忝充釋子剸心守道閉戶閑居待殘喘於桑榆無求辯於邪正憤志常之姧狡嘉少林之甄明蕩化胡之穢談返遏占之寺宇光輝釋範匡弼眞乘功蓋補天業隆立極雖摩騰見美於漢朝法上溢名於齊代（法上北齊大統與道士爭論道士落髮）以今校古曾何足云哉加以主上明聖洞曉佛心知玉石之不同審薰蕕之異氣佛是聖中之大聖老是賢中之大賢既天壤之懸殊亦珠礫而異價由是特回天睠目察實虛偃彼濁風朗玆慧日祥

邁預斯嘉會慶躍心靈希前代之清塵仰先
哲之洪範輒憑古典斥破今圖拔妄説之根
株折志經之誑辯本顛末墜冗解冰消豈唯
千載之楷模亦顯一時之奇事靡敢遑於龍
藏亦可續於弘明唱斯言而不慚冀英能而
知賞撫我華者難與言論云至元單閼之歲
孟春絶筆道者山大雲峯禪寺灑掃比丘祥
邁記

欽奉聖旨禁斷道藏僞經下項（見者便宜燒毀）

化胡經（王浮撰）　猶龍傳
太上實録（宋謝守灝撰）　聖紀經
西昇經　出塞記　帝王師録
三破論（齊人張融假託他姓）
十異九迷論（傅奕李玄卿）　明真辯僞論（吳筠）
十小論（吳筠）　欽道明證論（唐員半千假託他姓）
輔正除邪論（吳筠）　辟邪歸正議（杜光庭）
齕邪論（梁曠）　辯仙論（梁曠）　三光列記
謗道釋經（破大藏經林靈素杜光庭撰）　五公問虛無經
三教根源圖（大金天長觀道士李大方述）
道先生三清經　九天經
赤書經　上清經　赤書度命經
十三虛無經　藏天隱月經
南斗經　玉緯經
靈寶二十四生經　歷代應現圖
歷代帝王崇道記　青陽宮記
紀勝賦　玄元內傳　樓觀先生內傳
高上老子內傳　道佛先後論
混元皇帝實録

長生天氣力裏大福廕護助裏皇帝聖旨道
與中書省樞密院御史臺隨路宣慰司按察

司達魯花赤管民官管軍站人匠等官并衆先生每在前蒙哥皇帝聖旨裏戊午年和尚先生每折證佛法先生每輸了底上頭教十七箇先生剃頭做了和尚更將先生每說謊做來的化胡等經并印板都燒毀了者隨路觀院裏畫著底石碑上鐫著底八十一化圖盡行燒毀壞了者麽道來如今都功德使司奏隨路先生每將合毀底經文并印板至今藏著却不曾毀了更保定眞定太原平陽河中府王祖師庵頭關西等處有道藏經板這般奏的上頭教張平章張右丞焦尚書泉總統忽都于思翰林院衆學士中書省客省使都中書省宣使苫速丁淵僧録眞藏僧判衆講主長老等張天師祁眞人李眞人杜眞人衆先生每一同於長春宮内分揀去來如今張平章等衆人每廻奏這先生家藏經除道德經是老君眞實經旨其餘皆後人造作演說多有詆毀釋教偷竊佛語更有收入陰陽醫藥諸子等書往往改易名號傳注訛舛失其本眞僞造符呪妄言佩之令人商賈倍利夫妻和合有如鴛鴦子嗣蕃息男壽女貞誑惑萬民非止一端意欲貪圖財利誘說妻女至有教人非妄佩符在臂男爲君相女爲后妃入水不溺入火不焚刀劒不能傷害等及令張天師祁眞人李眞人杜眞人試之於火皆求哀請命自稱僞妄不敢試驗今議得除老子道德經外隨路但有道藏說謊經文并印板盡宜焚去又據祁眞人李眞人杜眞人等奏告據道藏經内除老子道德經外俱係後人捏合不實文字情願盡行燒毀了俺也

乾淨准奏今後先生每依著老子道德經裏行者如有愛佛經底做和尚去者若不爲僧道娶妻爲民者除道德經外説謊做來底道藏經文并印板盡行燒毀了者今差諸路釋教泉總統中書省客省使都魯前去聖旨到日不問是何官吏先生道姑秀才軍民人匠鷹房打捕諸色人等應有收藏道家一切經文本處達魯花赤管民官添氣力用心拘刷見數分付與差去官眼同焚毀更觀院裏畫著底石碑上鐫著底八十一化圖盡行除毀了者自宣諭已後如有隨處隱匿道家一切説謊揑合毀謗釋教偷竊佛言竊圖財利誘說妻女如此誑惑百姓符呪文字及道家大小諸般經文若所在官司不添氣力拘刷與隱藏之人一體要罪過者外民間諸子醫藥等文書自有板本不在禁限准此

至元十八年十月二十日

長生天氣力裏皇帝聖旨宣撫司每根底城子裏村子裏達魯花赤根底官人每根底張眞人爲頭兒先生每根底宣諭的聖旨馬兒年和尚先生每持論經文問倒先生每的上頭十七箇先生每根底教做了和尚也已前屬和尚每底先生每占了的四百八十二處寺院内二百三十七處寺院幷田地水土産業和尚根底回與也麽道張眞人爲頭兒先生每退狀文字與了來又先生每説謊做來的化胡經等文字印板教燒了者石碑上有底不揀甚麽上頭寫著底文字有呵盡都毀壞了者麽道來又已前先生每三教裏釋迦牟尼佛的聖像當中間裏塑著有老君孔夫

子的相貌左右兩邊塑著有來如今先生每把已前體例撇了釋迦牟尼佛的聖像下頭塑者有麼道這般説有依著已前三教體例裏做者釋迦牟尼佛的聖像下頭塑有呵改正了者麼道斷了來如今少林長老爲頭兒和尚每奏告教回與來的寺院內一半不曾回與了的却再爭有又説謊做來的化胡經等文字印板一半不曾燒了有三教也不依著已前體例裏做有麼道這言語是實那是虛眞箇這的每言語一般呵一般斷了者別了呵怎生行的依著已前斷了的內不曾回與來的寺院有呵但屬寺家的田地水土産業回與了者説謊做來的化胡經文書印板不曾毀壞了的有呵毀壞了者三教也依著已前體例裏做者俺每的這聖旨這宣諭了呵已前斷了的言語別了呵寺院的田地不回與呵爭底人有呵斷按打奚罪過者又這和尚每有聖旨麼道已前斷了的已外不屬自已的寺院田地水土爭呵不怕罪過那甚麼聖旨俺每底鷄兒年六月二十八日開平府有的時分寫來

長生天底氣力裏蒙哥皇帝福廕裏薛禪皇帝潛龍時令旨道與漢兒州城達魯花赤管民官僧官僧衆道官道衆人等據少林長老告稱蒙哥皇帝聖旨裏委付布只兒爲頭斷事官斷定隨路合退先生住寺院地面三十七處却有李眞人差人詐傳蒙哥皇帝聖旨一面奪要了來這言語問得承伏了是李眞人差人詐傳的上頭如今只依先前的聖旨委付布只兒爲頭斷事官元斷定三十七處

地面教分付與少林長老去也准此

至元戊午年七月十一日開平府行

辯偽録卷第三

音釋

鯨鯢 鯨渠京切鯢研兮切鯨鯢巨魚也 暈 禹愠切日月傍氣也 㥏㦡 㥏他典切㦡㝯北切㥏㦡慚也 頡 胡結切 籀 直又切 蒨 倉甸切蔥蒨草木盛貌 璇璣 璇旬緣切璣居希切 睞 洛代切 𡙇 布衮切車上蓬也 帔 披義切裠屬 厲 落蓋切厲鄉地名老子所生處 䁡瞹 䁡烏感切瞹於代切䁡瞹不明也 誑諕 誑古況切斯也諕虛訝切誑也 嚥 伊甸切吞也 姹 陟駕切姹女水銀也 鉛汞 鉛余專切黑錫也汞胡孔切水銀也 𡡉媟 𡡉烏罪切媟私列切𡡉媟洿嬻也 𨋩 古緩切棄也 㼿 口郎切㼿瓿也 扈從 扈候古切後從也從才用切侍從也 誇衛 衛熒絹切誇衛大言自矜也 鑪鞴 鑪龍都切與爐同鞴步拜切韋囊所以吹火也 氛祲 氛敷文切祲咨林切氛祲妖氣也 荐 才甸切重也 螓 慈鄰切螓首言頟廣而方也 睛 疾盈切交明也 單閼 單時連切閼於歇切太歲在卯曰單閼

辯僞録卷第四

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勑實録撰

夫三聖人教列於中國猶鼎足而峙以扶皇化夫子之言仁義者軌於不道之士也老子之守謙退者息於躁競之徒也釋氏之談性命者欲令返源也而叔葉紛論獨師已見自矜自勝迷本迷宗蓋不達道之通途守於一岐之説也殊不知仁義行則人人蹈於君子之徑矣謙退行則人人杜於貪悋之求矣性命明則人人達於妙道之源矣不如是者何爲達士君子乎仲尼所謂齊一變至於魯魯一變至於道幾於此矣而晚世道士專尚誇誕以譎詭不經爲奇異以誑妄不眞爲妙門棄二篇之醇濃雜三張之穢術王害風以顛狂爲至德不識道之淵源立處機以行鸞爲神奇失全眞之要妙西行萬里不明對主之談東迴三年偶合標其殊異欺人謂聖矜衒自高始爲烏有之談終成無是之説古來矯妄且略不言今朝行事且陳數段我太祖成吉思皇帝龍飛朔野虎步中原膺寶曆以匡圖赴昌期而司牧順天革命戡亂定功軍國雖煩留心覺路首頒恩詔護持佛門大聖神化不可測量所在形儀無得損壞隨處寺宇所有田地水澆上地水碾水磨寺用什物凡是佛底並令歸還莫得侵占大小科役鋪馬祗應並休出者出家僧人是佛弟子與俺皇家子子孫孫念經告天助修福者凡是僧人去住自在休遮當者有歹人每倚著氣力搔擾佛寺奏將名姓來者後代明君咸遵此式而魔辯逼眞妄生高下咸言立公開三教之

基爲儒釋本地試叙首末請詳臧否初全眞之興事非振古按元裕之重陽眞人碑云金朝正隆中有王世雄者三輔人也少以任俠見稱中歳忽有所得遂棄家事浮沉酒間詭浪無節猖狂妄行咄空獨笑時人以爲病狂遂目王害風焉後遇氊裘二道士汲水飲酒狂縱愈甚狡獪難測於縣東擨墓止之以活死人目之居之二年移於劉蔣庵大衆不聚於三人庵不搆於二屋自是棲遟土窟託處窮巷破裘敗絮以褁其身執杖操瓢乞食自濟效癡禪之守黙坐環墻而自拘嘗謂禪僧達性而不明命儒人談命而不言性余今兼而修之故號全眞行丐而東至寧海軍得弟子馬丹陽丘處機劉譚郝凡七人全眞之教乃大行焉後其徒潘志源等致范君幕府致

之王君書數命元裕之述碑贊德裕之引葛洪稚川之於晋陶弘景貞白之於梁寇輔眞謙之之於魏司馬子微之於唐陳圖南摶之於宋叙此數賢皆不及之曲成其美而全眞之輩謂不光故好問之文立而後毀其徒又發杜順寶塔聮環金骨埋於世雄壙中爲王害風之舍利焉金朝世宗章廟禁斷其風使楊尚書就海州竟杖斷丘公八十而音不絶世之共聞非妄言也道士丘處機字通密登州棲霞人號長春子師王害風繼唱全眞本無道術有劉温字仲禄者以作鳴鏑幸於太祖首信僻説阿意甘言以醫藥進於上言丘公行年三百餘歳有保養長生之術乃奏舉之戊寅中應召北行丘公倦於跋涉聞上西征表求待迴使中書湛然温詔召之丘公遂行初上西征大石林牙及可弗叉國盡有其地唯算

端汗奪破乃滿之地軍馬強盛據有尋思干城(或云邪木思干遼之河中府也)聞上西討即南走入鐵門遁於大雪山南潛趍印度上率衆襲之駐蹕大雪山南辛巳冬十一月十八日丘公至尋思干城以雪山大雪屯谷可有二丈深不可行且止城中壬午夏四月初五日始過雪山達於行宮至上前數拜退身致敬禮畢然後入帳上問有何長生之藥以資朕躬丘公遂巡拱身荅曰有衛生之道而無長生之藥上以言實賜以馬乳時迴紇山賊亂於密邇且令丘公還尋思干城期以十月再詔八月後旬丘公復至行宮凡有所對皆平平之語無可採聽問其年甲多少僞云不知考問神仙之要唯論固精養氣出神入夢以爲道之極致美林靈素之神遊愛王害風之入夢又舉馬丹陽恒云屢蒙聖賢提奬眞性遨遊異域又非禪家多惡夢境蓋由福薄不能致好夢也又問湛然居士觀音賛意中書輕而不荅而有識聞之莫不絶倒既而東迴表求牌符自出師號私給觀額自塡聖旨謾昧主上獨免丘公門人科役不及僧人及餘道衆古無體例之事恣欲施行上之所說湛然居士編入西遊録中備明丘公十謬回至宣德等州屈僧人迎拜後至燕城左右鼓奬特力侵占使道徒王伯平騶從數十懸牌出入馳躍諸州便欲通管僧尼丘公自往薊州特開聖旨抑欲追攝甘泉本無玄和尚望其屈節竟不能行西京天城毀夫子廟爲文成觀景州奪龍角山賈先生改爲冲虛觀後僧欲爭丘公移書從樂居士文過飾非平谷縣水谷寺正

殿三身皆劉鸞絶手悉打凋中改觀居之太原府丘公弟子宋德芳占淨居山穿石作洞改爲道院立碑樹號相州黄華山隋唐古刹碑刻存焉道士占定混源西道院本崇福寺道士占訖灤州下縣數座佛殿道士拆訖幷毁佛像檀州悉谷山靈巖寺昔是鄒衍吹律之處堂殿廊廡悉皆完足全眞賈志平王志欽倚著丘公氣力蕩除佛像塑起三清石幢子推入澗中有底田園占佃爲主改名大同觀檀州木林寺正殿懸壁壬子年全眞許知觀拆毁塑像改立三清號爲天寶萬壽宫良鄉縣東南張謝村興禪寺地土棗樹林檎園幷外白地丘公弟子孔志童强占種佃欺侮尼衆如此等例略有數百雖莊蹻狼戾於南荆盜跖跋扈於東魯方今剽劫未爲過也不以道德爲心專以攘奪爲務後毒痢發作臥於厠中經停七日弟子移之而不肯動疲困羸極乃詐之曰且偃之與寢何異哉又經二日竟據厠而卒而門弟子外誑人云師父求福編丘公録者（李浩然集來）即日登葆光而化異香滿室此皆人人具知尚變其説餘不公者例皆如此故當時之人爲之語曰一把形骸瘦骨頭長春一旦變爲秋和灘帶屎亡圊厠一道流來兩道流斯良證也（大道四祖即丁之語也）亥年七月初九日也後道士志常字浩然號眞常子簪冠自整紹復前蹤斂道士之財買王臣之意媮薄巧飾趍媚時流虛冒全眞之名不行道德之實梟鳴正道虎視釋家挾邪作威侵占佛寺襲丘公之僞跡肩残賊之餘風縱群下之剽奪任私情之毁撤打佛像而

安老像廢菩薩而作天尊貪得忘仁窺求無度他處遼遠恐人未憑且叙京城及內屬州縣占奪寺舍侵植田園磨毀碑幢損滅佛像略舉一二驗知虛實京通玄關觀音院正殿三間塑畫完具李志常遣本觀道衆打絕聖像塑著三清雖屢陳訴抗詔不與今雖革正而街西院舍近三十楹尚未分付京淨恩禪寺正殿房寮方丈庫舍五十餘楹殿內無量壽佛十六觀像金碧炫目女冠改作修真觀永占住持京憫忠寺東塔院大道信道姑占守住坐京慈聖院長春宮薛道録改爲玄都觀占住京寶塔寺經藏院天長觀下任道姑福童占定住坐京資聖寺唐遼舊剎前後通街地有三十餘畝房有百十餘間全真輩志朗改作葆真觀占定住持京顯花門外金橋寺正殿釋迦渾金成就全真張知觀拆毀大殿平治基址安先生丘壕改作墳地京銅馬坊建福院全真鬍頭張先生占改住坐京春臺坊西萬盈坊弘教院正殿聖堂僧寮廚庫菜園石碑盡被樊先生拆打訖却將木石於戴外郎宅東蓋訖天齊仁聖廟京西北隅吉祥院長春宮占作窯場煉丹經今聖旨斷定由未分付玉田縣北鄉妙峰院全真榮道士盡行拆訖於田家莊蓋女冠楊道姑路道姑住坐通州在城觀音院前後正殿廚庫僧房全真陳和童打壞觀音改塑老君易名通仙觀宛平縣齋堂村靈樂寺全真劉知觀把釋迦太子賣與他人火爆石碑藏了銅鐘拆訖佛殿壞了舍利寶塔平蕩墳林蓋作通仙觀塑起三清涿州在城設濟院有舍利塔七層

五十餘尺全眞賈先生夜間拆了塔尖本官詰責逃了甲寅年改爲齊仙觀涿州行滿寺觀音殿有白玉石觀音菩薩坐高三尺有糠禪任志堅夜中打碎共十一塊并占訖寺院改爲永寧觀住坐廣因寺常住位舊堂咸備全眞梁先生改作十方觀住坐平谷縣曆西寺正殿聖容全眞王知觀打壞塑像占植栗園磨了石碑耕了地土文家莊水谷寺殿宇三門雲堂庫房水碾園土全眞王知觀打了塑像却塑老君并獨波寺正殿拆訖占植栗園改作道院順州年豐龍泉寺麻地棗園并餘白地盡被馬法師占定改爲大道觀安次縣北臺寺全眞羊皮李占佃普慈寺楊道姑占訖遵化縣臺山寺下院靈應山栗園劉先生占淨因院羅文谷栗園張先生占植縣東北般若院大殿中幢寺雲堂淨家谷雲堂三門盡被張先生拆了蓋作開陽觀薊州天香寺栗園地土盡被王道政占佃舍利寶塔高四十尺王道政拆訖塔上鐵竿亦自使了又拆了墳塔十三座甘泉山下院水碾一所孫先生强行蓋了報國寺下院栗園賈先生占了崆峒山下院田地栗園呉先生蓋觀占守如此等例寧可具詞其餘東平濟南益都眞定河南關西平陽太原武朔雲中白霫遼東肥水等路打拆奪占碎幢磨碑難可勝言略知名者五百餘處皆李志常之所主行又自覽貢獻圓米果木畬煎茶薑馳驛馬疋每歲上下要君取榮不以謙退爲心專以衒名爲務壬辰中合罕皇帝吊民洛汭問罪汴梁急於外征未遑内整而志常奸心狙姤欲欺佛

家蔑視朝廷敢爲不軌秉國軍擾攘之際當羽檄交馳之辰縱庸鄙之徒作無稽之典令狐璋首集僞説史志經又廣邪文蕪麥不分古今匪辯採王浮之詭説取西昇之鄙談學佛家八十二龕糅老子八十一化要合九九之數簧鼓二篇之風乃舉李耳在虚無之前屈迦文降周莊之代倚竊佛教增闡多端欲高釋氏之前乃説李耳在陽甲之歳欲登儒者之上乃立九歳在太易之先欲同佛家五方如來乃説五方出法度人擬偷佛經世界初成風輪下布乃説氣射往來變作彌羅之氣如此之事一一難陳秖欲混自濁流濫彼清濟金鍮相雜涇渭難分誷聖欺賢蔽蒙天下瞎他正眼昧自心靈夭遏佛門溝壑正道慠慢典憲不懼朝章使秦川道衆暗板流傳

遠地發揚欲妨自害不遇明聖眞假孰分佛法中興待時而顯苟非其人道不虚行我蒙哥皇帝克岐克嶷曰聖曰明布政簡嚴聰達神武修祖宗之令典酌先代之洪規率由舊章不忘外護初鑄國寶先賛佛門凡是僧人並無傜賦聖旨特賜那摩國師白金二千定計鈔二十萬兩修福佛門又令勝庵主發黃金五百兩白金萬兩於昊天寺大作佛事七日方滿飯僧萬餘也道門志常以八十一化圖刻板既成廣張其本若不遠近咸布寧知李老君之勝宜先上播朝廷則餘者自然草靡乃使金坡王先生道人温的罕廣齋其本徧散朝廷近臣土魯及乞台普華等並授其本時少林長老裕公建寺鵲林皇上欽仰因見其本謗訕佛門使學士安藏獻呈阿里不哥大王訴其僞妄

大王披圖驗理閱實甚虛乃奏天子備陳詐冒破滅佛法敗傷風化天子未詳眞僞俾召少林長老及道士李志常於大內萬安閣下共丞相鉢刺海親王貴戚等譯語合刺合孫幷學士安藏帝御正座對面窮考按圖徵詰志常一詞罔措拱身叉手唯稱乞兒不會而已推以不知少林讓曰汝旣不知何以掌教志常又默無言少林因曰道士欺負國家敢爲不軌今此圖中說李老君生於五運之前如此妄言從何而得且史記老子與孔子同時出衰周之際故唐初秀才胡曾詠史詩云七雄戈戟亂如麻四海無人得坐家老氏却思天竺住便將徐甲去流沙此則周末時人明矣何乃妄構此說謾昧主上乎志常曰此是下面歹人做來弟子實不知也少林又曰老子旣是大賢宜當佐國安民匡君不逮何乃坐視亂亡西去流沙忍而不救乎自巳家鄉而不能整且欲遠化羌胡不亦謬哉此同頭上火燒而不能却且欲遠救他山之火縱是愚人亦知迂誕志常拱默無言面赧汗出少林重奏曰道士欺謾朝廷遼遠倚著錢財壯盛廣買臣下取媚人情恃力凶愎占奪佛寺損毀佛像打碎石塔玉泉山白玉石觀音像先生打了隨處石幢先生推倒占植寺家園果梨栗水土田地大略言之知其名者可有五百餘處今對天子悉要歸還而志常情願吐退別無詶答少林又曰此化胡圖本是僞造若不燒板難塞邪源志常唯言情願燒却更無伸說上曰我爲皇帝未登位時舊來有底依古行之我登位後先來無底不宜添

出既是詋謊道人新集不可行之時勝講主瞋目詈之指爲畜類塊然無對帝謂群臣曰道士理短不敢詶答也少林翌日復上表云和林上都北少林寺嗣祖雪庭野人誠惶誠恐頓首頓首謹言聞舉直錯諸枉能使枉者直舉枉錯諸直能使直者枉此二者賞罰之源治亂之機莫不發乎其中矣自生民以來淳朴未散故三皇五帝垂拱南面其政教不肅而成不嚴而治是以聖人觀天文以察時變觀人文以化成天下也及三代以降姦宄日萌故聖賢間生應時設教或洗之以道德或封之以仁義以防微後世之弊也於是我釋迦大覺以周第五主昭王二十四年甲寅四月八日生於天竺父曰淨飯皇帝母曰大術聖后夢感白象駕日輪忽墜於懷覺時乃娠誕彌厥月聖母攀枝右脇神化而生列宿襯於紅蓮九龍沐以香水三十二相以嚴體八十種好以隨形指天地以稱尊現吉祥而應世四門觀苦午夜逾城六年苦行以圓曠劫之因萬德周身以克多生之果教談三百餘會化揚八萬之門受波旬請而入涅槃順衆生機而示圓寂由是道超凡聖化被人天凡聲教所及莫不波蕩風靡而從之冠其位於列聖之首也學其道者持五戒則備於五常修十善則杜其十惡存者安於王道亡者託於人天其大則頓息生死之源獨出聖凡之表也繼有東夏賢者是曰老君以周第二十二帝定王二年丙辰九月十四日生於楚國苦縣厲鄉曲仁里父曰韓乾母曰精敷孕八十一年而生於李樹下因以姓李名耳字

伯陽身長四尺六寸額凸眉龐反唇寯鼻髆
尖胯闊耼耳鬅頭生而皓首故曰老耼以疑
獨之道祕于心以三寶之德資于用曰慈曰
儉曰不敢爲天下先至簡王二年官至守藏
吏十四年遷太史及景王二十三年己卯以
七雄分覇天下擾攘老氏不忍坐視其弊有
紫氣浮關欲西涉流沙而訪至函谷得關令
尹喜授以道德二篇深造妙道之理已而茀
克流沙死於槐里即而葬焉乃京兆之興平
也後之學其道者虛心實腹游於道德黙於
聰明髙蹈煙霞迥出塵世聲利不能屈刑勢
莫能移雖二聖賢時有先後教有淺深觀其
聖賢之心未嘗有間也自我皇朝聖祖開闢
大統以來兵燼之際有學者輿肇起其門是
曰全眞冠伯陽之衣冠稱伯陽之徒黨棄伯
陽之宗廟悖伯陽之道德浸漫四方不可勝
數毀拆寺宇摧滅聖像僞興圖籍妄設典章
肆其異端以干時惑衆殘賊聖人之道輙以
無稽之言自彫入藏目之爲經良可笑也如
新集老氏八十一化圖化胡經等百端誣誕
之說使識者誦之則齒寒聞之則鼻掩圖云
老君以殷第十八王陽甲庚申歲眞妙玉女
晝寢夢日精駕九龍而下化五色流珠吞之
而孕八十一年至二十一王武丁庚辰二月
十五日其母攀李樹剖左脇而生九步生蓮
四方乘足曰童揚輝月妃散華七元流景祥
雲蔭庭四靈翊衛玉女捧接其母攀枝萬鶴
翔空九龍吐水七十二相八十一好指天指
地唯道獨尊及長爲文王守藏吏至成康爲
柱下史而棄周爵不知此語何從所出也又

云老君以周昭王二十四年四月八日上昇太微復生於成都李氏家與尹喜會復上昇適西竺使尹喜作佛以化胡人剃鬚髮爲僧誓而歸之如此謬妄數端皆兒戲之語也嘻噫佛生周昭老生於定尹喜受道德於景王之己卯相去五百有七年何尹喜之爲佛耶是今日適越而昔至也無乃太誕乎夫老氏之首末具載周史而今以爲殷陽甲眞妙玉女所生者然則眞妙者凡耶聖耶若聖則老氏豈復仕周爲吏耶若凡則何族耶況老氏之聖也有萬種禎祥而世人豈不知復以爲吏耶何捨明趣昧如此可不愧歟況今槐里塚墓在焉其徒以爲老氏白日上昇何塚墓之有哉乃棄於荆棘之間而不祀此皆具人眉目者之所不爲也其莊列氏亦伯陽之命世亞聖也而子莊子言老聃死秦佚弔之三號而出獨不言上昇太微之事乎子列子雖闢尹喜一言之善又嘗捨之又喜仲尼答西方有大聖人以爲至言獨不言化胡之事乎略舉其兩端則衆謬斯釋矣以前後所說全與本史相違似非老聃者也然則老聃外别有太上老君者成聖耶何設僞以非聖人者如此且夫世亦有至不肖者然樵牧之竪安敢輒欺之況大聖人乎仲尼曰非聖人者無法此大亂之道也又許昌新作三教碑以老氏正席佛儒翼之亦不稽古之甚也且三教之位自漢至今千有餘載如指之據於掌短長左右固有定處豈匹夫匹婦能異哉觀此效顰忘本之徒必欲毁滅大覺之道非毁而能滅惜乎伯陽之道掃地矣何哉猶藤蘿倚

於喬松枝葉繁榮陰及頃畝樵牧過之仰而嘆曰大哉鬱鬱乎藤之茂且盛矣如此而不言松栢之大本也旣而松無以施其枝葉則枯枯則絶藤蘿委地靡所不致雖深根固蔕而復欲望之於雲漢不亦遠乎于戲伯陽之道其若是而已矣幸遇主上英雄紹聖聰哲御天軒鑑洞乎八方舜日照於四海察纎毫而莫隱臨大統以無私仰願正三教之典謨訓誥保合大和爲萬世之規矩準繩固非小補但野人福裕無任瞻天望聖誠惶誠恐頓首頓首謹言即乙卯年八月也帝旣目覽是非具知臧否乃傳聖旨曰那摩大師少林長老奏來先生毀壞了釋迦牟尼佛底經教做出假經來有毀壞了釋迦牟尼佛底聖像塑著老君來有把釋迦牟尼佛塑在老君下面坐有共李眞人一處對證問來李眞人道我並不理會得來今委布只兒衆斷事官那造假經人及印板木不揀是誰根的有呵與對證過若實新造此說謊經分付那摩大師者那造假經底先生布只兒爲頭衆斷事官一處當面對證倒時決斷罪過要輕重那摩大師識者又毀壞釋迦佛像及觀音像改塑李老君底却教那先生依前舊塑釋迦觀音之像改塑功了却分付與和尚每者那壞佛的先生依理要罪過者斷事官前立下證見交那摩大師識者若是和尚每壞了老子塑著佛像亦依前體例要罪過者即乙卯年九月二十九日君腦兒裏行此聖旨那摩大師緣此聖旨見奉福寺先生侵了餘占寺院先生不肯分付及玉泉山白玉觀音先生打了不

肯陪還使少林長老金燈長老就德興府對今上皇帝宣前聖旨即要陪償少林長老先與執結而張權教志敬妄欲支吾不肯分付今上大怒令劉侍中活者思毆擊罵之頭面流血全無愧恥明年遣使胡覩孫下來依著皇帝聖旨本意盡行歸斷時築界墻分付奉福寺家初蒙哥皇帝聖旨裹委付布只見為頭衆斷事官隨路合退先生住著寺院地面三十七處並令分付釋門而李志常不依歸斷差道士樊道録再奏聖旨別生情見依著胡覩虎那演抄數已後不許改正雖如是奏上未允許而道士樊志應但向乞台普花處説便詐傳皇帝聖旨一面却都奪了復推界墻丙辰年五月那摩大師再共少林長老奉福亨長老統攝溫庵主開覺邁長老大名津長老上方雲長老資福朗講主塔必小大師蘇摩室利中山提領要阿失眞定譯言蒙古歹並上合剌鶻林預待李志常等共對朝廷與先生每大行辯論以七月十六日覲帝於鶻林城之南昔剌行宫帝引諸師入内溫顔接話並賜金帛專待道士辯明眞偽而李志常怯不敢去自念前對天子唯推不知今更相抗慮恐墮負乃使權教張志敬(字義卿)魏仲平溫的罕等遷延緩進徂僧遠近竟不面會覷聞諸師退朝即復趁程天子阿里不哥大王知此道士無理雖復多語竟不與言而李志常見僧上行進退狼狽愁思内鬱變成腦疽股慓蒐驚又感雷震因而殂焉故當時之人為詩詠云楂子店前不死方老丘傳與李眞常三千玉女長春館十二瓊樓偃月堂服

氣變爲休息痢呑霞化作腦疽瘡全眞業貫年來滿霹靂掀簷罪王皇聞者以爲實言即戊午年六月日也帝以諸王大會封賞事般僧道對辯之事且令阿里不哥大王替行問當所有事件一一奏聞初盤山中盤法興寺亥子年間天兵始過罕有僧人海山本無老師之嗣振公長老首居上方橡栗充粮以度朝夕全眞之徒挾丘公之力謀占中盤乃就振公假言借住振公以謂道人棲宿猶勝荒涼且令權止占居既久遂䂓求定王道政陳知觀吳先生等乃改拆殿宇打損佛像又冒奏國母太后娘娘立碑改額爲棲雲觀院内古佛舍利寶塔高二百尺又復平蕩影堂正殿三門雲堂悉皆拆壞屢僧爭奪而不能革乙卯年聖旨斷與和尚不肯分付後上方長老雲公忿其無理破碎其碑奏告今上皇帝又共那摩大師少林長老朝覲蒙哥皇帝具陳其事聖旨委付今上皇帝改正其弊却爲僧院即戊午年九月初四日也德興府水谷寺舊來佛像及十六羅漢並是石作妙畫奇功兵火之後無僧看守有諸道士竊而居之日久綿遠恐僧爭奪故泯其跡遂毀諸像塡於水塹後僧爭之諱本道院僧捜刷像出道士乃伏上方提領雲長老負壞像首上奏朝廷阿里不哥大王見而悲感即喚金坡王先生道人右法籙鳴鏑射之以石打之道士頭皆流血謂道士曰佛之眞身杳然絶眹猶如虛空不可破壞眼尚不覩豈能損耶但汝無知作地獄種子縱汝邪愚世中有底汝能壞了還曾損著眞佛身耶明知道士侵占佛寺壞了佛像

故不虛語又燕北玉泉山舊有白玉石觀音像被道士打壞身首分離擊碎石塔穿石作洞內刻道像上諂朝廷爲國家修善之所投簡福地欲永占定恐後爭奪李志常後腦疽旣發雷震而卒遂假葬棺柩內盛笠子柱杖埋於玉泉而實屍葬於五華觀中圖欲移年遷葬但顯空棺妄待傳播效他達磨尸解仙去而神不容姦欲隱彌露因賽典赤使人貢傘具陳其事蕃漢聞之哂其姦佞皇弟大王聞斯矯詐乃訴於帝曰道士從來欺謾國家昔年說爲投簡福地今日返葬浩然臭身若實如此不可輕赦乃遣馹使何會必闍赤及阿斯蘭下來發掘果掊出空棺鞫問實尸埋在五華觀內剖而視之已成腐爛如此僞妄天下共知而道士刻圖出神上昇而天長觀內千片雲板自破無聲萬人之鑊不覺鏬裂瑠璃巨閣忽爾崩摧不祥之事難以具數斯亦積僞謾之所致也而玉泉山水地土聖旨盡付那摩國師跨崖據泉上蓋觀音重閣內塑其像金塗綵繪巧妙丹青却爲釋有帝對諸師曰我國家依著佛力光闡洪基佛之聖旨敢不隨奉而先生每見俺皇帝人家歸依佛法起憎嫉心横欲遮當佛之道子這釋道兩路各不相妨只欲專擅自家過他門户非通論也今先生言道門最高秀才人言儒門第一迭屑人奉彌失訶言得生天達失蠻叫空謝天賜與細思根本皆難與佛齊帝時舉手而喻之曰譬如五指皆從掌出佛門如掌餘皆如指不觀其本各自誇衒皆是群盲摸象之說也時逼冬塞而先生每終不肯到路

上渰留帝謂諸師曰道家既不肯來必是理短不敢持論却令僧衆乗驛還燕乃丙辰年九月十日也丁巳年秋八月少林長老金燈長老再上朝廷阿里不哥大王特傳聖旨道家前來做下八十一化圖破壞佛法弁餘謗佛文字有底板木燒毀了者有塑著底畫著底石頭上刻著底先生每不依舊時體例裏底並與壞了者刷洗了者磨了者委付今上皇帝如法行了者帝念此處巳定漢地不知若不就彼廣集對辯辭窮自屈乃詔國家强抑折伏時今上皇帝建城上都爲國東藩皇帝聖旨倚付將來令大集九流名士再加考論俾僧道兩路邪正分明今上皇帝承前聖旨事意普召釋道兩宗少林長老爲頭衆和尚每張眞人爲頭衆先生每就上都宮中大閣之下座前對論內衆即有那摩國師拔合斯八國師西蕃國師河西國僧外五路僧大理國僧漢地中都圓福超長老奉福亨長老平灤路開覺邁長老大名津長老塔必小大師提點蘇摩室利譯言眞定蒙古歹北京詢講主大名珪講主中都壽僧録資福朗講主龍門育講主太保聰公等三百餘僧儒士竇漢卿姚公茂等丞相蒙速速廉平章丞相没魯花赤張仲謙等二百餘人共爲證義道士張眞人蠻子王先生道録樊志應道判魏志陽講師周志立等二百餘人共僧抗論今上問曰道家所造八十一化圖弁餘謗佛文字李志常先於蒙哥皇帝面前共少林辯論巳屈伏了招承燒却

辯僞録卷第四

音釋

調扶䓒切誣也 碾尼展切轢物器也 狡獪狡古卯切獪古外切 鏑丁歷切矢鋒也 灤盧官切州名 蹻訖約切莊蹻楚之大盗也 跖之石切盗跖泰之大盗也 剽匹妙切攻劫也 跋扈跋蒲撥切扈侯古切跋扈猶強梁也 褓博浩切 濉息遺切 媮他侯切巧黠也 髼步崩切髼鬙也 曈土緩切 霫七入切奚霫東北夷名 汭儒稅切水北曰汭 狙千余切狙詐也 姤都故切嫉姤也 嶷魚力切小兒有知識貌 赧乃版切面慚而赤也 愎弼力切狠也 屬 宄居洧切在外爲姦在內曰宄 襯初覲切 楂莊加切槷

辯僞録卷第五

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勑實録撰

今上問曰道家所造八十一化圖幷餘謗佛文字李志常先於蒙哥皇帝面前共少林辯論已屈伏了招承燒却皇帝恐先生每心内不伏特傳聖旨再倚付將來令子細持論若是僧道兩家有輸了底如何治罰釋曰西天體例若義墮者斬頭相謝而道士相顧莫敢明答帝曰不須如此但僧家無據留髮戴冠道士義負剃頭爲釋時先生每鳬躍鶴列藍袍錦袖攘臂爭前僧曰釋道辯諍源起化胡今將從頭一一討論且如汝書題云太上混元上德皇帝明威化胡成佛經若具辯之恐成繁雜且舉大意試爲評論問云今化胡經文端的實是老子說耶道曰是老君說也釋曰若是老君說來化胡經中說俺僧衆剃髮受戒所行之事汝宜知之受戒儀範詳細說來道曰你每之事我不管之釋曰受戒小事汝猶不知明顯化胡經文並是偷佛經作道士無答又問化胡成佛佛是何義道曰佛是世間上等好人釋曰自古以來多少好人何不稱佛耶佛之深義汝本不知道曰佛是覺義釋曰覺箇甚麼道曰覺察覺悟釋曰何者能覺何者所覺道曰覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義覺知覺信無所不覺是佛義也釋曰佛是大聖之人窮盡性命之道豈但覺於仁義耶五常訓世之典孔子所談佛若但知此者孔子何不稱佛耶道士無答圓福長老問姚公茂曰仁義等語老子之言耶孔子之言耶姚公茂答曰孔子之教也圓福曰道士從

來偷俺佛經改作道書儒門唯有仁信之言汝家看守不定亦被道士每當面偷了帝問諸儒曰仁義之語孔子所談耶姚公茂等對曰是孔子之說也帝曰既是孔子之說云何將來說佛明知道家之言並是說謊之語道士既不能答乃將老子傳化胡經史記等書呈於帝帝曰不須道士多言但取文字爲證帝曰此是何人之書道曰此是漢地自古已來有名皇帝集成底史記古今爲憑帝問自古皇帝唯漢地出耶他處亦有耶道曰他國亦有又問他國皇帝與漢地皇帝都一般麼道曰一般又問既是一般他國皇帝言語漢地皇帝言語都一般中用麼答曰都中使用帝曰既中使用老子他處不曾行化而這史記文字主張老子化胡不是說謊文字那這般史記都合燒了不可憑信道士並無一答那摩國師以拄杖指著道士罵曰這般驢馬之人百事不曉與這般先生說箇什麼拔合思八國師問曰老子留下根本經教名爲什麼答曰有道德經是正根本再問除此經外更有什麼根本經教再答唯此道德爲源本經再問此道德中還有化胡事麼答無有此事問此中無有何處說耶答曰漢兒地面史記文字說化胡事問你上說言他國史記與此漢地史記一般中用俺西天有頻婆娑羅王史記言語還憑麼答曰都是史記敢不憑信又問既然憑信彼史記道天上天下無如佛十方世界亦無比此是西天史記恁般說來既天上天下無如佛何處更顯老君化胡成佛來明知你每之言並是虛誑之說道士

無答國師又曰彼史記又言天下有頭髮底俗人禮拜一箇小小沙彌這般言語彼史記道來不曾見說老君度人汝曾聞歷道士答曰不曾聞得上怒曰偏此史記汝不聞得漢地史記你偏聞得姚公茂謂道士曰守隅曲士難論大方只爲執著漢兒史記自語相違向者前言都是史記敢不憑信旣西天史記如此言之則佛是聖也今已輸了猶更折證道士默然帝曰老君之名但聞此處佛之名宇普聞天下何得與佛齊耶道士言旣無據而被詞窮先是少林上表於蒙哥皇帝論道不真中有一道士不勝其憤高言謂少林曰汝之表文謗李老君言其實死妄引莊子秦佚弔之此乃莊周寓言何可憑信少林曰莊子之書道家宗尚旣是寓言則道藏之言並無實說道士又屈帝問張眞人曰你心要持論否張眞人曰不敢持論上曰你每常說道士之中多有通達禁呪方法或入火不燒或白日上昇或攝人返魂或驅妖斷鬼或服氣不老或固精久視如此方法今日盡顯出來張眞人並無酬答時逼日没閤中昏暗帝曰道士出言掠虛即依前約脫袍去冠一時落髮當時正抗論者一十七名論畢那摩大師使西京明提領燕京定僧判玉田張提點德與府龐僧録及隨路僧官監守防送來到燕京旣入都門堵必大師蘇摩室利使道士星冠袍服掛在長竿普令曉諭并所占寺宇山林水土四百八十二處並令分付釋家泊燕京奉福寺長春宮所占虛皇大閣却分付與金燈長老上件八十一化等僞經及有雕底

板木並令燒却并天下碑刻之文塑畫之像道家無底盡與剗除少林長老與僧議曰若盡要了恐讖恃力却回與二百八十處但取訖二百二處大小讃美稱佛門之多讓焉今上皇帝乃降聖旨曰依著蒙哥皇帝斷來聖旨先前少林長老告稱李眞人爲頭先生雕造下説謊底文書化胡經十異九迷論復淳化論明眞辯僞論辯正謗道釋經辟邪歸正議八十一化圖上欽奉聖旨倚付將來俺每拘集至和尚先生對面持論過爲先生每根脚説謊上將和尚指説出來底説謊化胡經衆多文書并刻下板燒毀了者這般斷了也恐別人搜刷不盡却教張眞人自行差人各處追取上件經文板木限兩箇月赴燕京聚集燒毀了者及依著這説謊文書轉刻到碑

幢并塑畫壁上有底省會隨處先生就便磨壞了者刮刷了者先生不得隱藏者若有隱藏的或人告首出來那先生有大罪過者時戊午年七月十一日行張眞人既聽讀訖乃使人就雲臺觀追取説謊僞經化胡經八十一化圖等板木及隨處宮觀有底僞經輦載到燕京於大憫忠寺正殿之西南面對百官並與燒却萬壽諫和尚與下火云伏聞三元五運之肇百家諸子之書莫不導人倫信義之風述堯舜周孔之道統其要也未達眞俗之源陳其理也不出有無之域豈若三達無礙之智百神無以儔十方無等之尊千聖莫能匹梵天仰焉帝釋師焉道濟四生化通三界圓音一唱則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首故號佛爲天人師無上大法王豈得與

衰周老子比德爭功但以法流漸遠魔外滋多爰有全真褒集道藏充函溢几空多修煉之方堆案盈箱謾説導引之術延年却老自古虛傳羽化長生於今有幾無奈祭酒道士王浮志經學謝管窺智慚螺測矜白鳥之翼望駭泰山負爝火之明爭輝日月攄巳所憾悖乎揚言妄語化胡謬稱十異邪言惑正魔辯逼真攘竊佛經黷亂聖典全無忌憚恣其猖狂履水而説涅槃曾無憑據蹈火而談妙法有類俳優用梵爲唐以冠加足文多訛謬義有差違誣詐自彰寧煩縷説既非老氏所制毀之則有益生民況是鄙人所談除之則有光先哲伏承我聖朝世主大國賢王膺千載之期安九五之運扶危濟世之德越湯武而獨高夷凶剪暴之功逾漢唐而孤顯蕩蕩

巍巍聖德難名加以留心釋氏駐意佛門志欲還淳情存去偽理乖事外者雖在親而必除義當名符者雖有疎而必舉近聞隨處道觀妄傳化胡偽書幷餘傳記屬詞鄙陋殆不可聞出惡語若梟鷹肆慘毒如蠆尾述妖妄惑人心傳淫書亂物性爲善寡爲惡深玷辱先賢之典謨敗傷人倫之風化如聖旨到日拘刷前來於燕京稠人廣衆之前並皆焚毀杜絶邪源若私畜者准制科罪從此葉墜柯摧雲收霧卷狀洪鑪之焚纖羽猶炎景之爍輕氷負勝之流於斯可見暫歸慈定巳破魔軍聊奮慧刀即除邪教可謂廓清寰宇大振玄風佛日由是增輝法雲所以大布蒙皇家闢正覺之路使黎民出邪見之林正當今日既然滿載將來好與一時燒却且道燒却後

成得箇甚邊事諸人還委悉麼西風也解嫌狼藉吹却當年道教灰已未年九月初七日於中都憫忠寺前築臺集在城僧道官僚及士庶人焚燒諸路應有道藏經傳記幷刊行印板並皆除毀掃其邪蹤仍仰隨處道觀不得私畜如違治罪令築土臺用記其處其天下占了寺院亦即改正所有星冠袍服普散西蕃回回大理國咸使聞見其落髮道士徧散諸寺無一逃失若去了者與賊同罪當時論畢有一道士潛隱名姓不勝憤怒乃上言三百八十歲駕言壽永以傾僧人上召問曰你既多年當初宋上皇時僧有何過使戴冠耶道士曰山中住來不知此事上曰既言三百何言不知既不能知此是説謊人也使寮佐張仲謙元學士窮考年數乃三十餘歲本邢州人也上怒其不實始則配塗役夫終竟喂了豹子嗚呼作德心逸日休作僞心勞日拙桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞斯言信乎初丘公西行壬午年中見太祖時有七十四五至於遷化纔近八十而劉温誑詐太祖言丘公有三百餘歲及太祖問以年甲僞云不知故湛然居士編此語在西遊録中標其調主令此道人又踵前蹤既一言之出口終駟馬之難追恣倔强而狂言竟葬身於豹腹疾在膏肓而莫療心同頑石以難迴前車已覆其轅後車又不改轍邪妖僞妄歷代恒興略叙二三以彰奸慝初後漢沛人張道陵客遊蜀上住鵠鳴山造作道書創置條儀縻鶴山頂誑誘獠民奉其道者出米五斗時號米賊後爲大蛇所吞身葬蟒腹弟子詐云全身上昇後魏寇謙之字輔真自號天師佞惑太武於嵩高山上建淨輪天宫太武親受符

籙旗幟尚青以合道家之色覬覦長壽而太
武身感癘疾冠謙身亦早卒勞擾萬民竟無
一補金陵道士陸修靜辯口利語增制符章
妄陳三籙救世懷凶會梁武捨事李老詔行
天下道不能與乃率門弟子北投高齊廣贈
金帛徧散王公莫行道法專倚淺術欲振佳
聲文宣試之一無可驗昇空者墜於臺下入
火者燎却眉毛唐之葉靜妖術亂主夜引玄
宗遊於月宮而祿山構禍幾於亡國道士趙
歸眞巧言取譽惑亂武宗行合氣穢術服金
石毒藥長生未驗藥燥先亡宋林靈素衒騁
小伎要君取榮夜引上皇夢遊神霄傾惑耳
目號爲天師既而汴水泛溢陷没齊民上俾
林氏治之了無一效洪波湧沸上起天津朝
野驚惶控告無所上皇焚香禱佛謝過責躬
感泗州僧伽大聖現身雲濤自弭萬民懽慶
林氏逃亡金朝末代有烏骨崙先生常披麻
被徒遊里巷咄空罵衆詐號神仙下愚庸徒
亦有信者哀帝惑之頗信鄙術任道士狡獪
之情行世間猥媟之法道士身罹於憲網哀
帝命盡於蔡州如此姦凶隨代常有始禍延
於閭里終傾覆於家邦若蘖狐之爲祥猶蛇
虵之洩毒以怪生怪將虛揑虛聽之則滿耳
洋洋求之則捕風繫影散道德之醇粹扇澆
漓之邪風汙辱人倫敗傷王化而更賜頑嚚
不懼朝章無上善若水之能有下愚饕餮之
行侵黎民之沃壤占釋氏之膏腴買權勢之
人情遮佛門之正道首濫觴於丘老卒潰堰
於志常雖恣縱於姦心終見笑於智者善乎
湛然中書西遊録中云客問居士曰今之出

家人率多避役苟圖衣食若削髮則難歸於俗故爲僧者少入道者多兵火已來精刹名藍率例摧壞若道士不占亦爲勢家所有或撤以爲薪有何益焉居士曰聰明特達之士必不如此脱有爲此者此愚人鄙夫爾又何取焉既號出家之人返爲小人之事改寺毀像侵奪山林所以君子責備於賢者也此曹始居無像之院後毀有像之寺初奪山林之精舍豈無異望城郭伽藍之意乎從遠至近從少至多深存奄有之智亦所圖不淺爾設有古墳宿塚人愛其山崗之雄麗林麓之秀茂乃曰此塚我不伐則後亦有人伐我將出其骸骨棄諸溝壑而瘞我之父母較之人情以謂如何爾古人美六月衣羊裘而不拾遺金者既爲道人忍作豪奪之事乎此曹旨以修葺寺舍救護聖像爲名居之既久漸毀尊像尋改額名大有摩滅佛教之意其修護寺舍者乃如此乎果欲弘揚本教固當選地結緣創建宮觀不爲道門之光乎大丈夫竊人之宇舍毀人之祖宗以爲已能何異鼠竊狗盜之作乎因他成事豈不羞哉兵火之事代有廢興未嘗有改寺爲觀之事渠蔑視朝廷而敢爲此不軌乎昔林靈素託神怪詐力見用於宋可爲元惡大憝矣尚未敢改寺爲觀毀像爲道今則此曹所爲過靈素遠矣豈非神明震怒而促丘公之壽乎夫物速成則疾亡晚就則善終昔佛教西來迄今二千餘載明君賢相罔不宗敬高僧奇士隨代而出爲國師者何世無之佛圖澄後趙國師衛道安符秦見重羅什姚秦師仰法果元魏家師朗

公諸國咸奉北齊敬崇大統隋朝重於天台
大唐老安惠忠北宗神秀清涼國師不空三
藏大遼竹國師大金圓通善國師如此名師
未有改道觀爲寺宇者是以佛祖之道根深
蔕固確乎其不可拔也若釋得志以奪道觀
道得權而毀佛寺則鬪諍之風無日而息矣
夫國之憲章漢唐舊政非一代之法也寔萬
世之法也時君世主皆則而用之若大匠之
規矩莫可廢也雜律有毀像之嚴刑勑條載
禁邪之明式今此曹毀宣聖之廟撤釋迦之
像遊手之人歸者如市糊口之客日聚共門
不分臧否一槩收之此所謂聚逋逃之淵藪
爾會觀不攻而自敗也噫林泉之士不與物
競韜光匿跡人猶恥之況自專符印抑有司
之權奪有司之民自覽貢獻懸牌上下取媚
人主者豈能見容於世乎以此證之則乖謫
不軌之事人皆知之詎待予之喋喋也蒙哥
皇帝初壬子春詔以今上皇帝征吐蕃及花
馬大理等國上於大理國得舍利及黃金塔
高可二尺晨夕禮奉載以前驅迴至六盤山
今庵主溫公爲教門統攝聚集天下名僧於
清涼山建百日勝會享供文殊大聖官給所
需絕瑞嘉祥不能備紀上道回秦川見三教
堂有以老君處中佛却傍侍乃謂左右曰老
子世人中賢其教少用未達聖人之理難超
生死之津共佛同坐於理不堪況乃僭尊愈
爲不可明年至日月山俾中山府乾明寺長
老志公奉旨乘驛隨處改正通四十九處塑
者碎之畫者洗之所有乖戾並與遷革於河
中京兆絳州平陽府四處立碑旌其僞妄集

録者曰古稱根深果茂源遠流長斯言信矣昔我法王三無數劫積功累德果成道圓然後百億世界一時現身說法四十九年度脫百千萬億梵王帝釋稽首傾心外道天魔蹶角折膽集萬聖於菩提場内伏六師於跋提河邊化緣事周返歸蓮藏八大國王競分舍利五百羅漢結集微言教滿人天法流沙界無爲之風扇矣不言之化行焉逮乎像季斯文不亡馬鳴龍樹纂其徽音無著天親播其遺美蜚英聲於四海騰茂實於八方法蘭僧會齎貝典而東傳慧遠道林唱玄風於南國佛圖澄掌照千里阿目佉坐衂群兇衛道安注教科經隋智者分宗立典救生靈於塗炭解危縛於倒懸拔出生死之津高置涅槃之岸巍巍蕩蕩無德而稱煥煥融融有生斯賴明君外護碩德内持歷代帝王仰弘聖範所以漢明帝遣使西請繪像翻經晉明帝口誦金文手圖佛像簡明帝恒思法味孝武帝稟受戒章宋文帝受訓跋摩齊武帝欽崇僧遠梁武帝講經持戒陳宣帝降意法筵宣武帝廣供梵侶齊文昌專憑佛力隋文帝屈膝曇延玄宗注般若真文肅宗誦仁王寶典德宗憲宗迎舍利而供養宣宗懿宗復覺路以興行梁晉爭衡徽猷未輟炎宋受命付囑不忘大遼則傾國奉佛金朝則始終崇釋大元啓祚睠意法門太祖則明詔首班弘護茲道太宗則試經造寺雕補藏經谷與罕則令僧扈從恒誦佛經蒙哥皇帝則供僧書經高營寶塔今上皇帝則飯僧建刹造像鎔金捨廣大之珍財誦無上之藏教以拔合思八爲國之

師耳目具知非爲虛飾莫不構巨殿而安其像架長廊以處其徒味其道而滌其神尊其人而遺其禮非唯緝熈於帝道乃亦恊贊於皇基返澆漓於醇源躋黎民於壽域家知積惡之苦人興趣善之方始風靡於朝廷終波流於士女若非至妙安能久行昔公孫龍古之善堅白之者田巴之徒坐租丘議稷夏非三皇滅五帝强詞巧辯口伏千人而不流傳於後者以無實道可傳也佛生西域教興東方賢宰哲王繼踵護持者其道可法也故大顛和尚對韓愈曰自漢至於今歷代如此其久也君臣士民如此其衆也天地神祇如此其明也而佛之說乃行於中其人仰而信之無敢議而去之此必有以敵天地而不恥關百聖而不慚妙理存乎其間然後至於此也

子盍深思之乎斯確論也今之道士專飾詐力夭閼他門苟騁姦心蔽蒙覺路不荷國家寛恩洪溥更恣私臆廣撰謗文言無入聖之詮文有亂眞之誑竊佛聖教妄作僞書恣其猖狂不思顛蹶覩法華教即云在蓮華中見金光明便說坐火焰上全迷至理巧會經名醜語似於梟鳴暴戾過於狼噬悖言亂德妖詐惑人玷辱憲章蠹傷風化如或不剪惡種復滋仰惟今上皇帝道恊夏禹業廣周文紹三五之洪圖安九五之寶位神襟内朗智鑒外明有德者雖在怨而必封無功者縱至親而決罰明達四目幽枉咸通威震九服姦邪克剪體僧徒之實理委道士之虛聲具召二門辯析宗趣而道士欲張魚目用奪驪珠眩彼蹄涔爭多滄海聊題綱目結舌無言試探

宗源嚮壁納欵元戎走陳李浩然先敗於前裨將倒戈張志敬緘言於後雖凫趍而鶴列終瓦解而土崩摘星冠而面慚脱霞氅而情愧佛眞道妄於是顯焉積歲姦宄今朝敗露由是雲收席捲葉墜柯摧猶赫日之爍纎冰若洪鑪之燎輕羽螗蜋拒轍豈曰堪任蚯蚓奮威終成虀粉昔明帝驗眞僞之情子書咸從火化今上辟妖邪之氣道經並作煙灰化胡出塞落空亡謗道辟邪隨風散費叔才當時憾死李志常膽破先殂日赴五千之威靈於今何在飛符起尸之神變此際不聞藏天隱地之勝方了無半驗移山掣斗之祕術莫顯微徵笑倒閭巷之庸夫羞愧隨鸞之會首一場出醜千載難磨雖巧言之如簧終貽顔之厚矣故得聖上回睠朝臣改觀佛日於是再懸法雲由玆廣被廓清寰宇大扇慈風剪邪見之稠林闡法王之正路歡呼帝苑舞蹈閭閻盛德孔昭嘉聲遐暢矣嗚呼太虚淨而迷雲起大聖生而外道興異學亂眞自古而有非汝諍論那顯我宗以汝不平起我不平汝道若平則我自平爾正道如海汝能堰乎正道如空汝能滅乎仰面唾天只自汙首徒興角辯於汝何補哉不勝舞蹈謹申讃曰

覺皇利見　龍興五天　教唯入善　宗本忘筌
聖哲欽依　愚夫大笑　道不絶倫　匪爲要妙
異道凶頑　瀆聖無禮　明主難惑　片言可折
邪難扶正　僞不掩眞　魔雲永滅　佛日長春
聖壽萬年　英聲千古　熈帝之載　享天之禄
大海有竭　虚空可量　弘規雅範　永遠無疆
偉法王之鴻烈　邁今古而獨高

廓五乘而圍範　運六通而遊遨
坦八正之達路　蘊十智之鉗韜
跨四大而超步　冠百氏之雄豪
據大千之疆域　濟四生之劬勞
慈風軼於麟趾　仁化逾於鵲巢
侔陰陽之蓋載　等造化之甄陶
智者知而欽慕　愚者迷而遠逃
嗟聖運之澆季　慨正道之生蒿
嘉吾皇之聰睿　明鑑察於秋毫
哂全真之爲僞　欲桀犬而吠堯
曾一言之未整　咸脫氅而去袍
喬山壓於春卵　洪爐燎於羽毛
蕩魔雲於八表　敭佛日於九皐
至道鬱而復闡　真乘軸而再膏
美斯文之未喪　播盛德於旌毛

對道士持論師德一十七名

燕京

圓福寺長老從超　奉福寺長老德亨
藥師院長老從倫　法寶寺長老圓胤
資聖寺統攝至温　大名府長老明津

薊州

甘泉山長老本璉　上方長老道雲

灤州開覺寺長老祥邁

北京傳教寺講主了詢

大名府法華寺講主慶規

龍門縣抗講主行育

大都

延壽寺講主道壽　仰山寺律主相叡
資福寺講主善朗

絳州

唯識講主祖珪　蜀川講主元一
持論道士落髮者一十七名
大都天長觀一十二名
道録樊志應　道判魏志陽
提點霍志融　講師周志立
講師周志全　講師張志柔
講師李志和　講師衛志益
講師張志眞　講師申志貞
講師郭擇善　待詔馬志寧
眞定府神霄宮講師趙志修
西京開元觀講師張志明
平陽路玄都觀講師李志全
代陽勝寧觀講師石永玉
撫州龍興觀主于志申
薛道録幷道士李掌祭暗中在逃餘者一十七名先是童謠有云十七換頭至是驗矣

後詩曰

可笑全眞説化胡　洎乎論議盡成虛
詞窮理盡抛冠氅　負墮頭傾剃髮鬚
暮禮佛名慚接和　晨叅僧衆謾長噓
自從漢代燒經後　恥道爲僧兩徧輸

其二

全眞論議口如緘　納款爲僧別老聃
昨日擎拳猶稽首　今朝合掌便和南
七星冠帔纔抛却　三事衣盂尚未諳
自做這場千古笑　丘劉雖死也應慚

辯僞録卷第五

音釋

俳優俳步皆切優於尤切俳優調戲也蠆丑邁切長尾毒蟲也喂王貴切倔強倔渠勿切強巨兩切倔強梗戾貌覬覦覬几利切覦容朱切覬覦欲得也孽魚列切孽狐妖獸也潰胡對切決壞也堰於憾切壅水爲埭也喋達協切喋喋多言也蜚芳微切與飛同衄女六切敗北也氅齒兩切羽衣也螗蜋螗徒郎切蜋魯堂切螗蜋蟬屬韲牋西切碎也

辯僞録卷第六

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉 勅實録撰

聖旨焚毀諸路僞道藏經之碑

翰林院臣唐方楊文郁王構李謙閻復李濤王磐等奉 勅撰

至元二十一年三月日詔遣資德大夫總制院使兼領都功德使司事相哥諭翰林院戊午年僧道持論及至元十八年十月二十日焚毀道藏僞經始末可書其事于后臣磐等謹按釋教總統合台薩哩所録事跡昔在憲宗皇帝朝道家者流出一書曰老君化胡成佛經及八十一化圖鏤板本傳四方其言淺陋誕妄意在輕蔑釋教而自重其教罽賓大師蘭麻總統少林福裕以其事奏聞時上居潛邸憲宗有旨令僧道二家詣上所辯析二家自約道勝則僧冠首而爲道僧勝則道削髮而爲僧僧問道曰汝書謂化胡成佛經且佛是何義道對曰佛者覺也覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義之謂也僧曰是殆不然所謂覺者自覺覺他覺行圓滿三覺圓明故號佛陀豈特覺天地陰陽仁義而已哉上謂侍臣曰吾亦心知仁義乃孔子之語謂佛覺仁覺義其説非也道者又持史記諸書以進欲以多説僥倖取勝帝師辯的達拔合思八曰此謂何書曰前代帝王之書上曰今持論教法何用攀援前代帝王帝師曰我天竺亦有史記汝聞之乎對曰未也帝師曰我爲汝説天竺頻婆娑羅王讚佛功德有曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者當其説是語時老子安在道

不能對帝師又問汝史記有化胡之説否曰無然則老子所傳何經曰道德經此外更有何經曰無帝師曰道德經中有化胡事否曰無帝師曰史記中旣無道德經中又不載其爲僞妄明矣道者辭屈尚書姚樞曰道者負矣上命如約行罰遣使臣脫懽將者樊志應等十有七人詣龍光寺削髮爲僧焚僞經四十五部天下佛寺爲道流所據者二百三十七區至是悉命歸之道教提點甘志泉所居吉祥院其一也據而不與至元十七年夏四月僧人復爲徵理長春道流謀害僧録廣淵聚徒持捉毆擊僧衆自焚廩舍誣廣淵遣僧人縱火且聲言焚米三千九百餘石他物稱是事達中書省辯其誣甘志泉王志眞欵伏詔遣樞密副使孛羅及諸大臣覆按無異辭志泉志眞就誅劓刖流竄者凡十人仍徵所聲言米物如其數歸之僧衆會有道家僞經尚存爲言者聞諸皇太子十八年九月都功德司脫因小演赤奏言往年所焚道家僞經板本化圖多隱匿未毀其道藏諸書類皆詆毀釋教剽竊佛語宜加甄别於是命樞密副使與前中書省左丞文謙祕書監友直釋教總統合台薩哩太常卿忽都于思中書省客省使都魯在京僧録司教禪諸僧及臣等詣長春宫無極殿偕正一天師張宗演全眞掌教祁志誠大道掌教李德和杜福春暨諸道流考證眞僞翻閱兼旬雖卷帙數千究其本末惟道德二篇爲老子所著餘悉漢張道陵後魏寇謙之唐吳筠杜光庭宋王欽若輩撰造演説鑿空架虚罔有根據詆毀釋教以妄

自尊崇復愛慕其言而竊爲巳有假陰陽術數以示其奧裒諸子醫藥以誇其博往往改易名號傳註訛舛失其本眞又所載符呪妄謂佩之令人商賈倍利子嗣蕃息伉儷和如鴛鴦之有偶將以媒淫辭而規財賄至有教人非妄佩符在臂則男爲君相女爲后妃入水不溺入火不焚刀劒不能傷害之語其僞妄駁雜如此流之徒以誑惑愚俗自道德經外宜悉焚去臣等同辭以聞上曰道家經文傳訛踵謬非一日矣若遽焚之其徒未必心服彼言水火不能焚溺可姑以是端試之俟其不驗焚之未晩也遂命樞密副使孛羅守司徒和禮霍孫等諭張宗演祁志誠李德和杜福春等俾各推擇一人佩符入火自試其術四人者奏言此皆誕妄之説臣等入火必爲灰燼實不敢試但乞焚去道藏庶幾湔雪臣等上可其奏遂詔諭天下道家諸經可留道德二篇其餘文字及板本化圖一切焚毀隱匿者罪之民間刊布諸子醫藥等書不在禁限今後道家者流其一遵老子之法如嗜佛者削髮爲僧不願爲僧道者聽其爲民乃以十月壬子集百官于憫忠寺盡焚道藏僞經雜書遣使諸路俾遵行之臣磐等聞老氏之爲道也以清淨爲宗無爲爲本謙冲以處巳損抑以下人非有貪欲好勝之事厥後枝分派列徒屬寖盛襲訛成僞誇誕百出清淨一變而爲汙穢無爲一變無所不爲如漢之文成五利致身求僊恍惚誕幻帛書飯牛之詐黄金可成之妄一旦敗露爲武帝所誅三張之徒以鬼道惑衆倡亂天下爲皇甫嵩曹

魏所滅宋王仔昔居上清寶籙宮與女冠爲姦林靈素自稱神霄紫府僊卿禳大水不驗並爲徽宗誅竄而死迨今末年復有麻被先生鐵笠李二人以姦謀祕計出入時貴之門肆爲淫汙之行咸受顯戮歷代以來若此之類不可勝數追惟禍亂之源姦宄之本率皆假符籙以神其教託僞經以警其俗橫肆巧誣倡爲詭狀詆毀聖教冦攘內典固巳悖老氏不爭不盜之禁矣及陷刑辟皆孽子自內作慎將誰咎哉且夫釋氏之教宏闡勝大非他教所擬倫歷百千世聖帝明王莫不尊崇東冒扶桑西極昧谷冰天桂海山河大地昆蟲草木胎卵濕化有情無情百千萬類皆依佛蔭生息動止於天地之間故天上天下惟佛爲尊超出乎有生之表歸極乎無礙之眞智周三界神妙諸方澤及大千功用不宰其大有如此者慈航所至無溺不援法雨所霑有生皆潤憫世人之沉淪幻海顚覆迷津展轉多生流連累劫將使之脫凡企聖蠲弊崇眞故神光破沉晦之門大覺指無生之路其仁有如此何意狂謀輒形媢忌雖積毀銷骨衆煦漂山法體圓成初無小玷譬如盲人之毀日月何傷日月之明井蛙之小河海奚損河海之大多見其不知量也欽惟聖天子識超四諦道慕三乘參無象之眞空傳法王之心印所以尊崇之禮歸向之誠矯百僞以從眞黜群邪而歸正有不容不嚴者焉況乎筆墨勸婬妖術誤世恣爲欺誑鼓蕩群愚若不大爲改革則邪說肆行枉道惑衆其如天下後世何凡天下之理有善有惡有正有邪有

眞有僞常混然而同處雜然而並行自非稟
上聖之資誕生知之性智出庶物明照群情
則紅紫之亂朱洼淫之變雅是孰得而辯明
之哉由是言之聖天子匡濟眞圖翼扶大法
之功至矣槩諸聖不可有加矣于以鑿含靈
之耳目開正途之荒穢使般若之光永乎無
際劫徧滿恒河沙界延洪聖壽於無疆衍緜
儲君之福利鼎祚於億萬年之久者庸有既
乎是可述也臣磐等敬爲之書以貽後人俾
爲老氏之學者有所警焉

至元二十一年三月　日

皇帝聖旨裏中書省近據長春宮先生王志
眞等告奉福寺淵僧録使令小和尚馬戒顯
放火燒訖本宮倉庫房舍及盛放米粮三千
九百餘石幷油麵鹽粉公事歸問得當始元
係是甘提點教道馬戒顯交指著淵僧録使
令放火王志眞使令馮道童將馬戒顯作放
火賊人捉拿及詐作知宮名字馮道童教唆
語言告狀人又問得元告粮食不曾燒訖却
指此爲名於諸人處要訖施利錢物取其各
各招伏六月二十二日有孛羅副樞張平章
張右丞焦尚書耿參政脫因脫里阿里尚書
等官員欽奉聖旨節該先生與和尚爭奪的
觀院其間聚著五百箇來先生把著棍棒打
和尚每來他每教法裏不行胡做呵那裏有
那般體例前京兆府地面裏王祖師庵頭聚
著人衆生歹心來如今這先生每又那般胡
行有這先生每明白招來了上頭爲頭兒底
殺了兩箇也別箇的割了耳朶鼻子的割了
也別箇的打了也其餘的交做了軍也這般

斷了也欽此除今將斷訖人數開具下項及將提點甘志泉首級於本宮門首竿子上常川懸掛合行立石曉諭者正典刑二名教令虛指淵僧錄放火犯人提點甘志泉虛拿馬戒顯放火賊人知宮王志眞割耳朶鼻子一名添寫狀情節人提點蔡志祥流於邊遠六名聚衆行兇人殷鶴童陳道廣上都先告狀人王志玉陳志用寫狀檢人蘭德義虛報燒訖粮食人李德禎斷放三人使令王志眞告狀人提點蔡志希同告狀人副官周道旋賈志柔

右示諸人通知

至元十七年六月　　日立石

聖旨就大都大憫忠寺焚燒道藏偽經除道德經外盡行燒毀遂命拈香舉火謝恩畢拈香云佛心天子愍衆生恐墮三塗邪見坑箇裏了無偏黨處就中朱紫要分明所以道聖鑑無私天機莫測既來頌德敢不酬恩此香端爲祝延大元世主當今皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲伏願金輪與法輪同轉福越三祇舜日共佛日齊明壽延億劫次舉火云憶昔當年明帝時曾憑烈焰辯妍媸大元天子續洪範顯正摧邪誰不知嗟乎道教陰蠧佛書自古至今造訛捏偽盜竊釋經言句圖謀貝葉題名謗毀如來贓誣先聖醜辭惡語何可言哉無蔕狂談實難徧舉始自張陵杜撰不遵老氏玄言謬作醮書兼集靈寶詐道從空而得妄言太上親傳用三張鬼法以誑惑愚夫設五運神符而魘姦匹婦以此觀之葛孝先徒捜要妙陶弘景謾述浮辭杜光庭白拈

巧偷劫賊無異陸脩靜外好裏弱說客何殊若非喫苦不甘爭肯說長道短飽靜被誅猶可王浮招報非輕傅奕姜斌不堪齒録張生焦輩何足言論寇謙之口舌瀾翻損他利巳林靈素機謀諂詐敗國亡家毀人祖兮定遭一時之辱滅賢良兮必招三世之殃因果無差報應有準嗚呼悲法琳不遇而遭貶嗟道世雖再而難爲致令釋子傷心幸得皇天開眼恭惟我大元世主聖明皇帝陛下闢邪歸正去僞存眞恐衆生永墮迷津令萬姓咸登覺路雪寃巳竟感謝皇恩粉骨碎身莫能酬報遂以火炬打一圓相云諸仁者只如三洞靈文還能證此火光三昧也無若也於斯會得家有北斗經枉教人口不安寧其或未然從此灰飛烟滅後任伊到處覔天尊急著眼看

至元十八年十月二十日

大都報恩禪寺林泉倫吉祥

長老奉勑下火

虛鐘受扣集

元　如意長老　奉　詔　撰

如意答石介怪記

宋石介字守道作怪說誣謗佛老眯他耳目通人不惑但誑愚夫爾乃曰中國聖人之所治也四民之常居也衣冠之所聚也而釋氏髠髮左衽不士不農爲夷者半中國可怪也夫中國道德之所治禮樂之所施五常之所被而汗漫不經之教行妖誕幻惑之所滿眞可怪也又云人君見一日蝕一星殞風雨不時草木不植則爲天地之怪也彼其滅君臣之道絶父子之親棄道德悖禮樂裂五常移四民毀中國之衣冠去祖宗之祀祭反不知爲怪而更奉焉時人見一狐媚一梟鳴野鵲噪草雉入人以爲怪而離父子胥夷鬼千有餘年反不爲怪乎余答之曰夫好同惡異人之常情不達道之淵源而辯像服之異是知石而不知玉爾夫聖人出世利濟尤深根器不同設教亦異或明域中之訓則說五乘或闡象外之風獨標一極破自然而談因果緣會而生爲滯有而演眞空諸法無性應病設藥故有多方究竟歸宗不存一法而頑夫愚俗浪鼓口舌不達是非妄興辯論而不思所同者道所異者服且孔子所談仁義者佛家所謂慈愛也老子所稱玄妙者佛家所謂空寂也至理不殊於文小變且夫禹入裸國脫去衣冠順其俗也太伯奔吳文身斷髮合其儀也豈爲怪乎變俗以爲會其道故捨君臣華服非悖禮也捐親以爲棄其累故亡妻子之情非慢俗也子陵抗禮於光武愈見尊嚴

逸民不事於王侯高尚其志不明其本謬斥以夷亦猶楚靈詬天天何怒哉子貢譽天天何喜哉喜怒不涉而詬譽自辱夫聖人在天不求於世但留典教帀布神州不言之化自行無爲之風自靡星羅梵刹碁布伽藍設像安人獻華酌水王侯禮重士庶欽崇苟無大功孰肯崇奉且夫自漢至今歷年如此其多也君臣士民如此其衆也天地神明如此其靈也其可欺乎決不誣矣大凡爲人之道力量自知石介但以書生智同芥子將已不達妄毀聖人同斥鷃之笑鯤鵬似朝菌之輕松栢類乎魏文火浣入火愈鮮昆吾之劍切玉轉利豈可不覩便責爲謬乎石介之智比孫綽而小焉石介之才比昭明而淺矣石介之論比王通而難鄰石介之文比柳子而罕及石介之位望魏徵而地天石介之學校蘇軾而洙海石介之議連陸贄而狗麟石介之詩攀杜甫而金鐵上之君子悉皆信佛汝之材量孰不勝之而妄意貶駁訕斥大聖佛如日月也嚋可愈焉昔田巴强辯勝人之口不伏人之心口毀三皇坐非五帝至今聞之人猶切齒況佛六通懸鑑萬古無敵而妬聖嫉賢奴唇婢舌恣出其口多見其不知量也六帖中載虞世南飯千僧手跡則曰弟子虞世南稽首和南十方三寶弟子早年嘗遇重病即時運心願託佛力差愈之日奉設千僧齋今謹於道場飯供百僧蔬會以斯願力希世世生生常無病惱并及七世父母六道怨親並同今願又閱帝紀得世南史論辯周武帝宇文邕建德三年普滅佛道二教之事問者曰

豈廢二教是耶非耶先生曰非也請與論之釋氏之法空有不滯人我兼忘絕生死之根去大患之累榮利無嬰歸於寂滅此象外之談也老子之義則谷神不死玄牝長存徼妙同玄騰龍駕鶴此域中之教也至於勝殘去殺止競尚仁並有益於王化無乖越於典謨縱人有虧於法何黜令以僧徒犯律道士違經便謂其教可捐其道可絕何異責檮杌而廢堯怨有苗而黜禹見瓠子之泛濫遽塞河源覩崑嶽之方炎即投金燧曾不思潤下之德利濟尤深變腥之用其功甚博井蛙觀海多自不知蜩鳩翔榆恥逢鵬翼局於小量暗於大方輪迴長夜之迷自貽沉溺之苦疑悞後人良可痛哉余讀此文乃知世南真奇人也唐太宗嘗稱世南有四絕一曰德行二曰忠信三曰文章四曰筆札夫有異行者必有異能有異能者必有異才觀世南之爲人也事君忠厚與友直諒德高物表學盡天人窮釋老之幽宗達聖人之玄趣字高一代行貫四科登翰苑之瀛洲擅文場之綺席信佛篤敬尊奉釋僧師襄陽林公爲金蘭之契豈與韓愈石介倔强求名坐井觀天瞽言非聖不入通人之論濫厠豎儒之流下愚不移斯言效矣

聖旨特建釋迦舍利靈通之塔碑文

元如意長老奉　勑撰

蓋聞三祇鍊行證眞淨之法身六度修因果圓融之妙覺無生無滅絕三際之去來不晦不明離百非之眹跡但以眞慈易物昔願今酬鳳翥迦維龍飛道樹無相見相頻彰百億之身常名非名普應大千之界破十軍於座上聲振於九天會諸聖於覺場光流於萬國御三輪而赴感遐邇咸周懸四辯以談詮聖凡總被教闡一十二部門開八萬四千蘊十智之韜鈐知來藏往運六通之神鑑洞古披今綰十號以稱尊跨三界而獨步智窮眞際十聖慶獲於朝聞妙極重玄六師甘欣於夕死拔火宅之熱惱引解脫之清涼無勞傳說之霖濟四生於六道非假曦和之照蕩七趣於重昏慈雲廕有頂之天法雨潤無疆之域萬靈翊衛若衆星之拱北辰五印傾心類百川之宗東海豈止孕虞育夏甄殷陶周實乃彈壓九流牢籠萬彙縱周公之制禮作樂仲尼之讃易修書莊老之談玄軻雄之論道張華之博物輔嗣之通微郭璞之多聞左慈之神化舒向金玉淵海馬班黼黻河漢並驅馳於域內言未達於大方宜爲治世之高賢難作出塵之教主若非理包象外道越寰中蔽群聖而不慚冠百家而拔萃何能總斯衆妙集此大成者哉逮乎化緣將謝顧命慇懃正法付於阿難心印傳於迦葉然後拂衣雙樹脫屣金河超二死之樊籠湛三點之圓寂然而大慈不憖利物情深粉金剛不壞之身留舍利通靈之骨色含明玉堅侔眞金龍王天

帝各分建於自宫印度閻浮競崇興於寶塔百年之後敬奉彌隆有阿育輪王統攝贍部廣樹靈塔八萬四千從此神跡徧於五天聖化覃於四海洎乎漢明夜夢聲教昭宣譯梵貝於蘭臺室中繪金容於顯節陵上始波騰於帝紀終風靡於閭閻由是吳王創起於建初隋主咸興於京洛皇都帝邑棊布伽藍沃野名山星陳窣覩莫不金盤耀日與仙掌以相高寶鐸摇風雜天音而共響層簷偃蹇上軼於大清疊栱駢羅傍迴於日月丹楹鴈列紺瓦鴛分金龍蚴蟉於華梁玉鳳翺翔於繡户忽若龍宫之化出恍疑天上之移來斯皆發自於信心非是誘惑而妄作我大元之有天下也宗堯祖舜踵禹基湯聖道協於金輪明德光於玉曆應乾革命有此武功英聲震於百蠻威稜加於萬國八荒入貢九服來賓纂四聖之丕圖曆千載之期運覲億兆之遠度恢弈世之宏綱緯武經文制禮作樂建都定鼎樹闕營宫以爲非巨麗無以顯尊嚴非雄壯無以威天下遂乃闢閶闔搆元殿與傑閣架紫宸飾以丹青縟以綺繢金題玉碣上下交輝藻棁雕梁縱横散彩行商容之洪範列步武之威儀陳鐘鼓以醼王侯會百僚而朝萬國將將濟濟穆穆煌煌眞天子之盛禮也聽政之暇留意佛門遵祖宗之舊章行寬仁之温詔凡是佛子悉獲肅安屢召名僧講論玄奥誠心佛法誦百藏之金文探賾未聞聆三乘之妙義恒慮新都既建宜卜永年以福爲基莫如起塔冀神龍之扶護資社稷之久長即於都城坤隅禁苑之内筭踵漫衍壖

塏寬平磨玉礲珉樹斯寶塔初舊都通玄關北有永安寺殿堂廢盡惟塔存焉觀其名額釋迦舍利之塔考其石刻大遼壽昌二年三月十五日顯密圓通法師道殷之所造也內有舍利戒珠二十粒香泥小塔二千無垢淨光等陁羅尼經五部水晶爲軸因罹兵火荒涼蕪沒毎於淨夜屢放神光近居驚惶疑爲失火即而仰視煙焰却無乃知舍利威靈人始禮敬奉御禿列奏其祥瑞上聞而信之欲增巨麗俾開舊塔發而詳視果有香泥小塔下啓石函中有鐵塔內貯銅缾香水盈滿皎然鮮白色如玉漿舍利堅圓爍若金粟前二龍王跪而守護案上五經宛然無損金珠七寶異果十種列而供養缾底獲一銅錢上鑄至元通寶四字乃知聖人制法預定冥中待時呈顯開乎天意即至元八年三月二十五日帝后閱之愈加崇重即迎其舍利立斯寶塔取軍持之像標馱都之儀妙磬奇功深窮剞劂瓊瑤上砌碔砆下成表法設模座鎪禽獸角垂玉杵階布石欄簷掛華鬘身絡珠網珍鐸迎風而韻響金盤向日而光輝亭亭高聳遙映於紫宮岌岌孤危上陵於碧落制度之巧古今罕有爰有國師益鄰眞者西番人也聰明神解器局淵深顯教密教無不通融大乘小乘悉皆朗悟勝緣符會德簡帝心每念皇家信佛建此靈勳益國安民須憑神呪乃依密教排布莊嚴安置如來身語意業上下周帀條貫有倫第一身所依者先於塔底鋪設石函刻五方佛白玉石像隨立陳列傍安八大鬼王八鬼母輪弁其形像用固其下

次於須彌石座之上鏤護法諸神主財寶天八大天神八大梵王四王九曜及護十方天龍之像後於鉼身安置圖印諸聖圖像即十方諸佛三世調御般若佛母大白傘蓋佛尊勝無垢淨光摩利支天金剛摧碎不空羂索不動尊明王金剛手菩薩文殊觀音甲乙環布第二語所依陀羅尼者即佛頂無垢祕密寶篋菩提場莊嚴迦囉沙拔尼幢頂嚴軍廣博樓閣三記句呪般若心經諸法因緣生偈如是等百餘大經一一各造百千餘部夾盛鐵錮嚴整鋪累第三意所依事者鉼身之外琢五方佛表法標顯東方單杵南方寶珠西方蓮華北方交杵四維間厠四大天毋所執器物又取西方佛成道處金剛座下黃膩真土及此方東西五臺岱嶽名山聖迹處土龍腦沉箋紫白栴檀蘇合鬱金等香金銀珠璣珊瑚七寶共擣香泥造小香塔一千八箇又以安息金顏白膠熏陸都梁甘松等香和雜香泥印造小香塔一十三萬並置塔中究如三寶常住不滅則神功聖德空界難量護國佑民於斯有在竊論古今賢喆但載空名校其靈蹤杳然無迹黃帝喬山之塚謾葬衣冠虞舜蒼梧之陵空委韶樂伏犧但存於八卦文命唯設於九疇奚聞不朽之真詎見剛真之骨豈若牟尼舍利神化無方鍊而愈精鎚而愈固金堅玉潤歷古恒傳聖帝明王累朝欽奉故唐太宗皇帝有讚云

功成積劫印紋端　不是南山得恐難
眼覩數重金色潤　手擎一片玉光寒
鍊時百火精神透　藏處千年瑩彩完

定果熏修眞祕密　信心莫作等閑看
宋仁宗皇帝讃鳳翔法門寺舍利塔偈曰
金骨靈牙體可誇　毫光一道透雲霞
歷代君王曾供養　累朝天子獻香華
鐵鎚任打徒勞力　百火焚燒色轉加
年年只聞開舍利　何曾頂戴老君牙
宋仁宗皇帝觀禮舍利述偈讃云
三皇捹質皆歸土　五帝潛形已化塵
夫子域中誇是聖　老聃世上亦言眞
埋軀秖見空遺塚　何處將身示後人
惟有吾師金骨在　曾經百錬色常新
察此至言可爲龜鑑按龍樹菩薩智度論云如來舍利濟物將終變作輪王如意寶珠猶與群生爲大利益則眞靈不歇福世何窮今天子不忘付囑之言恒存外護之意篤信佛理食息匪移凡殿宇新成必召僧梵講新都適就先創斯塔托佛力之加祐冀寶祚之永長保大業之隆昌享天禄於遐載懼陵遷而谷變恐鴻烈而弗傳爰詔末釋發揮斯道余才非琳遠學愧生融勉力摛毫乏曹娥之八字竭情抒思勞楊雄之五神欽吾皇弘賛之心嘉舍利重光之美手舞足蹈謹系銘言金藏雲垂玉蘂華芳妙哉賢劫千佛表祥聖祖能仁第四出世雲起陀天風翔迦衛天擎寶蓋龍吐金盆東西獨步上下稱尊道成摩竭智滿覺場青蓮出水皓月騰光聲徧塵方法周沙界無爲而化不言而會剖塵中經指衣内寶迷者知歸愚者懷道教設三乘本爲一實大事一周歸神常寂戒定熏修廣流舍利福庇人天恩霑動植初與西竺後播東州龍

宮帝闕禮供無休僧會感靈呉邦首建魏后
眞誠求寧大闡欽惟我皇𦖋懷正道墻壍佛
門匡弼法寶縈此金城營斯玉塔楚璧迴環
燕珉周帀綿聯珠網交絡華纓光生帝苑壯
觀王城簷傾遠岫戶映喬林松風颯颯桂魄
沉沉至元統號聖意難量塔中顯出方見其
祥惟茲神造福我帝居與天同久萬古不渝

辯僞録卷第六

音釋

伉儷伉口浪切儷郎計切伉儷配偶也　眯莫禮切物蔽目不明也　鷃於諫切乍鷃小鳥也　菌巨隕切地蕈也　鐩徐醉切夆鐩火鑑也　蚴蟉蚴於糾切蟉力九切蚴蟉龍貌　縟而欲切繁采色也　綺繢綺去倚切綺麗也繢胡對切采畫也　磶思積切柱礎也　藻棁藻子晧切棁朱劣切藻棁謂畫粱上侏儒爲藻文也　墺塏墺所兩切塏可亥切墺塏地高明燥處　礲盧紅切磨也　珉彌鄰切石次玉也　剞劂剞舉豈切劂居月切剞劂曲刀也　釦苦厚切金飾器口也　碔砆碔罔甫切砆芳無切碔砆石次玉也　鏤先侯切刻雕也　殿畤人切

大元至元法寶勘同總録

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

清刻龍藏佛說法變相圖

大元至元法寶勘同總録序

蓋聞佛世尊之垂世立教也拯溺三界彌綸萬有巍乎超彌盧之峻極高而無上浩焉齊大浸之稽天深不可測譬栴檀雜還衆苑同芳摩尼奪目萬寶競集奚啻貧人之伏藏誠出世如意之大寶也爰自漢唐歷代帝王公卿翻譯接武全璧未完惟我世祖薛禪皇帝智極萬善道冠百王皎慧日以鏡空扇慈風而被物特旨宣諭臣佐大集帝師總統名行師德命三藏義學沙門慶吉祥以蕃漢本參對楷定大藏聖教名之曰至元法寶勘同總録華梵對辨名題各標陳諸代譯經之先後分大小乘教之品目言簡意密文約義豐舊梓方冊未類梵典今前松江府僧録廣福大師管主八欽念天朝盛事因循未彰睿澤鴻

恩報稱何及謹刊入大藏節續隨函于以對揚明命昭示萬世噫覺皇世尊大寂定中二千二百五十餘年而道愈尊法愈熾光明盛大洞徹照著雖上古帝王孰不崇尚而莫可企及者我世祖皇帝即古佛示現之應身也若夫飯僧建剎造像範金天下讀誦藏經資戒廣大施會豈筆舌所可勝紀雖然聖主之所以睿意尊事佛法者何謂也蓋諸子百家九十六種外道言教無有等於大覺之至理故以斯道覺斯民總令大地衆生了如幻三昧遠離貪著悉知具有如來廣大智慧增上戒定慧學同證阿耨菩提經云若以三千大千世界七寶持用布施不如聞此經名及一句義况聖教之名義粲然耶離文字相者迺能證知回福聚昌皇圖垂億萬世而無疆是謂法王大寶是頂髻珠是大摩尼是真利樂是世希有不思議之願海也克己才慳窺管學愧濫竽等持尺以量空類蹄涔而浴日聊述短序略讚聖功者焉時大德十年歲次丙午冬至日江西吉州路前官講報恩寺講經論釋克己序

奉詔旨編修執筆校勘譯語證義諸師名銜

順德府開元寺佛日光教大師講論沙門慶吉祥奉 詔 集

平灤路水岩寺傳法輔教大師講論沙門思吉祥奉 詔同編修

大寶集寺傳法潮音妙辯大師講經沙門海吉祥奉 詔執筆

真定府興化寺傳法通玄大師講經沙門温吉祥奉 詔執筆

奉訓大夫行工部郎中牙識漢養阿奉 詔執筆

大都大憫忠寺傳法通辯大師講經沙門湍吉祥奉 詔校勘

大都大昊天寺傳法玄悟大師講經沙門習吉祥奉 詔校勘

上都黃梅寺住持通慧大師講經沙門釋温吉祥奉 詔校勘

大都弘法寺通顯密二教演祕大師沙門澂吉祥奉　詔校勘
大崇國寺臨壇大德圓融崇教大師沙門演吉祥奉　詔校證
大聖壽萬安寺臨壇大德崇教大師沙門應吉祥奉　詔校勘
北庭都護府通二國言音解顯密教迦魯拏答思奉　詔譯西蕃語
翰林學士嘉議大夫脱印都統奉　詔譯畏兀兒語
濟寧路金山寺妙辯通義大師講論沙門慶吉祥奉　詔校證
大聖壽萬安寺傳大乘戒臨壇大德沙門理吉祥奉　詔證義
宣授江淮釋教都總攝扶宗弘教大師釋行吉祥奉　詔證義
聖壽萬安寺都總統佛覺普安大師沙門揀吉祥奉　詔證義
宣授諸路釋教都總統道通眞智大禪師昭吉祥奉　詔證義
宣授諸路釋教都總統西蕃講主遠丹巴奉　詔證義
翰林學士承旨正奉大夫安藏奉　詔譯語證義
資德大夫釋教都總統正宗弘教大師合台薩里奉　詔譯語證義
翰林學士承旨中奉大夫彈壓孫奉　詔譯西蕃語
北庭都護府通顯密教講經律論沙門齋牙答思奉　詔證西天語

西蕃通顯密二教講經律論賜衣沙門釋速端然奉　詔校勘證義
西蕃傳顯密二教講經律論賜衣沙門湛陽宜思奉　詔校勘證義
西蕃傳顯密二教講經律論沙門羖羅思八藏布奉　詔證義
西天扮底答通五明師尾麻羅室利奉　詔證明
西蕃扮底答拔合思八帝師上足弟子葉輦國師奉　詔證明
拔合思八帝師完布達哩麻八羅阿羅吃答帝師奉　詔證明

夫佛法由漢唐以迄于今揭日月於齊明致乾坤於泰定弘濟群迷出生衆有不可得而云喻大元天子佛身現世間佛心治天下萬幾暇餘討論教典與帝師語詔諸講主以西蕃大教目録對勘東土經藏部帙之有無卷軸之多寡然文詞少異而義理攸同大矣哉會萬物爲己者其唯聖人乎於是宣授江淮都總統求福大師見之歎曰雖前古興崇諦信未有盛於此者可謂是法徧在一切處一

切處無不是法一切處無不具足遂乃開大藏金經損者完之無者書之修大寶塔而放光造諸梵刹而增新塑諸佛像而現瑞復諸田土而贍衆放生禽魚而翔泳撫治僧尼而安居行諸方便靡有不至如春在物不言其功不言其德助揚國化用報皇恩歷塵劫而不泯廓太虛而常存敬入梓以便披閲庶廣流傳非惟利已利他抑亦爲龜爲鑑至元二十六年三月　日杭州靈隱禪寺住持沙門淨伏謹序

大元至元法寶勘同總録卷第一

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

佛日西曜法雨東霑感夢禎猷其來遠矣惟
我大元世主憲天述道仁文義武大光孝皇
帝出鎮膺期乘乾握紀萬邦一統洪濟爲心
敷德化於四海之中扇仁風於千禩之下搜
遺訪闕有教必申念藏典流通之久蕃漢傳
譯之殊特降綸言溥令對辯諭釋教總統合
台薩里召西番板底答帝師拔合思八高弟
葉璉國師湛陽宜思西天扮底答尾麻囉室
利漢土義學亢理二講主慶吉祥及畏兀兒
齋牙答思翰林院承旨旦壓孫安藏等集於
大都二十二年乙酉春至二十四年丁亥夏
大興教寺各秉方言精加辯質自至元頂踵
三齡銓讎乃畢雖同瀾共派竝策分鑣究本
窮源若合符契莫不一乘之性海湛湛波澄
三藏之義天輝輝星布重光法寶大啓群迷
然晉宋之弘興漢唐之恢闡未有盛於此也
經之在是録者凡一千四百四十部五千五
百八十六卷復詔講師科題總目號列群函
標次藏乘互明時代文詠五録譯綜多家作
永久之繩規爲方今之龜鑑帝主恢弘正法
之意其至矣乎部類品章略陳於左

科此總録大分爲四

初總標年代括人法之宏綱
二別約歲時分記録之殊異
三略明乘藏顯古録之梯航
四廣列名題彰本目之倫序

初總標年代括人法之宏綱

自後漢孝明皇帝永平十年戊辰至大元聖

世至元二十二年乙酉凡一千二百一十九年中間譯經朝代歷二十二代傳譯之人一百九十四人所出經律論三藏一千四百四十部五千五百八十六卷

經藏

大乗經八百九十七部二千九百八十卷

小乗經二百九十一部七百一十卷

律藏

大乗律二十八部五十六卷

小乗律六十九部五百單四卷

論藏

大乗論一百一十七部六百二十八卷

小乗論三十八部七百單八卷

二別約歲時分記録之殊異

自後漢明帝永平十年戊辰至唐玄宗開元十八年庚午凡一十九代六百六十三年中間傳譯緇素總一百七十六人所出大小乗三藏教文九百六十八部四千五百單七卷（上開元録所紀）

自唐開元十八年庚午至德宗貞元五年巳巳凡六十年中間傳譯三藏八人所出大乗經論及念誦法一百二十七部二百四十二卷（上貞元録所紀）

自唐貞元五年巳巳至宋太宗太平興國七年壬午凡一百九十三年中間並無譯人其年壬午始起譯場至真宗大中祥符四年辛亥凡二十九年中間傳譯三藏六人所出三藏教文二百單一部三百八十四卷（上祥符録所紀）

自宋真宗祥符四年辛亥至仁宗景祐四年丁丑凡二十七年中間傳譯三藏（興祥符同）

所出三藏教文一十九部一百四十八卷上景祐録所紀

自宋仁宗景祐四年丁丑至今大元聖世至元二十二年乙酉凡二百五十四年中間傳譯三藏四人所出三藏教文二十部一百一十五卷其餘前録未編入者經律論等五十五部一百四十一卷通前七十五部二百五十六卷隨各聚類編次於左此是拾遺編入

三略明乘藏顯古録之梯航

開元録所紀經律論一千一十六部四千五百七卷

大乘經五百六十三部二千一百七十三卷二百三帙

大乘律二十六部五十四卷五帙

大乘論九十七部五百一十八卷五十帙

小乘經二百四十部六百一十八卷四十八帙

小乘律五十四部四百四十六卷四十五帙

小乘論三十六部六百九十八卷七十二帙

貞元録所紀經論一百二十七部二百四十二卷

大乘經一百二十五部二百四十卷二十三帙

大乘論二部二卷

祥符録所紀經律論二百部三百八十四卷

大乘經一百四十部二百九十卷三十帙

大乘律一部一卷

大乘論一十一部一十九卷三帙

小乘經四十四部六十九卷七帙

小乘律五部五卷一帙

景祐録所紀經律論十九部一百五十卷

大乘經九部一百八卷一十一帙

大乘律一部一卷
大乘論二部二十八卷 帙三
小乘經六部一十一卷 帙一
小乘律一部一卷
弘法入藏録及拾遺編入經律論七十五部
一百五十六卷
大乘經五十七部一百二十一卷 帙七
大乘論六部六十一卷 帙七
小乘經一部一十二卷 帙一
小乘律九部五十二卷 帙三
小乘論二部一十卷 帙一
四廣列名題彰令目之倫序分三
初契經藏 一千一百八十八部 三千六百九十卷
二調伏藏 九十七部 五百六十卷
三對法藏 一百五十五部 一千三百三十七卷

初契經藏分二
初菩薩契經藏 八百九十七部 二千九百八十卷
二聲聞契經藏 二百九十一部 七百一十卷
初菩薩契經藏分二
初顯教大乘經 五百四十九部 二千三百二十二卷
二密教大乘經 三百四十六部 六百五十八卷
二調伏藏分二
初菩薩調伏藏 二十八部 五十六卷
二聲聞調伏藏 六十九部 五百四卷
三對法藏分二
初菩薩對法藏 一百一十七部 六百二十八卷
二聲聞對法藏 三十八部 七百八卷
已上科判預知總録宏綱次下别分令曉令
集大體自翻譯已來經律論等卷目年次緇
素來源悉已著於圖録今略舉其梗槩唯右

科分具列於左

初顯教大乘經分六

初般若部總四十部七百九十四卷

二寶積部總八十四部一百七十七卷

三大集部總二十七部一百五十五卷

四華嚴部總三十一部二百三十九卷

五涅槃部總六部五十九卷

六諸大乘經三百六十一部八百九十七卷

初般若部諸録所紀新舊譯本及支派經并拾遺等並編於此總四十部七百九十四卷問何故般若爲首答般若建初者謂諸佛之母也今

此總録將大小乘經皆以部類編爲次第小乘諸録據本末而爲倫次大乘諸論以釋經者爲先集解義者居後小乘諸論據有部次第而論發智爲初六足居次毗婆沙等支派在末賢聖集傳内外兩分大夏神州東西有異所以者何欲使科條有緒覧者易見

梵云麻訶鉢囉二合提亞波囉蜜怛二合蘇怛囉二合

今此總録於題目内間有一二所以安梵名者自來三藏但以梵文譯爲華言所以不存梵名間有存者於五義中亦有具一二義故不翻者也今因與蕃相對隨彼蕃云有無紀録有者著之無者仍舊或有的對或約蕃義不可一准也義學高德善二音者勿請疑矣

大般若波羅蜜多經六百卷二百七十五品

唐三藏玄奘譯於玉華宫譯

此經佛於四處十六會説鷲峯山七會給孤園七會他化天一會竹林園一會總二十萬頌十六會分前六會分有品後十會分但有分名而無品稱今依處會蕃漢同異具列于左第一會王舍城鷲峯山説四百卷七十九品從第一卷至四百卷

此會經與蕃本十萬頌般若對同此會比西蕃本多常啼囑累法勇三品其蕃本却在第五會中

第二重會王舍城鷲峯山説七十八卷八十五品從四百一至四百七十八卷比於舊經無常啼等品餘義大同

此會經與蕃本二萬五千頌般若對同

第三會重王舍城鷲峯山說五十九卷三十一品從四百七十九至五百三十七

此會經與蕃本一萬八千頌般若對同

第四會重王舍城鷲峯山說一十八卷二十九品從五百三十八至五百五十五卷

此會經與蕃本八千頌般若對同

第五會重王舍城鷲峯山說一十卷二十四品從五百五十六至五百六十五

此會經與蕃本八千頌般若對同 此會比蕃本少常啼法勇囑累慈氏所問四品前三品却在前第一會中慈氏所問品全闕

第六會重王舍城鷲峯山說八卷十七品從五百六十六至五百七十三

此會經蕃本闕

第七會室羅筏城給孤獨園說曼殊室利分二卷當第五百七十四至五百七十五卷

此會與蕃本七百頌般若對同

第八會重室羅筏城給孤獨園說那伽室利分一卷當第五百七十六

此會經蕃本闕

第九會重室羅筏城給孤獨園說能斷金剛分一卷當第五百七十七卷

此會經與蕃本三百頌般若對同

第十會他化自在天王宮說般若理趣分一卷當第五百七十八卷

此會經與蕃本一百五十頌般若對同

第十一會重室羅筏城給孤獨園說布施波羅蜜多分五卷從五百七十九至五百八十三卷

第十二會重室羅筏城給孤獨園說淨戒波羅蜜多分五卷從五百八十四至五百八十八

卷
第十三會重室羅筏城給孤獨園說安忍波羅蜜多分一卷當第五百八十九卷
第十四會重室羅筏城給孤獨園說精進波羅蜜多分一卷當第五百九十卷
第十五會重王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多分二卷當第五百九十一九十二卷
右五會共一十四卷與蕃本一千八百頌般若對同
第十六會王舍城竹林園中白鷺池側說般若波羅蜜多分八卷從第五百九十三至六百卷
此會與蕃本二千一百頌般若對同
此大般若經總二十萬頌西蕃本唯有十六萬四千五十頌若比漢本少三萬五千九百五十頌
上一經六百卷六十帙　天至柰六十號
已上大般若經六百卷四處十六會與蕃本相對竟下般若部類若與大般若新舊重譯者更無相對闕具之言若是支派別行之經隨對有無一一註録
放光般若波羅蜜多經三十卷（或二十卷九十品）
西晉三藏無羅叉共竺叔蘭譯
上一經三十卷二帙　菜重二號
摩訶般若波羅蜜多經四十卷（或三十卷亦云大品）
姚秦三藏鳩摩什共僧叡等譯（九十品）
上一經四十卷三帙　芥薑海三號
光讚般若波羅蜜多經十五卷（或一十卷二十七品）
西晉三藏竺法護譯
右三經與大般若第二會同本異譯其

光讚般若比於新經三分將一至散華品後文並闕

摩訶般若鈔經五卷一名須菩提品亦名長安品十三品

苻秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯

此經與小品道行等經同本依今所勘此文不足若比後經三分過二唯道行後闕十品

上二經二十卷二帙 鹹河二號

道行般若經十卷亦名般若道行品或八卷三十品

後漢月支三藏支婁迦讖譯

上一經十卷一帙 淡字號

小品般若波羅蜜多經十卷或七八卷二十九品

姚秦三藏鳩摩羅什譯

上一經十卷一帙 鱗字號

大明度無極經四卷亦云大明度或六卷三十品

吳月支優婆塞支謙譯

右四經與大般若第四會同本異譯

勝天王般若經七卷十六品

陳憂禪尼國王子月婆首那譯

此經與大般若第六會同本異譯

上一經十一卷同帙 潛字號

文殊所説摩訶般若經二卷或一卷

梁扶南三藏曼陀羅仙譯

此經本是般若又編入寶積第十六會者爲與後經名同恐有差錯故後出之

文殊所説般若經一卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

右二經與大般若第七會曼殊室利分同本異譯

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷亦名決定諸法如幻化三昧經

宋沙門翔公於南海郡譯
此經與大般若第八會同本舊經稍廣
金剛般若波羅蜜多經一卷在舍衛國
姚秦三藏鳩摩羅什譯
金剛般若波羅蜜多經一卷在舍婆提
元魏天竺三藏菩提留支譯
金剛般若波羅蜜多經一卷在祇樹林
陳天竺三藏眞諦譯
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷在室羅筏
唐三藏玄奘譯出内典録
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷在名稱城
唐天后代三藏義淨譯出内典録
右五經同本異譯其第四本當大般若
第九能斷金剛分全本編入更不重翻
實相般若波羅蜜多經一卷
唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大周録
此經與大般若第十會般若理趣分同本
仁王護國般若經二卷或只一卷八品
姚秦三藏鳩摩羅什譯
此經蕃疑折辨入藏
摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
般若波羅蜜多心經一卷
唐三藏玄奘譯
右二經同本異譯與蕃本對同
上十二經十五卷同帙　羽字號
已上開元録所紀般若部竟下貞元續録所
紀般若具列如左
仁王護國般若波羅蜜多經二卷八品

唐三藏大廣智不空譯
此經與鳩摩羅所譯仁王經同本異譯
普徧智藏般若波羅蜜多心經一卷
東天竺三藏達磨戰濕羅譯
般若波羅蜜多心經一卷
罽賓沙門般若共利言等譯
右二經與前大明呪般若心等經同本異譯
大乘理趣六波羅蜜多經十卷
罽賓三藏般若共利言等譯此經蕃本闕
上四經十四卷同帙　翔字號
已上貞元録所紀般若竟下祥符録所紀般若具列如左
佛母出生三法藏般若波羅蜜多經二十五卷（三十二品）
宋西域三藏施護等譯
此經與小品般若同本前經闕此三品
佛母寶德藏般若波羅蜜多經三卷（三十三品）
宋天竺三藏法賢譯
梵本般若波羅蜜多心經一卷
宋三藏慈賢譯
梵本般若波羅蜜多心經一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯（拾遺編入）
右二經同本異譯
聖佛母般若波羅蜜多經一卷
宋天竺三藏施護譯
此經與大明呪等四經同本異譯
了義般若波羅蜜多經一卷（本録云析出別譯未曾勘當與何本同）

宋天竺三藏施護譯

上六經三十二卷三帙　龍師火三號

宋天竺三藏施護譯

五十頌聖般若波羅蜜多經一卷

觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經一卷（此是儀軌）

宋天竺三藏天息災譯

右二經與蕃本對同

帝釋般若波羅蜜多心經一卷

宋天竺三藏施護譯

徧照般若波羅蜜多經一卷

宋天竺三藏施護譯

右二經蕃本闕

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名眞實圓義陀羅尼經一卷（此經合在密教大乘經中爲是般若部類故編於此）

宋天竺三藏施護譯

聖佛母小字般若波羅蜜多經一卷

宋天竺三藏天息災譯

金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分一卷

宋天竺三藏施護譯

佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌一卷（此是儀軌）

宋天竺三藏施護譯

右四經與蕃本同

前觀想佛母及此觀想儀軌並合附於已後儀軌中爲本録中云大乘經祕密部收故編於此

已上祥符録所紀般若竟下景祐録所紀般若唯有一部

佛說開覺自性般若波羅蜜多經四卷

宋三藏惟淨法護等譯

此經蕃本闕

上九經一十二卷同帙　帝字號

二寶積部（今將諸録新舊譯本及支派經並編於此）總八十四部

一百七十七卷

梵云麻訶囉怛（二合）拏孤都　蘇怛囉（二合）

大寶積經一百二十卷（七十七品）

唐南天竺三藏菩提流志等譯

此經重單合譯共四十九會合成一部（雖云重單合成一部若以新舊別譯然四十九所以總部云八十四計總數故勿請有疑）

梵云滴哩（二合）散拔囉（二合）你哩（二合）底沙（二合）

第一三律儀會說經三卷

唐三藏菩提流志譯（第三譯）

從第一至第三卷

梵云阿難怛穆迦（空架切）尾秫怛拏你哩（二合）底瑟（二合）答　巴哩（二合）哇囉（二合）答　麻訶衍拏拏麻

第二無邊莊嚴會說四卷（三品）

唐南天竺三藏菩提流志譯（新譯單本）

從第四至第七卷

梵云怛答哥達　阿嗔低亞酤胡（二合）牙　作哩（二合）底沙（二合）　拏麻

第三密跡力士會說七卷

西晉三藏竺法護譯（舊譯單本）

從第八至第十四卷

梵云阿喇（二合）亞秫怛拏你哩（二合）　底沙（二合）拏麻

第四淨居天子會說二卷

西晉三藏竺法護譯（舊譯單本）

當第十五十六卷

梵云阿唎(二合)亞　阿彌怛　阿喻沙　尾餘
訶
第五無量壽如來會說二卷
唐天竺三藏菩提流志譯(新譯第十一譯)
當第十七十八卷
梵云阿唎(二合)亞　阿乞(二合)述巴思(二合)亞　怛
答迦達四亞　尾喻訶　拏麻
第六不動如來會說二卷(六品)
唐天竺三藏菩提流志譯(第三譯)
當第十九二十卷
梵云阿唎(二合)亞　哇囉(二合)麻　尾喻訶　你
哩(二合)底沙(二合)　拏麻
第七被甲莊嚴會說五卷
唐天竺三藏菩提流志譯(新譯單本)
從第二十一至二十五卷

梵云阿唎(二合)亞　達囉(二合)麻怛都　吃哩(二合)
怛牙　散必怛　你哩(二合)底沙(二合)　拏麻
第八法界體性無分別會說二卷
梁三藏曼陀羅仙譯(第二譯舊譯重本)
當第二十六二十七卷
右八會經與蕃本同
梵云阿唎(二合)亞怛沙　達囉(二合)麻迦
第九大乘十法會說一卷
元魏三藏佛陀扇多譯(第二譯單本)
當第二十八卷
梵云阿唎(二合)亞三滿怛穆迦(空架切)巴哩(二合)哇
囉(二合)怛
第十文殊師利普門會說一卷
唐天竺三藏菩提流志譯(新譯重本)
當第二十九卷

梵云阿囉室(合三)彌尼訶囉(合二)喪吉蘭帝

第十一出現光明會說五卷

唐三藏菩提流志譯(新譯重本)

從第三十至三十四卷

梵云菩提薩埵(合二)哇　必怛哥(合二)

第十二菩薩藏會說二十卷(十二品)

唐三藏玄奘譯(舊譯單本)

從第三十五至五十四卷(其菩薩藏會准大周録入重譯中云與三卷菩薩藏經同本異譯者誤也其三卷菩薩藏經亦編入此寶積會中即富樓那會是也)

右四會經與蕃本同

第十三爲阿難說處胎會一卷

唐南天竺三藏菩提流志譯(新譯重本)

當第五十五卷

第十四說入胎藏會二卷

唐天后代三藏義淨譯(舊譯單本)

當第五十六五十七(此會本是根本說一切有部毗柰耶雜事第十一十二卷三藏義淨析出別行今菩提流志勘梵本同編入會次)

第十五文殊師利授記會說三卷

唐于闐三藏實叉難陀譯(舊譯重本)

從第五十八至六十卷

右三會經蕃本闕

梵云阿唎(合二)亞必怛　晡怛囉(合二)　薩麻甘

第十六菩薩見實會說十六卷(二十六品)

高齊三藏那連提耶舍譯(舊譯單本)

從第六十一至七十六卷

梵云阿唎(合二)亞　補噌尼(合二)

第十七富樓那會說三卷(七品)

姚秦三藏鳩摩羅什譯(舊譯重本)

從第七十七至七十九卷
梵云阿粥利合二亞阿囉合二室　特囉合二拔梨
八哩合二巴哩赤合三
第十八護國菩薩會説二卷
隋天竺三藏闍那崛多譯舊譯單本
當第八十八十一卷
梵云阿粥利合二亞　郁迦囉　八哩合二巴哩赤
合三
第十九郁伽長者會説一卷
曹魏三藏康僧鎧譯舊譯重本
當第八十二卷此會與蕃本同
第二十無盡伏藏會説二卷
唐三藏菩提流志譯新譯單本
當第八十三及八十四卷此會經蕃本闕
梵語阿粥利合二亞巴唄囉合二麻牙哥哩八哩合二

巴哩赤
第二十一授幻師跋陀羅記會説一卷
唐三藏菩提流志譯新譯重本
當第八十五卷此會與蕃本同
梵云阿粥利合二亞麻訶鉢囉合二帝訶囉嗚拔滴
沙合二
第二十二大神變會説二卷
唐三藏菩提流志譯新譯單本
當第八十六及八十七卷此會與蕃本同
梵云麻訶迦葉毗
第二十三摩訶迦葉會説二卷
元魏優禪尼國王子月婆首那譯舊譯
單本
當八十八八十九卷此會與蕃本同
梵云阿粥利合二亞　尾拏野尾你扎野嗚波離

八哩(二合)巴哩赤(三合)
第二十四優波離會說一卷
唐三藏菩提流志譯(第二譯新譯重本)
當第九十卷此會與蕃本同
梵云阿啝利(二合)亞　阿替牙　阿沙牙散佳答
你
第二十五發勝志樂會說二卷
唐三藏菩提流志譯(第二譯舊譯單本)
當第九十一九十二卷此會與蕃本同
梵云阿啝利(二合)亞　蘇拔呼　八哩(二合)巴哩赤
(三合)
第二十六善臂菩薩會說二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯(出法上録勘同編入舊譯)
(單本)
當第九十三九十四此會與蕃本同

梵云蘇囉(二合)怛　八哩(二合)巴哩赤(二合)
第二十七善順菩薩會說一卷
唐三藏菩提流志譯(新譯單本)
當第九十五卷此會與蕃本同
梵云阿啝利(二合)亞　尾囉(二合)怛達　八哩(二合)巴
哩赤(三合)
第二十八勤授長者會說一卷
唐三藏菩提流志譯(新譯單本)
當第九十六卷此會與蕃本同
梵云阿啝利(二合)亞烏答亞拏　哇忒(二合)薩阿囉
(二合)扎　拏麻巴哩　哇哩(二合)怛　八哩(二合)巴
哩赤(三合)
第二十九優陀延王會說一卷
唐三藏菩提流志譯(第二譯新譯重本)
當第九十七卷此會與蕃本同

梵云阿咧(二合)亞　蘇麻帝　答哩哥巴哩赤(三合)
第三十妙慧童女會(兼後一會共說一卷)
唐三藏菩提流志譯(第四譯新譯重本)
當第九十八前半卷此會與蕃本同
梵云阿咧(二合)亞　剛孤怛囉
第三十一河沙上優婆會(與前同卷)
唐三藏菩提流志譯(新譯單本)
當第九十八後半卷此會與蕃本同
梵云阿秫哥　怛達尾囉　紇囉拏
第三十二無畏德菩薩會說一卷
元魏三藏佛陀扇多譯(第五譯舊譯重本)
當第九十九卷此會與蕃本同
梵云阿咧(二合)亞　尾麻囉怛達　八哩(二合)
巴哩赤(三合)　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉(二合)

第三十三無垢施菩薩應辯會說一卷(五品)
西晉居士聶道真譯(第二譯重本)
當第一百卷此會與蕃本同
梵云阿咧(二合)亞　孫拏囉怛(三合)拏散枯蘇你
怛
第三十四功德寶華敷菩薩會(兼後一會共說一卷)
唐三藏菩提流志譯(新譯單本)
當第一百一初半(四紙六行)此會與蕃本同
梵云阿咧(二合)亞阿嗔低亞晡達尾沙野你哩
(二合)滴沙
第三十五會善德天子會(與前同卷)
唐三藏菩提流志譯(新譯單本)
當第一百一卷後半(十五紙十八行)此會與蕃本同
第三十六善住意天子會說四卷(十品)
隋三藏達磨笈多譯(出內典録第七譯舊譯重本)

從一百二至一百五卷此會經蕃本闕
梵云阿唎(二合)辛訶八哩(二合)巴哩赤(三合)
第三十七阿闍世王子會(與後會共一卷)
唐三藏菩提流志譯(第二譯新譯重本)
當第一百六初半(四紙)此會與蕃本同
梵云阿唎(二合)亞　薩哩哇晡怛阿囉(二合)訶厮(二合)亞烏拔野　孫沙囉(二合)　牙　文名因亞拏　烏怛囉(二合)菩提薩埵八哩(二合)巴哩赤(三合)
第三十八大乘方便會(兼前三卷)
東晉天竺居士竺難提譯(第三譯)
從第一百六卷半至一百八卷末此會與蕃本同
梵云阿唎(二合)亞　巴怛囉(二合)巴囉　室唎失(三合)　巴哩(二合)巴哩赤(三合)
第三十九賢護長者會說二卷

隋三藏闍那崛多譯(第一譯重本)
當第一百九及一百十卷此會與蕃本同
第四十淨信童女會(與後二會共說一卷)
唐三藏菩提流志譯(新譯單本)
當第一百十一卷初(九紙十三行)此會蕃本闕
梵云阿唎(二合)亞　埋怛囉(二合)
第四十一彌勒菩薩問八法會
元魏三藏菩提留支譯(第二譯舊譯重)
當一百十一卷中(首末三紙)此會與蕃本同
梵云阿唎(二合)亞　埋怛囉(二合)八哩(二合)巴哩赤(三合)
第四十二彌勒菩薩所問會(兼前二會共說一卷)
唐三藏菩提流志譯(第三譯新譯重本)
當第一百十一卷末(九紙十五行)此會與蕃本同
第四十三普明菩薩會說一卷

失譯人名 憑開元録是第三譯

當第一百一十二卷此會蕃本闕

梵云阿喇合二亞囉怛合二拏 阿囉室

第四十四寶梁聚會說二卷 七品

北梁沙門釋道龔譯 舊譯單本

當第一百十三一百十四此會與蕃本同

梵云阿喇合二亞阿乞合二沙野 罵啼八哩合二

巴哩赤合三

第四十五無盡慧菩薩會 兼後一會共爲二卷

唐三藏菩提流志譯 新譯單本

當一百一十五初七紙十二行此會與蕃本同

梵云阿喇合二亞 曼殊室利晡怛 乞室怛

囉合二 孫拏 尾喻訶 拏麻 麻訶衍拏

蘇怛囉合二

第四十六文殊說般若會 兼前一會共爲二卷

梁三藏曼陀羅仙譯 第一譯舊譯重本

從一百一十五卷八紙後半至一百一十六

卷末此會與蕃本同

梵云阿喇合二亞 囉怛合二拏 朮怛八哩合二

巴哩赤合三

第四十七寶髻菩薩會說二卷

西晉三藏竺法護譯 別品第二譯舊譯重本

當第一百十七一百十八

梵云阿喇合二亞 尾喻訶 八哩合二 巴哩

赤合二

第四十八勝鬘夫人會說一卷

唐三藏菩提流志譯 第三譯新譯重本

當第一百一十九二會與蕃本同

第四十九廣博仙人會說一卷

唐三藏菩提流志譯 第三譯新譯重本

當第一百二十卷此會蕃本闕
上一經一百二十卷十二帙鳥至裳十二號
已上大寶積經一百二十卷新舊重單合譯
共四十九會與蕃本對畢已下寶積部類新
舊重譯者更無相對闕具之言若是支派別
行之經隨對有無一一註録

大方廣三戒經三卷
北凉天竺三藏曇無讖譯（出法上録第一譯）
此經與寶積第一三律儀會同本異譯

無量清淨平等覺經二卷（亦云無量清淨經第二譯）
後漢月支三藏支婁迦讖譯

阿彌陀經二卷（內題云阿彌陁三耶三佛薩樓佛檀過度人道經）
吳月支優婆塞支謙字恭明譯（第三譯）
梵云阿唎（二合）亞　阿鉢囉（二合）彌怛阿喻失蘇
怛囉（二合）

無量壽經二卷
曹魏天竺三藏康僧鎧譯（第四譯）
右三經與寶積第五無量壽會同本（此第會新舊十一譯七譯闕本）
上四經九卷同帙　推字號

阿閦佛國經二卷（亦名阿閦佛刹諸菩薩學成品經）
後漢月支三藏支婁迦讖譯（拾遺編入第一）
此經與寶積第六不動如來會同本

大乘十法經一卷（初云佛住王舍城）
梁扶南三藏僧伽婆羅譯（第一譯）
此經與寶積第九大乘十法會同本

普門品經一卷（亦云普門經）
西晉三藏竺法護譯（第一譯）
此經與寶積第十文殊師利普門會同本（同録）
將為法華支派者昇云誤之甚也新舊三譯二具一闕

胞胎經一卷 亦云胞胎受身經
西晉三藏竺法護譯 第一譯
此經與寶積第十三佛爲阿難陀說處胎會
同本 此經舊録編爲小乘單本昇以義類相從附之於此
此經蕃本闕

文殊師利佛土嚴淨經二卷 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
西晉三藏竺法護譯 三譯一闕
此經與寶積第十五文殊授記會同本蕃本
闕

法鏡經二卷 或一卷
後漢安息優婆塞安玄共沙門嚴佛
調譯 第一譯
上六經九卷同帙　位字號

郁迦羅越問菩薩行經一卷 或云郁伽長者經或二卷入品
西晉三藏竺法護譯 第四譯六譯三闕
右二經與寶積第十九郁伽長者會同
本異譯
梵云阿喇二合 亞拔怛囉二合 麻牙迦哩八哩三合
巴哩赤三合

幻士仁賢經一卷 或云仁賢幻士經
西晉三藏竺法護譯 第一譯
此經與寶積第二十一授幻師會同本

決定毗尼經一卷 亦名破壞一切心識
衆録皆云燉煌譯竟不顯人名年代 昇云
附東晉録 第一譯
此經與寶積第二十四優波離會同本

發覺淨心經二卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯 第二譯
此經與寶積第二十五發勝志樂會同本異

譯
梵云阿唎(合二)亞　烏達牙拏　哇忒(合二)薩
阿囉　扎一拏麻八哩瓦八哩(合二)巴哩赤(合三)
囉答(合二)

優填王經一卷
西晉沙門釋法炬譯(第一譯)
此經與寶積第二十九優陀延王會同本
梵云阿唎(合二)亞　須麻提答哩葛巴哩赤(合三)
拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉(合二)

須摩提經一卷
西晉三藏竺法護譯(第一譯)

須摩提菩薩經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯(第二譯)
右二經與寶積第三十妙慧童女會同
本

阿闍世王女術達菩薩經一卷(亦云達經)
西晉三藏竺法護譯(第二譯)
此經與寶積第三十二無畏德會同本

離垢施女經一卷
西晉三藏竺法護譯(第一譯)
上九經十卷同帙　讓字號

得無垢女經一卷(或云無垢女經一名論義辯才法門)
元魏婆羅門瞿曇般若流志譯(第三譯)
右二經與寶積第三十三無垢施會同
本

文殊師利所說不思議佛境界經二卷(出大周録)
唐天后代天竺三藏菩提流志譯
此經與寶積第三十五善德天子會同本異
譯

如幻三昧經二卷(或三卷或四卷)

西晉三藏竺法護譯第二譯

聖善住意天子所問經三卷或四卷

元魏婆羅門瞿曇菩提般若流支譯第五譯七譯四闕

右二經與寶積第三十六善住意會同

本番本闕

太子刷護經一卷

西晉三藏竺法護譯出法上録第一譯

太子和休經一卷或作私休

僧祐録云安公録中失譯經今附西晉録第三譯

右二經與寶積第三十七阿闍世王子

會同本異譯

上六經十卷同帙　國字號

慧上菩薩問大善權經二卷或卷

西晉三藏竺法護譯第二譯五譯三闕

此經與寶積第三十八大乘方便會同本異

譯

大乘顯識經二卷

唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録

此經與寶積第三十九賢護長者會同本異

譯

大乘方等要慧經一卷

後漢安息三藏安世高譯第一譯

此經與寶積第四十一彌勒問八法會同本

異譯

彌勒菩薩所問本願經一卷

西晉三藏竺法護譯第一譯三譯一闕

此經與寶積第四十二彌勒所問會同本

佛遺日摩尼寶經一卷亦名古品日遺日說般若經

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯

摩訶衍寶嚴經一卷 亦名大迦葉品

晉代失譯人名 舊在後漢錄昇云今且依舊第二譯

右二經與寶積第四十三普明菩薩會同本異譯此經蕃本闕

勝鬘獅子吼一乘大方便方廣經一卷 亦直云勝鬘經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第二譯

此經與寶積第四十八勝鬘夫人會同

毗耶娑問經二卷

元魏三藏般若流支譯 出序記第一譯

此經與寶積第四十九廣博仙人會同本異譯 諸録皆云勘那摩提譯或云菩提流支譯者昇云二總誤也今依序記爲正此毗耶娑經舊録爲小乘單本今勘爲大乘重譯 此經蕃本闕

上八經十一卷同帙　有字號

已上開元録所紀寶積部竟下貞元續録所紀寶積部類唯有一部 今勘編入

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷

唐西域三藏大廣智不空譯

此經與寶積第十五文殊授記會同本異譯蕃本闕

已下祥符録所紀寶積部類唯有一部 今勘編入

大迦葉問大寶積正法經五卷

宋天竺三藏施護譯 重本 此經蕃本闕

上二經八卷同帙　虞字號

大元至元法寶勘同總録卷第一

大元至元法寶勘同總録卷第二

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

二大集部（總諸錄中大集部類並編於此）總二十七部（開元錄二十四部貞元錄二部祥符錄一部總二十七部）一百五十六卷（梵文將大虛空藏菩薩念誦法編入大集部中是流類故今將此經編次於後非本經故）共一十六分

大方等大集經三十卷（或四十卷）

北凉天竺三藏曇無讖譯（於姑藏譯第一譯梵文云此大集經一十一分四十八品品局當部分及支派今勘本經總有八品三分於三分中曲分二十八品共成三十六品云四十八未詳所以若將日藏一十三品與日密分同本是此數者何言品局當部今將古記及今校勘備彰於左）

謹按梁沙門僧祐大集記云有十二段共成一經第一瓔珞品二陀羅尼自在王品三寶女品四不眴品五海慧品六無言品七不可言品八虛空藏菩薩品九寶幢分十虛空目分十一寶髻品十二無盡意品已上述古次下申今重撿經本與祐記不同品次標題具列於左　第一陀羅尼自在王菩薩品（亦有經本分爲瓔珞品者昇云不然此是一段不合分二）第二寶女品（一大哀經即是此品）第三不眴菩薩品第四海慧菩薩品第五虛空藏菩薩品第六無言菩薩品第七不可言菩薩品第八寶幢分（此分有十三品）第九虛空目分（此有十品）第十寶髻菩薩品第十一日密分（此有五品）其日藏經與日密分同本亦是第十一分此上十一分三十六品共成三十卷爲一部（從陀羅尼自在王菩薩品至第十一日密分中第五救龍品末爲三十卷成一部已後大方等大集日藏等二十六經皆是大集部收於中同本異譯者有十九部單譯者有七部通前總爲二十六部此依品次錄若依弘法錄將大方等大集經大集日藏大集月

藏大集月藏等經合爲一部從陀羅尼自在王菩薩品至法滅盡爲六十卷成一部已後重單合譯有二十四大集部收通前總爲二十五部雖三六成部不同今依三十卷成部者與蕃相對彼日藏等經別爲部故

蕃本少第六無言菩薩品第七不可言菩薩品餘皆同此

上此經三十卷三帙　陶唐弔三號

梵云蘇嚕二合亞　迦哩二合鞞　麻訶　蘇怛囉二合

大方等大集日藏經十卷或十五卷第十一分一十三品

隋天竺三藏那連提耶舍譯第四譯

右此經與前大集經末日密分同本異譯日密文略此中稍廣是日密分餘義

右此經十卷一帙與蕃本同　民字號

大集月藏經十卷或十五卷第十一分二十八品

高齊天竺三藏那連提耶舍譯單本

右此經一十卷一帙與蕃本同伐字號

梵云答沙　扎訖囉麻　拏麻

大乘地藏十輪經十卷第十三分八品

唐三藏玄奘譯第二譯

右此經十卷一帙與蕃本同　罪字號

大方廣十輪經八卷一十五品

凉失譯今附凉錄第二譯

上二經同本異譯周錄云曇無讖譯出長房錄今檢長房入藏錄乃云失譯周錄誤也其第十四分本在西方未流於此蕃本亦無

大乘須彌藏經二卷第十五分四品

高齊三藏那連提耶舍共法智譯單本

上二經十卷同帙　周字號

梵云阿迦沙迦哩二合毗菩提薩埵　蘇怛囉二合

虛空藏菩薩經一卷 或無菩薩二字

姚秦罽賓三藏佛馱耶舍譯 取罽賓寄來秦國第一譯井下虛空藏神咒虛空孕等三經合是第十六分一

梵云阿㓷二合亞　阿哥沙　迦哩二合毗　拏

麻　麻訶衍拏　蘇怛囉二合

虛空藏菩薩神咒經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 第三譯

虛空孕菩薩經二卷

隋天竺三藏闍那崛多等 第四譯

右三經同本異譯 前後四譯闕第二譯　與番本同

觀虛空藏菩薩經一卷 或無觀字

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 單本

此經首末三紙餘三十五佛懺悔等文

及有十神名未詳於後安之所以番疑

折辯入藏

菩薩念佛三昧經六卷 或無菩薩二字一十六品

宋天竺沙門功德直共玄暢譯 第一譯

上五經一十一卷同帙　發字號

梵云麻訶　不嚕二合　麻訶薩啞八怛　菩

提薩埵　哺怛阿耨　悉麻哩底　二麻地

大方等大集菩薩念佛三昧經十卷 一十五品

隋天竺三藏達磨笈多譯 出內典錄

右二經同本異譯 其隋譯本比於前經闕二品文不足矣

番本與功德直所譯同

上一經十卷一帙　殷字號

般舟三昧經三卷 或加大字或只二卷一十六品

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第二譯

拔陂菩薩經一卷 亦名拔波

僧祐云安公古典經 是般舟三昧經初四品異譯附

漢錄

大方等大集賢護經五卷或有云賢護經十七品
隋天竺三藏闍那崛多等譯
右三經同本異譯蕃云對同未見其本
上三經九卷同帙　湯字號
梵云阿㗚二合亞　阿吃二合沙囉麻提　你哩
二合底沙　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合
阿差摩經七卷或四卷五卷
西晋天竺三藏竺法護譯第三譯
無盡意菩薩經六卷亦云阿差末經出大集經
宋涼州沙門智嚴共寶雲譯第四譯
右二經同本異譯與蕃本同
上二經十三卷同帙　坐字號
大集譬喻王經二卷大集別品
隋天竺三藏闍那崛多譯單本
大哀經八卷或云如來大哀經或六卷七卷二十八品

西晋天竺三藏竺法護譯
此經是大集經初陁羅尼自在王菩薩
品同本異譯出第一卷初至第五卷半
上二經十卷同帙與蕃本同　朝字號
寶女所問經三卷亦云寶女問惠經或四卷一十三品
西晋天竺三藏竺法護譯
此經與大集經寶女品同本異譯出第五卷
半後至第七卷前半與蕃本同
無言童子經二卷或云無言菩薩經或一卷
西晋天竺三藏竺法護譯
此經與大集經無言品同本異譯出第七卷
半至第十八卷後半過一與蕃本闕
自在王菩薩經二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯於逍遥園譯第一
此經與大集經自在王菩薩品大同少

異與蕃本相對稍少於彼大同

奮迅王問經二卷

元魏婆羅門般若流支譯 出序說第二譯

右二經同本異譯 內典録云抄大集經自在王菩薩品者不然尋其文理懸絶不同但可爲大集別分耳

上四經九卷同帙　問字號

寳星陁羅尼經十卷 或八卷一十三品

唐天竺二藏波羅婆蜜多羅譯 單本 內典録云此經是大集經別分謹按前大集經中寳幢分佛於欲色二界中間大寶坊中重說此寳星陁羅經故寳幢分初云佛於欲色二界中間大寳坊中告大衆言云云次第至末文意並同此經可爲重說不可爲重譯耳更思

上一經十卷一帙與蕃本同　道字號

梵云阿剌 二合 亞　各哥拏　乾怛八哩 二合 巴哩赤 三合

已上開元録所紀大集部竟下貞元續録所紀大集部類具列於左 今勘編入

大虛空藏菩薩所問經八卷 或云大集

唐天竺三藏大廣智不空譯

此經 是大集經別分非是大集經第五虛空藏菩薩品昇云即是虛空藏品抄出別行今檢稍異更詳　與蕃本同

百千頌大集地藏菩薩請問法身讚經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

此經 雖云其讚地藏請問如來說故又是大集部類故編於此更詳

上二經九卷同帙與蕃本同　垂字號

已下祥符録中大集部類唯有一部 今勘編入

佛說大集會正法經五卷

宋天竺三藏施護譯 新譯

此經與蕃本相對彼經稍少

上一經五卷一帙　拱字號

四華嚴部華嚴本部及眷屬經皆纂於此總三十一部二百三十九卷二十三帙

梵云哺怛　阿瓦怛薩甘　拏麻麻訶布嚕二合亞　麻訶衍那　蘇怛囉二合

大方廣佛華嚴經六十卷或五十卷

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅等譯初譯

此經總七處八會合二十四品會列如左

第一寂滅道場會合二品三卷

第二普光法堂會合六品四卷

第三忉利天宮會合六品三卷

第四夜摩天宮會合四品三卷

第五兜率天宮會合三品十卷

第六他化天宮會合十一品十三卷新經開爲二會

第七重會普光法堂會一品六卷

第八給孤獨園會一品一十四卷

上一經六十卷六帙　平至首六號

大方廣佛華嚴經八十卷

唐天后代于闐三藏實叉難陀譯第二譯

此經總七處九會合三十九品具列於左

第一會菩提場說合六品十一卷

第二會普光明殿說合六品四卷

第三會忉利天宮說合六品三卷

第四會夜摩天宮說合四品三卷

第五會兜率天宮說合三品十二卷

第六會他化天宮說一品六卷

第七重會普光明殿說合十一品十三卷

第八會重會普光明殿說(一品七卷)

第九會給孤獨園說(一品二十一卷)

右二經同本異譯此經番本從漢本譯

出對同

上一經八十卷八帙　臣至體八號

梵云阿咧(二合)亞　室囉但巴羅但拏　阿瓦

怛羅毋怛羅拏麻　麻訶衍拏　蘇怛囉(二合)

信力入印法門經五卷

元魏天竺三藏曇摩流支譯(單本)

度諸佛境界智光嚴經一卷

失譯人名(今附秦錄　大周錄云元魏三藏菩提流支譯出長房錄今按長房錄流支所譯無此經名今爲失譯附於秦錄又云與如來莊嚴智慧光明入一切佛境界智嚴經同本者誤也今尋文理義旨全殊名雖似同所詮乃異求其旨趣乃與佛華嚴入如來德智不思議境界經等同本異譯故移編此)

佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯(出內典第三譯)

大方廣入如來智德不思議經一卷

唐于闐三藏實叉難陀譯(昇編入錄第四譯)

右三經同本異譯(新舊四譯三存一闕)番本闕

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷(或二卷)

唐于闐三藏提雲般若譯(出大周錄第一譯)

大方廣如來不思議境界經一卷

唐于闐三藏實叉難陀譯(昇編入錄第二譯)

右二經同本異譯

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷(亦名剛鬘菩薩加行)

唐天竺三藏菩提流志譯(出大周錄單本)

大方廣佛華嚴經修慈分一卷

唐于闐三藏提雲般若譯(昇編入錄單本)

右四經蕃本闕

上八經十三卷同帙　率字號

大方廣普賢菩薩所説經一卷

唐于闐三藏實叉難陀譯 昇編入録單本

莊嚴菩提心經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第四譯

大方廣菩薩十地經一卷

元魏三藏吉迦夜共曇曜譯 第五譯

上二經同本異譯 前後五譯二具三闕是菩薩十地經大同云是華嚴十住品異譯者誤也尋閱文句義旨懸殊但可爲華嚴眷屬耳

右三經蕃本闕

兜沙經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

此經是華嚴經如來名號品異譯 舊經在第五卷新經在第十二比於大經此本稍略

菩薩本業經 亦直云本業經亦名淨行品經 一卷

吳月支優婆塞支謙譯

諸菩薩求佛本業經一卷 或無諸字

西晉清信士聶道真譯

右二經是華嚴淨行品異譯 舊經在第六卷新經在第十四其支謙譯者兼十住品略無偈

菩薩十住行道品一卷 亦直云菩薩十住經

西晉三藏竺法護譯 出法上録拾遺編入

菩薩十住經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯

右二經是華嚴菩薩十住品同本異譯 舊經從第九卷新經在第十六卷略無偈

漸備一切智德經五卷 或十卷一十品

西晉三藏竺法護譯

上九經十三卷同帙　賔字號

十住經四卷或一卷

姚秦三藏鳩摩羅什共佛陀耶舍譯

右二經是華嚴十地品異譯舊經從第二十五卷至第二十九新經從三十四至第三十九天親菩薩造十地釋論一十二卷今勘定

等目菩薩所問三昧經二卷亦名普賢菩薩定意經或三卷十三品

西晉三藏竺法護譯

此經是新華嚴十定品異譯從第四十卷至第四十舊華嚴無十定品此等目所問周録爲單本今勘爲重譯

顯無邊佛土功德經一卷

唐三藏玄奘譯出內典録

此經是華嚴壽量品異譯舊經在第三十一卷新經在第四十五卷

如來興顯經四卷亦名興顯如幻經

西晉三藏竺法護譯

此經是舊華嚴寶王如來性起品及十忍品異譯從第三十五卷半至第三十七卷盡其十忍品在第三十卷此略無偈不知何故前後差異也新經名如來出現品從第五十卷至第五十二其十忍品在第四十四卷

右十經並與華嚴同本亦與蕃本對同

上四經十卷同帙　歸字號

度世品經六卷或五卷

西晉三藏竺法護譯

此經是華嚴離世間品異譯舊經從十八卷至第四十四新經從第五十三卷至第五十九卷

羅摩伽經三卷

乞伏秦沙門聖堅譯出內典録

此經是華嚴入法界品異譯此羅摩伽經比於本品文闕不足於其中間譯出少分舊經從第五十一卷無上勝長者至第五十

三卷初妙德救護衆生夜天所其文即盡新經從第六十七卷半至第七十卷初

大方廣佛華嚴經續入法界品一卷或無續字

唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録

此經續舊華嚴經入法界品或有經本續入大部之中在第五十七卷

右三經並與華嚴同本亦與蕃本對同

上三經十卷同帙　王字號

已上開元録所紀華嚴部竟已下貞元續録所紀華嚴部類具列於左勘同編入

大方廣佛華嚴經四十卷

罽賓三藏般若與利言等譯

此經與前華嚴大部同本異譯此部卷軸雖少比前大部多普賢行願品一卷

上一經四十卷四帙　鳴至樹四號

十力經一卷

于闐三藏尸羅達摩共安西三藏勿提犀魚等譯於北庭譯

回向輪經一卷

于闐三藏尸羅達摩共勿提犀魚等譯

梵云　怛沙晡麻乞二合　蘇怛囉二合

十地經九卷

于闐三藏尸羅達摩共勿提犀魚譯

華嚴入法界品四十二字觀門一卷經內題云大方廣佛華嚴經

唐三藏大廣智不空譯

右四經與蕃本同

上四經一十二卷同帙　白字號

五涅槃部及支派經並編於此　總六部五十九卷六帙

大般涅槃經四十卷或三十六卷一十三品

北凉天竺三藏曇無讖譯於姑藏譯第五重單

合譯其涅槃經宋文帝代元嘉年中
達于建業時有務州沙門慧嚴清
河沙門崔慧觀陳郡處士謝靈運等
以讖前經品數疎揀乃依舊泥洹經
加之品目結爲三
十六卷成一部

此經未見蕃本彼云對同

上一經四十卷四帙　駒至化四號

梵云阿刹二合亞　麻訶巴哩　尼哩二合哇拏

拏麻

大涅槃經後譯茶毗分二卷亦云闍維分亦云後分四品

唐南海波凌國三藏若那跋陀羅共

唐國沙門會寧於彼國共譯單本出大周録

此經是前大涅槃經之餘憍陳如品之
末兼說滅度已後焚燒等事與蕃本闕

梵云阿刹二合亞　麻訶巴哩　尼哩二合瓦拏

拏麻

大般泥洹經六卷或十卷一十八品

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯第四譯

此經是大涅槃經之前分盡大衆問品
同本異譯兼茶毗分前後七譯三具四闕

上二經八卷同帙　被字號

方等般泥洹經二卷亦名大般泥洹經或三卷九品

西晉三藏竺法護譯第一譯

此經蕃本闕

梵云阿刹二合亞　北都噜二合怛囉哥　三摩
提　拏麻

四童子三昧經四卷或三卷或直名四童子經六品

隋天竺三藏闍那崛多等譯第三譯

右二經同本異譯此經既與前經同本何言蕃闕本正相對
時對方等般涅槃經彼言無本對四童
子彼云却有由此前言闕本據理皆厠

梵云麻訶迦嚕拏　奔怛剌乞合二　蘇怛囉

二合

大悲經五卷單本一十三品

高齊天竺三藏那連提耶舍共法智

譯

右二經與蕃本同

上三經十卷同帙　草字號

巳上五大部及本部類支派別行於衆録中所紀之經及古録中未詳定者今勘編入下五大部外諸重單譯之經總七百單九部一千五百五十五卷內大乘諸經百六十二部百九十七卷祕密陀羅尼儀軌等經三百四十七部六百五十八卷

方廣大莊嚴經十二卷亦名神通遊戲經二十七品

唐天竺三藏地婆訶羅譯出大周録第四譯

普曜經八卷亦名方等本起經三十品

西晉三藏竺法護譯第二譯四譯二闕

右二經同本異譯其大莊嚴經周録編為單譯或有以普曜經在小乘藏者二俱誤也與蕃本同

上二經二十卷二帙　木賴二號

法華三昧經一卷法華支派

宋凉州沙門智嚴譯單本

無量義經一卷雖在法華前說義同法華故編於此

蕭齊天竺三藏曇摩伽陀耶舍譯第二譯一具一闕

薩曇分陀利經一卷法華寶塔天授二品各少分法華別行也

失譯人名附西晉録拾遺編入

右三經蕃本闕

梵云薩達哩合二麻　奔怛剌乞合二　蘇怛囉

二合

妙法蓮華經八卷或七卷二十八品
姚秦三藏鳩摩羅什譯第五譯
此經與蕃本同
上四經十一卷同帙　及字號
正法華經十卷或云方等正法華經或爲七卷二十七品
西晉三藏竺法護譯第三譯
添品妙法蓮華經七卷或八卷二十七品
隋天竺三藏崛多笈多二法師添品
出經前序及內典録
右三經同本異譯
上二經一十七卷一帙　萬方二號
維摩詰所說經三卷亦名不可思議解脫或直云維摩詰經
姚秦三藏鳩摩羅什譯第六譯
維摩詰經二卷或三卷十四品
吳月支優婆塞支謙譯第二譯

說無垢稱經六卷十四品
唐三藏玄奘譯出內典録第七譯
右三經同本異譯與蕃本同
大方等頂王經一卷亦名維摩詰子問經亦名善思童子經
西晉三藏竺法護譯第三譯
大乘頂王經一卷亦名維摩兒經
梁優禪尼國王子月婆首那譯第二譯
上五經十三卷同帙　蓋字號
善思童子經二卷
隋天竺三藏闍那崛多譯第四譯
右三經同本異譯其善思童子周録在單本中昇云誤也前
後四譯第二本闕
梵云麻訶迦嚕拏　奔怛哩二合　蘇怛囉二合
大悲分陀利經八卷亦云大乘悲經三十品
失譯人名今附秦録第三譯

上二經十卷同帙　此字號
梵云迦嚕拏　奔怛哩乞(二合)
悲華經十卷(六品)
北凉天竺三藏曇無讖譯(於姑臧譯第四譯)
右二經同本異譯(前後四譯兩具兩闕)與蕃本同
上一經十卷一帙　身字號
梵云蘇瓦囉(二合)拏　阿哇拔　薩烏答　麻
訶囉扎拏麻
金光明最勝王經十卷(三十一品)
唐天台代三藏義淨譯(第五譯)
上一經十卷一帙　髮字號
金光明經八卷(二十四品)
隋大興善寺沙門寶貴合出譯(其無讖四卷真諦七卷堀多五卷並皆有闕今寶貴合出文義備足當第四譯)
右二經同本異譯與蕃本同

純真陀羅所問經二卷(或三卷)
後漢月支三藏支婁迦讖譯(第二譯)
上二經十卷同帙　四字號
梵云麻訶都嚕麻　緊拏羅　阿囉(二合)扎八
哩(二合)巴哩赤(三合)
大樹緊那羅王所問經四卷(亦名說不可思議品經)
姚秦三藏鳩摩羅什譯(第二譯)
右二經同本異譯與蕃本同
佛昇忉利天為母說法經二卷(亦名佛昇忉利天品經或三卷)
西晉三藏竺法護譯(第一譯)
道神足無極變化經四卷(亦名合道神足經或二卷或三卷)
西晉安西三藏安法欽譯(第二譯)
右二經同本異譯(前後三譯第三本闕)蕃本闕
上三經十卷同帙　大字號

梵云阿囉怛(二合)拏 咩哥拏麻 麻訶衍拏
蘇怛囉
寶雨經十卷
唐天后代南印度三藏達磨流支等譯(出大周録第三譯)
上一經十卷一帙 五字號
寶雲經七卷
梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯
右二經同本異譯(新舊三譯第三本闕)與蕃本同
阿惟越致遮經三卷(或無遮字或四卷十八品)
西晉三藏竺法護譯(第一譯)
上二經十卷同帙 常字號
梵云阿㗚(二合)牙阿哇囉(二合) 瓦囉(二合)提牙拏
麻麻訶衍拏 蘇怛囉(二合)

不退轉法輪經四卷
僧祐録云安公凉土異譯(北凉録第三譯)
廣博嚴淨經四卷(或名廣博嚴淨不退轉輪經或六卷)
宋凉州沙門智嚴共寶雲譯(第二譯)
右三經同本異譯(其阿惟越遮經周録在單本中誤也)與
蕃本同
不必定入定入印經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯(諸録皆云菩提留支譯者非云異也今依序記爲正)
入定不定印經一卷
唐天后代三藏義淨譯
右二經同本異譯(其舊譯經周録爲單本今勘其重譯)蕃
本闕
上四經十卷同帙 恭字號
等集衆德三昧經三卷(或二卷)

西晉三藏竺法護譯 第二譯

梵云呵㗚二合亞 薩哩哇奔牙三没茶野

三麻提拏麻 麻訶衍拏 蘇怛囉二合

集一切福德三昧經三卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 出真寂寺録

右二經同本異譯 前後三譯一譯本闕 與蕃本同

持心梵天經四卷 亦名莊嚴佛法經又名等御諸法經十八品

西晉三藏竺法護譯 或六卷第一譯

上三經十卷同帙 惟字號

梵云阿㗚二合亞 尾失沙 真帝 鉢囉訶三合

麻八哩二合巴哩赤 拏麻

思益梵天所問經四卷 或直云思益又云思益義二十四品

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯

勝思惟梵天所問經六卷

元魏天竺三藏菩提留支譯 第三譯

右三經同本異譯 其勝思經有釋論四卷 蕃本同

上二經十卷同帙 鞠字號

持人菩薩經四卷 有加所問二字或三卷十五品

西晉三藏竺法護譯 第一譯

持世經四卷 亦名法印經或三卷十二品

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第三譯

右二經同本異譯 前後三譯第二本闕 蕃本闕

濟諸方等學經一卷 或無學字

西晉三藏竺法護譯 第一譯

大乘方廣總持經一卷 或無乘字

隋天竺三藏毗尼多流支譯 第二譯

右二經同本異譯 周録爲單本今勘爲重譯 蕃本闕

上四經十卷同帙 養字號

文殊師利現寶藏經三卷 或云寶藏經或二卷第一譯

西晉三藏竺法護譯

梵云阿唎(二合)亞 囉怛(二合)拏 迦囉那(二合)怛
迦尾喻訶拏麻麻訶衍拏 蘇怛囉(二合)
大方廣寶篋經三卷(或二卷)
宋天竺三藏求那跋陀羅譯(第四譯)
右二經同本異譯(前後四譯兩闕)與蕃本同
梵云麻訶衍拏 阿毗三麻牙 蘇怛囉(二合)
大乘同性經二卷(亦名一切佛行入智毗盧遮那藏說經或四卷)
周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯(第一譯)
證契大乘經二卷(亦名入一切佛境智倍盧遮那藏)
唐中天竺三藏地婆訶羅譯(出周録第二譯)
右二經同本異譯與蕃本同
上四經十卷同帙 豈字號
梵云阿唎(二合)亞 珊底 你哩(二合) 牟吒你
麻訶衍拏 蘇怛囉(二合)

深密解脫經五卷(八品)
元魏天竺三藏菩提留支譯(初譯)
解深密經五卷(十一品)
唐三藏玄奘譯(出內典録第一譯)
上二經十卷同帙 政字號
解節經一卷(四品)
陳天竺三藏真諦譯
此經是解深密經初五品異譯
相續解脫地波羅密了義經一卷(亦名解脫了義亦云相續解脫經二品)
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
此經是解深密後二品異譯
右四經同本異譯(二是全本二是初譯)與蕃本同
緣生初勝分法本經二卷
隋天竺三藏達摩笈多譯(出內典録第一譯)

分別緣起初勝法門經二卷
唐三藏玄奘譯 出內典錄第二譯
右二經同本異譯蕃本闕
楞伽阿跋多羅寶經四卷 一品
宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第一譯
上五經十卷同帙　毀字號
入楞伽經十卷 十八品
元魏天竺三藏菩提流支譯 第二譯
上一經十卷一帙　傷字號
梵云阿剌 二合 亞　摩訶阿琅迦　阿哇怛羅 二合
拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉 二合
大乘入楞伽經七卷 十品
唐于闐三藏實叉難陀譯 昇編入錄第四譯
右三經同本異譯 四譯一闕 與蕃本同
菩薩行方便境界神通變化經三卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第一譯
上二經十卷同帙　女字號
大遮尼乾子所說經十卷 或七八為卷十一品
元魏天竺三藏菩提留支譯 第二譯
右二經同本異譯蕃本闕
上一經十卷一帙　慕字號
大方等大雲經六卷 亦名大方等無相經或四卷或五卷三十三品
北凉天竺三藏曇無讖譯 第二譯兩譯一闕
此經蕃本闕
大雲輪請雨經一卷 題云大雲經請雨品第六十四
周天竺三藏闍那耶舍等譯 第一譯
大雲輪請雨經二卷
隋天竺三藏那連提耶舍譯 第二譯
大方等大雲請雨經一卷 題云大方等大雲請雨品第六十四
隋天竺三藏闍那崛多譯 出內典錄第二譯

大雲輪請雨經二卷今勘編入

宋天竺三藏大廣智不空譯第四譯

右四經同本異譯與蕃本同

上五經一十二卷同帙　貞字號

梵云薩哩二合瓦　達哩二合　阿鉢囉　尾哩

滴　你哩滴沙　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉

二合

諸法無行經二卷或一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

諸法本無經三卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯第三譯

右二經同本異譯前後三譯二具一闕與蕃本同

無極寶三昧經一卷或直云無極寶經

西晉三藏竺法護譯第一譯

寶如來三昧經二卷亦名無極寶三昧經或一卷

東晉西域三藏祇多密譯第二譯

右二經同本異譯蕃本闕

梵云阿唎二合亞　怛答迦達印牙拏穆時

囉二合拏麻

慧印三昧經一卷亦名寶明慧印三昧經

吳月支優婆塞支謙譯

如來智印經一卷亦名諸佛法身

僧祐録中失譯經今附宋録第二譯

右二經同本異譯與蕃本同

上六經十卷同帙　潔字號

大灌頂經十三卷或無大字録云九卷未詳

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯單重

合譯

此經蕃疑折辨入藏　每卷别名是　經

具列如左

第一三歸五戒帶佩護身呪經
第二七萬二千神王護比丘呪經
第三十二萬神王護比丘尼呪經
第四灌頂百結神王護身呪經
第五灌頂宫宅神王守鎮左右呪經
第六灌頂塚墓因緣四方神王呪經
第七灌頂伏魔封印大神呪經
第八摩尼羅亶大神呪經
第九召五方龍攝疫毒神呪經
第十梵天呪策經
第十一隨願往生十方淨土經
第十二拔除過罪生死得度經
右除第十二卷外餘十一卷蕃本闕
上十二卷同帙　男字號
藥師如來本願經一卷

隋天竺三藏達摩笈多譯 出內典錄第二譯
梵云阿剌(合二)亞　八迦瓦帝　拜沙底(合二)
牙孤嚕都嚕(合二)　拔薩牙　牙鉢囉(合二)　不
嚕(合二)凹鉢囉尼　怛拏　晡囉(合二)牙　拏麻
藥師如來本願功德經一卷 或名藥師瑠璃光如來本願功德經
唐三藏玄奘譯 出內典錄第三譯
梵云阿剌(合二)亞　薩拔(合二)達　怛答迦達
布嚕(合二)瓦鉢囉帝怛拏尾失灑尾思(合二)怛
囉拏麻
藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷
唐三藏義淨譯 於大內佛光殿譯第四譯
三經及前灌頂第十二卷拔除過罪生
死得度經同本異譯與蕃本同
梵云阿剌(合二)亞　阿扎怛　沙都嚕　孤吉

哩合二佉牙　尾奴怛拏　拏麻

阿世王經二卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

普超三昧經三卷或上加文殊師利字或四卷十三品

西晉三藏竺法護譯第二譯

放鉢經一卷是普超經舉鉢品異譯出第一卷

僧祐録云安公録中失譯人名附西晉録

右三經同本異譯前後六譯三譯闕本　與蕃本同

上六經十卷同帙　效字號

大元至元法寶勘同總録卷第二

大元至元法寶勘同總録卷第三
元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集
月燈三昧經十卷或十一卷五品
高齊天竺三藏那連提耶舍譯全本後出
上一經十卷一帙　木字號
月燈三昧經一卷亦名文殊師利菩薩十事行經
宋沙門先公譯第二別譯
此經出前大月燈經第七卷異譯蕃本闕
無所希望經一卷亦名象步經
西晉三藏竺法護譯
梵云訶思二合伭迦　乞沙
象腋經一卷蕃云象力大經
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第四譯
右二經同本異譯兩譯本闕與蕃本同

大淨法門經一卷
西晉三藏竺法護譯第一譯
梵云阿㒓二合亞　曼殊室利　尾吉哩二合低
答　拏麻　麻訶衍拏　蘇怛囉二合
大莊嚴法門經二卷
隋天竺三藏那連提耶舍譯第二譯
右二經同本異譯一譯本闕與蕃本同
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷
元魏天竺三藏曇摩流支譯第一譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅等譯第二譯
右二經同本異譯蕃本闕
後出阿彌陀佛偈經一卷與後經異本或無經字
後漢失譯人名第二譯
觀無量壽佛經一卷亦云無量壽觀經與前後經異本

宋西域三藏薑良耶舍譯 第一譯闕第二

梵云阿唎合二亞 速迦瓦低 阿彌哩合二怛

尾喻訶 拏麻 麻訶衍拏 蘇怛囉

阿彌陀經一卷 或名無量壽經

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第一譯第二譯闕

稱讚佛淨土攝受經一卷 亦名稱讚淨土佛攝受經亦直稱讚淨土經

唐三藏玄奘譯 出內典録第二譯

右二經同本異譯與蕃本同

上十一經十三卷同帙 良字號

觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷 亦云彌勒上生經

宋居士沮渠京聲譯 單本

此上生經雖是單本隨成佛經次第編

此

彌勒成佛經一卷 與後本異

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯兩譯一闕

彌勒來時經一卷

失譯人名 出法上録今附東晉録第三譯

彌勒下生經一卷 亦名彌勒受決經初云大智舍利弗

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第四譯

彌勒下生成佛經一卷

唐三藏義淨譯 第六譯

右三經同本異譯 前後六譯三具三闕 蕃本闕

諸法勇王經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 第二譯

一切法高王經一卷 亦名一切法義經

元魏三藏婆羅門瞿曇般若流支譯

出序記第三譯

右二經同本異譯 前後三譯二具一闕 蕃本闕

梵云八囉麻 阿囉合二怛 達哩麻尾扎亞

拏麻　麻訶衍拏　蘇怛囉(二合)

第一義法勝經一卷

元魏三藏般若流支譯(出序記第一譯)

大威燈光仙人問疑經一卷

隋天竺三藏闍那崛多譯(第一譯)

右二經同本異譯與蕃本同

梵云阿𠼝(二合)亞　伊思(二合)　地𠼝(二合)尾瓦囉(二合)怛尾牙迦囉拏　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉(二合)

順權方便經二卷(亦名轉女身菩薩經或一卷)

西晉三藏竺法護譯(第二譯)

樂瓔珞莊嚴方便品經一卷(亦云轉女身菩薩問答經)

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯(出經後記第三譯)

右二經同本異譯(前後四譯兩譯闕本)與蕃本同

上十一經十二卷同帙　知字號

六度集經八卷(亦名六度無極經或九卷九十章)

吳天竺三藏康僧會譯(單重合譯)

施度(二十五章)戒度(十五章)忍度(十三章)進度(十九章)禪度(九章)明度(九章)

太子須大拏經一卷(或名須達拏)

乞伏秦沙門聖堅譯(周金爲單昇爲重譯)

此經出六度經第二卷施度中異譯

菩薩睒子經一卷(亦云孝子睒經)

僧祐録云安公録中失譯人名(今附西晉録第二譯)

睒子經一卷

乞伏秦沙門聖堅譯(第四譯)

右二經同本出六度經第二卷施度中異譯

太子墓魄經一卷
後漢安息三藏安世高譯（第一譯）
太子沐魄經一卷（或作慕魄）
西晉三藏竺法護譯（第三譯）
右二經同本出六度經第四卷戒度中異譯
九色鹿經一卷
吳月支優婆塞支謙譯（出法上録）
此經出六度經第六卷精進度中同本異譯
上七經十四卷同帙蕃本闕　過字號
無字寶篋經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯（第一譯）
梵云阿拏阿乞（二合）沙囉迦蘭答迦　嚕扎拏迦囉巴拏麻　麻訶衍拏　蘇怛囉（二合）

大乘離文字普光明藏經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯（於西太原寺譯出大周録）
大乘徧照光明藏無字法門經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅重譯（第四譯）
右三經同本異譯（大周録云與大方廣寶篋經同本譯異者昇云誤也）與蕃本同
老女人經一卷（亦名老母經或名老女經）
吳月支三藏支謙譯
老母經一卷
僧祐作失譯人名（今附宋録第二譯）
老母女六英經一卷（亦云老母經）
宋天竺三藏求那跋陀羅譯（第三譯）
右三經同本異譯蕃本闕
月光童子經一卷（亦名月明童子經或名申日經）

西晉竺法護譯第一譯

申日兒本經一卷（録作兇本誤也或無日字）

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯

梵云室剁穀布（二合）怛 拏麻 蘇怛囉（二合）

德護長者經二卷（亦名尸利崛多長者經） 與蕃本同

隋天竺三藏那連提耶舍譯第四譯

右三經同本異譯（上之三經雖是同本而廣略全異互有增減也）

文殊師利問菩提經一卷（亦名菩提無行亦直名菩提經）

姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

伽耶山頂經一卷（亦云伽耶頂經）

元魏三藏菩提留支譯第二譯

象頭精舍經一卷

隋天竺沙門毗尼多流支譯第三譯

大乘伽耶山頂經一卷

唐天竺三藏菩提流志譯（出大周録第四譯）

右四經同本異譯蕃本闕

長者子制經一卷（亦名制經）

後漢安息三藏安世高譯第三譯

菩薩逝經一卷（或云菩薩童子或直云逝經）

西晉沙門白法祖譯第三譯

逝童子經一卷

西晉沙門支法度譯（第四譯闕一譯）

右三經同本異譯蕃本闕

犢子經一卷

吳月支三藏支謙譯（出法上録第一譯）

梵云瓦薩 蘇怛囉（二合）

乳光佛經一卷（亦云乳光經）

西晉三藏竺法護譯第二譯

右二經同本異譯（廣略稍異四譯兩闕） 與蕃本同

梵云阿唎(二合)亞 亦思(二合)地唎(二合) 尾瓦囉
(二合)怛尾牙迦蘭(二合)拏 拏麻 麻訶衍拏
蘇怛囉(二合)

無垢賢女經一卷(或名胎藏經)
西晉三藏竺法護譯

腹中女聽經一卷(亦名不莊校女經)
北凉天竺三藏曇無讖譯(第三譯)

轉女身經一卷
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯(第四譯)

右三經同本異譯(前二經稍略五譯二闕) 與蕃本
同

上二十一經二十二卷同帙 必字號

無上依經二卷(七品)
梁天竺三藏真諦譯(全本第二譯出經後記)

未曾有經一卷
後漢失譯人名(舊録在小乘單本非初譯)

甚希有經一卷
唐三藏玄奘譯(出内與第三譯)

右二經同本異譯(是前無上依經初品出第一卷) 與蕃
本同

決定總經一卷(或云決定總持經亦云決總持經)
西晉三藏竺法護譯(第一譯)

謗佛經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯(第二譯)

右二經同本異譯與蕃本同

梵云阿唎(二合)亞 阿囉忒(二合)拏 孤特哩(二合)
拏麻 麻訶衍拏 蘇怛囉(二合)

寶積三昧文殊問法身經一卷
後漢安息三藏安世高譯(第一譯)

法界體性經一卷

隋天竺三藏闍那崛多譯第二譯

右二經同本異譯與蕃本同

梵云阿剌合二亞 辛訶拏迦 拏麻 麻訶衍拏 蘇怛囉合二

如來獅子吼經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯

大方廣獅子吼經一卷

唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周第二譯

右二經同本異譯與蕃本同

梵云阿剌合二亞 曼殊室利八哩合二巴哩赤三合拏麻

大乘百福相經一卷蕃云聖曼殊室利百福相經彼此同

唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周第一譯

大乘百福莊嚴相經一卷

唐天竺三藏地婆訶羅譯第二重譯

右二經同本異譯與蕃本同

梵云阿剌合二亞 荼都失合二迦 你哩合二訶羅拏麻 麻訶衍拏 蘇怛囉合二

大乘四法經一卷

唐天竺三藏地婆訶羅譯於東太原寺譯出大周録第一譯

菩薩修行四法經一卷

唐天竺三藏地婆訶羅譯於弘福寺譯第二譯

右二經同本異譯與蕃本同

希有希有校量功德經一卷或直云希有校量功德經

隋天竺三藏闍那崛多譯

最無比經一卷

唐三藏玄奘譯出内典録第二譯

右二經同本異譯蕃本闕

前三世轉經一卷

西晉沙門法炬譯第二譯

銀色女經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯

右二經同本異譯蕃本闕

阿闍世王授決經一卷

西晉沙門法炬譯第一譯

㮈蓮違王上佛授決號妙華經一卷亦直云㮈蓮華王經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

右二經同本異譯從無上經大依經下十九周録中在單本内今勘爲重譯與蕃本同

正恭敬經一卷或名正法恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯

善敬經一卷亦名善恭敬經亦名善恭敬師經

隋天竺三藏闍那崛多譯第一譯

右二經同本異譯廣略少異蕃本闕

稱讚大乘功德經一卷

唐三藏玄奘譯内典録所紀第二譯

説妙法決定業障經一卷

唐至相寺沙門智嚴譯新編入録第二譯

右二經同本異譯其稱讚大乘經舊爲單本今爲重譯

上二十三經二十四卷同帙　改字號

諫王經一卷亦云大小諫王經

宋居士沮渠京聲譯第一譯

如來示教勝軍王經一卷亦直云勝軍王經

唐三藏玄奘譯第二譯出内典録

佛爲勝光天子説王法經一卷亦直云勝光天子經

唐三藏義淨譯第三譯昇編入録

右三經同本異譯其諫王經周録在小乘勝軍王經在大乘亞云單本昇云誤也蕃本闕

大方等修多羅王經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯
轉有經一卷
天竺三藏佛陀扇多譯第二譯
右二經同本異譯蕃本闕
文殊師利巡行經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯
文殊師利行經一卷
隋天竺三藏闍那崛多譯第二譯
右二經同本異譯與蕃本同
貝多樹下思惟十二因緣經一卷
吳月支優婆塞支謙譯第三譯
緣起聖道經一卷
唐三藏玄奘譯第六譯出內典録
右二經同本異譯前後六譯四譯本闕蕃本闕

梵云阿刹合二亞　舍剃思檐八　蘇怛囉合二
稻芉經一卷
失譯人名附東晉録
了本生死經一卷
吳月支優婆塞支謙譯謙自注解三譯一闕
右二經同本異譯失其先後與蕃本同
自誓三昧經一卷題下注云獨證品第四出比丘淨行中
後漢安息三藏安世高譯第一譯昇編入録
如來獨證自誓三昧經一卷
西晉三藏竺法護譯第二譯
右二經同本異譯前後三譯一譯闕本蕃本闕
灌洗佛形像經一卷亦云四月八日經亦直云灌
西晉沙門法炬譯第一譯昇編入録
摩訶剎頭經一卷亦名灌佛形像經
乞伏秦沙門聖堅譯第二譯

右二經同本異譯蕃本闕

造立形像福報經一卷

失譯人名 附東晉録

作佛形像經一卷 亦云優塡王作佛形像經

失譯人名 今在漢録

右二經同本異譯 失其先後 與蕃本同

龍施女經一卷 或無女字

呉月支優婆塞支謙譯

龍施菩薩本起經一卷 或云龍施女經亦云龍施本經

西晉三藏竺法護譯 第二譯

右二經同本異譯 廣略少異 蕃本闕

八吉祥神呪經一卷 或無神字

呉月支優婆塞支謙譯 第一譯

八陽神呪經一卷 亦直云八陽經舊單今勘重譯

西晉三藏竺法護譯 第二譯

八吉祥經一卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 第四譯

八佛名號經一卷

隋天竺三藏闍那崛多譯 第五譯

右四經同本異譯 緣起大同佛名稍異前後五譯四具一闕

與蕃本同

盂蘭盆經一卷 亦云盂蘭經

西晉三藏竺法護譯

報恩奉盆經一卷

失譯人名 附東晉録

右二經同本異譯 廣略稍異 蕃本闕

浴像功德經一卷

唐天竺三藏寶思惟譯 昇編入録 第一譯

浴像功德經一卷

唐天后代三藏義淨譯 昇編入録 第二譯

右二經同本異譯後本稍廣蕃本闕

校量數珠功德經一卷

唐天竺三藏寶思惟譯昇編入録初譯

數珠功德經一卷內題云曼殊室利呪藏中校量數珠功德法

唐三藏義淨譯昇編入録第二譯

右二經同本異譯與蕃本同

上二十九經二十九卷同帙　得字號

梵云螺迦阿耨　瓦囉二合丹　蘇怛囉二合

內藏百寶經一卷亦云內藏百品經

後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯第二闕

温室洗浴衆僧經一卷亦直云温室經

後漢安息三藏安世高譯二譯一闕

須賴經一卷

前涼月支優婆塞支施崙譯出經後記第三譯前後三譯三本闕

右三經與蕃本同

私訶昧經一卷亦名菩薩道樹經亦名道樹三昧經

吳月支優婆塞支謙譯第一譯第二闕

菩薩生地經一卷亦名差摩竭經

吳月支三藏支謙譯第一譯闕第二周爲單本

四不可得經一卷

西晉三藏竺法護譯第二譯第一闕

梵女首意經一卷亦名首意女經

西晉三藏竺法護譯第一譯第二闕

成具光明定意經一卷或云成具光明三昧經或直云成具光明經

後漢西域三藏支曜譯第二譯第一闕

右五經蕃本闕

梵云阿囉彧三合拏　扎哩　八哩二合巴哩赤三合

寶網經一卷亦云寶網童子經

西晉三藏竺法護譯第一譯兩譯一闕

菩薩行五十緣經一卷

西晉竺法護譯第一譯闕第二

菩薩修行經一卷亦名威德長者問觀身行經

西晉河內沙門白法祖譯第三譯闕一二

諸德福田經一卷或云諸福田經或云福田經

西晉沙門法立法炬共譯第一譯兩譯一闕

右四經前一經與蕃本同後三經蕃本闕

梵云阿剌二合亞 怛答迦達 迦囉二合把拏

麻 麻訶衍拏 蘇怛囉二合

大方等如來藏經一卷

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第三譯二闕

此經與蕃本同

佛語經一卷

元魏天竺三藏菩提流支譯第一譯第二闕

金色王經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯第二譯闕第一

演道俗業經一卷

乞伏秦釋聖堅譯第二譯闕第一

百福佛名經一卷

隋天竺三藏那連提耶舍譯第二譯第一闕

右四經蕃本闕

上十七經十七卷同帙 能字號

梵云阿剌二合亞 姑蘇麻 散扎牙 拏麻

麻訶衍拏 蘇怛囉二合

稱揚諸佛功德經三卷亦名集諸佛華或四卷

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯第三

譯二闕

須真天子經三卷亦名問四事經或二卷十品

西晉三藏竺法護譯第一譯闕第二

摩訶摩耶經一卷亦直云摩耶經或二卷

蕭齊沙門曇景譯第二譯闕一譯

梵云沙離干怛合二　蘇怛囉合二

除恐災患經一卷

乞伏秦沙門聖堅譯第二譯兩譯一闕

右四經與蕃本同

孛經一卷或云孛經鈔

吳月支三藏支謙譯第二譯闕兩譯

觀世音菩薩受記經一卷亦名觀音受決經

宋黃龍沙門曇無竭譯第三譯前二闕

此經蕃本闕

上六經十卷同帙　莫字號

梵云阿剃合二亞　娑迦囉拏迦　阿囉合二扎

海龍王經四卷或三卷二十品

西晉三藏竺法護譯第一譯兩譯一闕

梵云秫哴迦麻　三麻提　拏麻

首楞嚴三昧經三卷亦直云首楞嚴經或二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第九譯八譯闕

右二經與蕃本同

觀普賢菩薩行法經一卷出深功德經亦云普賢觀

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯二闕

此經蕃本闕

梵云拜沙怛合二扎　阿囉扎　拜沙怛合二扎

三没都迦地　蘇怛囉合二

觀藥王藥上二菩薩經一卷

宋西域三藏畺良耶舍譯第二譯一闕

梵云阿剃合二亞　阿嗔佤牙　鉢囉合二八薩

你哩底沙　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合

不思議光菩薩所問經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯二闕

右二經與蕃本同

上五經十卷同帙　忘字號

十住斷結經十卷或云十地斷結經或十一卷十四卷三十三品

姚秦涼州沙門竺佛念譯第一譯一闕

梵云阿唎二合亞　菩怛　袞吉帝　拏麻麻

訶衍拏　蘇怛囉二合

諸佛要集經二卷亦直云要集經

西晉三藏竺法護譯第一譯闕第二

未曾有因緣經二卷亦直云未曾有經

蕭齊沙門曇景譯第二譯闕一譯

右三經十四卷二帙與蕃本同

罔談二字號

菩薩瓔珞經十二卷或十四卷或十六卷四十五品

姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯一闕　兩

超日明三昧經二卷或無三昧字或三卷

西晉信士聶承遠譯第二譯第一闕

上二經十四卷二帙蕃本闕

彼短二字號

梵云阿唎二合亞　巴底羅　迦囉二合　鞞迦拏

麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合

賢劫經十三卷亦名颰陀三昧經或七卷或十卷二十四品

西晉三藏竺法護譯第一譯闕第二

上一經十三卷一帙與蕃本同靡字號

昇云自百寶藏經下三十四經雖云重

譯但一本存餘皆遺失尋求不獲又開

元録云大乘單譯經

佛名經十二卷或十三卷

元魏天竺三藏菩提留支譯
三劫三千佛名經三卷
失譯人名今附梁錄
上二經十五卷二帙蕃本闕　恃巳二號
五千五百佛名經八卷
隋天竺三藏闍那崛多譯
不思議功德諸佛所護念經二卷昇云出衆經或四卷
曹魏失譯人名
上二經十卷同帙蕃本闕　長字號
梵云阿剌二合亞　姑沙囉殺羅　散拔哩
毗囉訶　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合
華手經十三卷亦名攝諸善根經此名與西蕃本同或十二或十一卷三十五品
姚秦三藏鳩摩羅什譯
僧伽吒經四卷蕃本云雙雙經

元魏優禪尼國王子月婆首那譯
大莊嚴三昧經三卷或名力莊嚴三昧經
右三經與蕃本同
隋天竺三藏那連提耶舍譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷
唐罽賓三藏佛陀多羅譯
上四經二十一卷二帙　信使二號
觀佛三昧海經十卷或無海字或八卷
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
上一經十卷一帙蕃本闕　可字號
大方便佛報恩經七卷蕃云此是因緣經
失譯人名在後漢錄
菩薩本行經三卷
失譯人名附東晉錄
上二經十卷同帙蕃本闕　覆字號

梵云怛哩(二合)麻　喪吉帝　蘇怛囉(二合)
法集經六卷(或七卷或八卷)
元魏天竺三藏菩提留支譯
觀察諸法經四卷
隋天竺三藏闍那崛多譯
上二經十卷同帙與蕃本同　器字號
菩薩處胎經五卷(宋録直云胎經或八卷)
姚秦凉州沙門竺佛念譯
此經蕃本闕
梵云阿剌(二合)亞　阿耨瓦怛八(二合)答孥迦阿
囉扎八哩巴哩赤(三合)孥麻麻訶衍孥　蘇怛
囉(二合)
弘道廣顯三昧經四卷(或無三昧字亦名阿耨達龍王經亦名入金剛問定意經凡十二品)
西晉竺法護譯(舊日竺佛念譯誤也又云失譯人名亦誤昇云今按唐内典録乃西晉竺法護譯)

梵云阿剌(二合)亞　鉢囉(二合)敵八　怛哩顔
孥麻　麻訶衍孥　蘇怛囉(二合)
施燈功德經一卷(亦名然燈經)
高齊天竺三藏那連提耶舍譯
此經蕃有少疑折辯入藏
上三經十卷同帙　欲字號
梵云阿剌(二合)亞　央姑囉　麻離顔　孥麻
央崛魔羅經四卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
右三經與蕃本同
梵云安特囉包　蘇怛囉(二合)
中陰經二卷(一十二品)
姚秦凉州沙門竺佛念譯
無所有菩薩經四卷

隋天竺三藏闍那崛多譯出內典錄

右二經與蕃本同

上三經十卷同帙　難字號

明度五十校計經二卷或無明度字或無五十字

後漢安息三藏安世高譯

大法鼓經三卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

文殊師利問經二卷亦直云文殊問經

梁扶南三藏求那跋陀羅譯

右三經蕃本闕

梵云阿剌二合牙怛囉　烏怛囉　答哥　尾牙迦　囉拏　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合

月上女經二卷

隋天竺三藏闍那崛多譯

大方廣如來祕密藏經二卷

失譯人名今附秦錄

右二經與蕃本同

上五經十卷同帙　量字號

梵云阿剌二合亞　迦拏尾喻訶　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合

大乘密嚴經三卷八品

此經與蕃本同

大元至元法寶勘同總録卷第三

大元至元法寶勘同總録卷第四

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

佛印三昧經一卷

後漢安息三藏安世高譯

文殊師利般涅槃經一卷

西晉居士聶道真譯

異出菩薩本起經一卷或無起字

西晉居士聶道真譯

千佛因緣經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録

賢首經一卷亦名賢首夫人經

乞伏秦沙門聖堅譯

月明菩薩經一卷或云月明童子或云月童男經

吳月支優婆塞支謙譯大周録中編爲重譯云與月光童子經同本异云誤也文義全異今攺爲單本

心明經一卷亦名心明女梵志飯汁施經

西晉三藏竺法護譯

右七經蕃本闕

梵云阿剌二合亞　怛沙　昂怛迦羅　尾忒二合彎薩拏　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合

滅十方冥經一卷或云十方滅冥經

西晉三藏竺法護譯

此經與蕃本同

鹿母經一卷

西晉三藏竺法護譯

魔逆經一卷

西晉三藏竺法護譯

右二經蕃本闕

德光太子經一卷亦名賴吒和羅所問光德太子經

西晉三藏竺法護譯

此經與蕃本同

大意經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

堅固女經一卷 亦名牢固女經

隋天竺三藏那連耶舍譯

商主天子所問經一卷 或無所問字

隋天竺三藏闍那崛多等譯

諸法最上王經一卷

隋天竺三藏闍那崛多譯

右四經蕃本闕

上二十經二十卷同帙　悲字號

師子莊嚴王菩薩請問經一卷 亦名八曼荼羅經

唐天竺三藏那提譯 出大周録

離垢惠菩薩所問禮佛法經一卷

唐天竺三藏那提譯 出大周録

受持七佛名號所生功德經一卷

唐三藏玄奘譯 出內典録

右三經蕃本闕

佛臨般涅槃記法住經一卷

唐三藏玄奘譯 出翻經圖

梵云阿利二合亞　鉢囉珊怛　尾你扎亞

鉢囉地訶囉二合牙　拏麻三麻地麻訶衍拏

蘇怛囉二合

寂照神變三摩地經一卷

唐三藏玄奘譯 出翻經圖

梵云阿唎二合亞　尾牙迦乞濕二合麻瓦地羅

拏拏麻　麻訶衍拏　蘇怛囉

差摩婆帝授記經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

右三經與蕃本同

不增不減經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
造塔功德經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯
右繞佛塔功德經一卷 亦云造塔功德經 或名遶塔功德經
唐于闐三藏實叉難陀譯 昇編入録
此經與蕃本同
梵云阿剌合二亞 茶都失合二迦 你哩合二訶
囉 拏麻麻訶衍拏 蘇怛囉合二
大乘四法經一卷
于闐國三藏實叉難陀譯 新編入録
有德女所問大乘經一卷
唐天后代三藏菩提流志譯
梵云阿剌合二亞 八瓦喪吉蘭帝拏麻 麻
訶衍拏蘇怛囉合二

大乘流轉諸有經一卷
唐天后代三藏義淨譯 昇編入録
妙色王因縁經一卷
唐天后代三藏義淨譯 昇編入録
梵云阿剌合二亞 薩迦囉拏迦阿羅扎八哩
巴哩赤合三
佛爲海龍王説法印經一卷
唐天后代三藏義淨譯 昇編入録
師子素駄娑王斷肉經一卷
唐至相寺沙門智嚴譯
右七經與蕃本同
般泥洹後灌臘經一卷 亦名四輩灌臘經 亦直云灌臘經
西晉三藏竺法護譯 舊云與盂蘭盆經等同本尋文異故爲單本
此經蕃本闕

梵云阿濕合二怛 晡怛廿 拏麻 麻訶衍
拏 蘇怛囉合二
八部佛名經一卷 亦云八佛經
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
此經與蕃本同
上十七經十七卷同帙 絲字號
菩薩内習六波羅蜜經一卷 或云内六波羅蜜經出方等部
後漢臨淮沙門嚴佛調譯
菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷 祐云以身施餓虎經
北凉高昌沙門法盛譯 出經後記
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷
失譯人名 昇爲共譯附三秦録 亦云金剛清淨經
師子月佛本生經一卷 昇爲共譯附三秦録
失譯人名
長者法志妻經一卷

失譯人名 昇云今附梁録
薩羅國經一卷 或云薩羅國王經或無王字
失譯人名 附東晉録
右二經法上録並云姚秦三藏鳩摩羅
什譯昇云並非今依安公昇公註録恐
有異文更詳
十吉祥經一卷
失譯人名 今附秦録
長者女菴提遮師子吼了義經一卷
失譯人名 今附梁録
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷
失譯人名 今附秦録 拾遺編入
金剛三昧經二卷 或一卷 八品
北京失譯人名
法滅盡經一卷

僧祐録中失譯人名 今附宋録

甚深大回向經一卷

僧祐録中失譯人名 今附宋録

天王太子辟羅經一卷 或無天王字亦云辟羅

僧祐録云安公關中異經 今附秦録

優婆夷淨行法門經二卷 亦直云淨行經或無經字三品

僧祐録中安公涼土異經 今附涼録

八大人覺經一卷

後漢安息三藏安世高譯 出寶唱録

三品弟子經一卷 亦云弟子學有三輩經

吳月支優婆塞支謙譯

四輩經一卷 或云四輩弟子經亦云四輩學

西晉三藏竺法護譯 出法上録

當來變經一卷 或云當來變識經

西晉三藏竺法護譯

過去佛分衛經一卷 或云過世

西晉三藏竺法護譯

十二頭陀經一卷 亦名沙門頭陀經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

樹提伽經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

長壽王經一卷

安公失譯人名 附西晉録

法常住經一卷

安公失譯人名 附西晉録

右二十三經二十五卷同帙蕃本闕

染字號

自優婆夷淨行下十經舊録中皆編小乘部内今按尋文理多涉大乘編在小乘中恐乖至理故移於此

已上開元録所紀大乘經竟下貞元續
録所紀大乘經備彰於左

觀自在菩薩授記一卷（或云大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品第三十一）
唐西域三藏大廣智不空譯
梵云阿唎（二合）亞　掌孤哩　拏麻　尾滴（二合）牙

穰麌棃童女經一卷
唐三藏大廣智不空譯
梵云阿唎（二合）亞沙唎　悉檐巳　蘇怛囉（二合）

慈氏菩薩所說大乘縁生稻䕸喻經（或云稻䕸喻經）
唐三藏大廣智不空譯
此經與前稻芉經同本

三十五佛名經一卷
唐三藏大廣智不空譯
此經與烏波離所問經及與大寶積經第二十四優波離會同本彼廣此略
右四經與蕃本同

文殊問字毋品經一卷（是大部中第十四文殊問字毋品）
梵云阿唎（二合）亞迦拏尾喻訶拏麻麻訶衍拏蘇怛囉（二合）

大乘密嚴經三卷（八品）
唐三藏大廣智不空譯
右一經與地訶婆羅所譯密嚴經同本

佛爲優填王說王法政論經一卷
唐三藏大廣智不空譯
右二經與蕃本同
上七經九卷同帙　詩字號

大方廣如來藏經一卷
唐三藏大廣智不空譯

木槵經一卷
唐三藏大廣智不空譯
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經二卷 上卷前譯下卷後譯有序
唐三藏大廣智不空譯
右三經蕃本闕
末利支提婆華鬘經一卷
唐三藏大廣智不空譯
大華嚴長者問那羅延力經一卷
北天竺迦畢試國三藏般剌若共利
言等譯 言罽賓者訛也
右二經蕃本闕
佛說大方廣善巧方便經四卷
宋天竺三藏施護譯
右經與前大寶積第三十七阿闍世王
子會同本蕃云雖有本未至此
上六經十卷同帙　讃字號
大乘本生心地觀經八卷
迦畢試三藏般剌若譯
上一經八卷同帙蕃本闕　羔字號
已上貞元續録所紀大乘經竟下祥符
録所紀大乘經具列於左
未曾有正法經六卷
宋天竺三藏法天共施護譯
上一經六卷一帙與蕃本同　羊字號
大乘無量壽莊嚴經三卷
宋天竺三藏法賢譯
此經與大寶積經第五無量壽如來會
同本
如幻三摩地無量印法門經三卷

宋天竺三藏施護譯
護國尊者所問大乘經四卷
宋天竺三藏施護譯
上三經一十卷同帙與蕃本同 景字號
妙法聖念處經八卷
宋天竺三藏法天等譯
此經與寶積經第四十三普明菩薩會
同本
四無所畏經一卷
宋天竺三藏施護譯
大自在天子因地經一卷
宋天竺三藏施護譯
上三經一十卷同帙蕃本闕 行字號
梵云達哩麻 舍剌囉二合 蘇怛囉二合
法身經一卷析出別譯

宋天竺三藏法賢譯
諸佛經一卷
宋天竺三藏施護譯
十號經一卷
宋天竺三藏天息災譯
較量一切佛利功德經一卷
宋天竺三藏法賢譯
右四經與蕃本同
梵云阿剌二合亞 菩提拔乞二合灑 㝵殊室
利 你哩二合底沙 拏麻 麻訶衍拏蘇怛
囉二合
大乘善見變化文殊師利問法經一卷祕密部收
宋西域三藏天息災譯
妙吉祥菩薩所問大乘法螺經一卷
宋三藏法賢等譯

外道問聖大乘法無我義經一卷
宋天竺三藏法天譯
大乘舍黎娑擔摩經一卷
宋天竺三藏施護譯
右二經與稻幹經同本異譯
如意寶總持王經一卷
宋天竺三藏施護譯
右五經與蕃本同
八大菩薩經一卷
宋三藏法賢譯
大乘寶月童子問法經一卷
宋天竺三藏施護譯
分別布施經一卷
宋天竺三藏施護譯
右三經蕃本闕

上十二經十二卷同帙　維字號
法印經一卷
宋天竺三藏施護譯
大方廣未曾有經善巧方便品一卷（安公云析出別譯一）
宋西域三藏施護等譯
右二經蕃本闕
梵云阿唎（二合）亞　薩迦囉　拏迦　阿囉（二合）
扎八哩巴哩赤（三合）　摩訶衍拏　蘇怛囉（二合）
佛爲娑伽羅龍王所說大乘經一卷
宋西域三藏施護等譯
梵云栴怛囉　鉢囉毗　阿瓦怛喃　菩提
薩埵
月光菩薩經一卷
宋三藏法賢等譯

耀童子經一卷
宋天竺三藏天息災譯
布施經一卷
宋三藏法賢譯
尊那經一卷
宋三藏法賢譯
右五經與蕃本同
入無分別法門經一卷
宋天竺三藏施護譯
寶授菩薩菩提行經一卷
宋三藏法賢譯
大乘日子王所問經一卷
宋天竺三藏法天譯
右三經蕃本闕
右經與前優塡王經同本

上一十經一十卷同帙　賢字號
巳上祥符録所紀大乘經竟下景祐録
所紀大乘經
福力太子因緣經四卷或三卷
宋西域三藏施護等譯
無畏授所問大乘經三卷
宋西域三藏施護等譯於崇正殿譯
右三經與蕃本同
上二經七卷同帙　克字號
佛說頂生王因緣經六卷
宋西域三藏施護等譯於崇正殿譯
大乘大方廣佛冠經二卷
宋西域三藏法護等譯
右二經與蕃本相對彼具前經闕後經
上二經八卷同帙　念字號

佛說除蓋障菩薩所問經二十卷
宋三藏法護惟淨譯
右經與前寶雲寶雨經同本此廣彼略蕃闕
上一經二十卷二帙 作聖二號
梵云阿剌(二合)亞 薩迦囉麻提八哩(二合)巴哩
赤(二合)
佛說海意菩薩所問淨印法門經一十八卷
宋三藏法護惟淨譯
此經與大集經第八九十十一四卷五
品同本異譯西蕃具本
上一經十八卷二帙 德建二號
已上四録所紀大乘經密藏陀羅尼儀軌悉在後列今
雅正結四録所有大乘之經 下四録之外所有大乘
經拾遺編入備彰於左一十部一百單七卷
佛說大乘菩薩藏正法經四十卷十一品

宋三藏沙門惟淨等譯拾遺編入
此經與前大寶積經第十二菩薩藏會
同本 名至端四號
上一經四十卷四帙蕃本闕
梵云阿剌(二合)亞 薩哩瓦菩怛 尾沙野阿
瓦怛囉印牙拏 阿爐哥 阿浪迦囉拏麻
佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經五卷
宋西域三藏法護等譯拾遺編入
此經與蕃本同
梵云阿利(二合)亞 怛答迦達 印牙拏 穆
特囉拏麻 麻訶衍拏 蘇怛囉(二合)
大乘智印經五卷
宋沙門金總持等譯拾遺編入
右經與前德印智印二經同本
上二經十卷同帙與西蕃本同表字號

父子合集經二十卷二十七品
宋沙門日稱等譯拾遺編入
右一經與大寶積第十六菩薩見實會
同本　　正空二號
上一經二十卷二帙與蕃本同
梵云阿剌二合亞　僧迦怛蘇怛囉二合達哩二合
麻巴哩哇囉
大乘僧伽吒法義經七卷
宋三藏金總持等譯拾遺編入
右經與前僧伽吒經同本
梵云阿剌二合亞　八羅麻阿囉二合怛散瓦囉
二合底悉地二合牙你哩低沙　拏麻麻訶　衍
拏　蘇怛囉二合
清淨毗柰耶最上大乘經三卷
宋西夏三藏智吉祥等譯新編入録

此經本是大律與下寂調等三經同本
上二經十卷同帙與蕃本同　谷字號
大乘隨轉宣説諸法經三卷
宋三藏紹德等譯新編入録
巨力長者所問大乘經三卷
宋西夏三藏智吉祥等譯新編入録
右二經蕃本闕
梵云阿剌二合亞　阿羅怛　尾你怛牙拏
麻達哩麻拔哩二合　瓦牙
法大乘義決定經三卷
宋西夏三藏金總持等譯新編入録
此經與蕃本同
上三經九卷同帙　傳字號
大佛名經十八卷
姚秦三藏鳩摩羅什共僧肇譯新編入録

上一經十八卷二帙蕃本闕聲虛二號
已上諸録所紀及拾遺編入諸大乘經
具列於右自下諸録所紀及拾遺編入
大乘秘密陀羅尼儀軌等經備彰于左
秘密陀羅尼二百六十三部五百五十卷
儀軌等經八十九部一百一十五卷
梵云阿剌(二合)亞　阿穆迦巴沙迦羅(二合)八阿
囉扎拏麻
不空罥索神變眞言經三十卷(七十八品)
唐南天竺三藏菩提流志譯(當第四譯)
上一經三十卷三帙與蕃本同
堂習聽三號
不空罥索呪經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯(第一譯)
不空罥索神呪心經一卷

唐三藏玄奘譯(出内典録)(第二譯)
右二經同本異譯(是前大經序品別譯)
不空罥索自在王呪陀羅尼經三卷(亦名心呪王經一十六分)
唐天竺三藏寶思惟譯(第一譯)
不空罥索陀羅尼經一卷(亦名普門總有十六品除根本大陀羅尼外更有二十七陀羅尼)
唐天后代北天竺婆羅門李無諂譯(第一譯)
右二經同本異譯(與前三經同名異本蕃云對同未見其本)
梵云你囉干怛(二合)
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經(或云千臂千眼)
天竺三藏菩提流志譯(第二譯)
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷

或一卷
唐總持寺沙門智通譯 第一譯
千手千眼觀自在菩薩大身呪經一卷
唐三藏大廣智不空譯 今編入録第三譯
右三經同本異譯與蕃本同
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲
心陀羅尼經一卷
唐天竺三藏伽梵達磨譯 昇云單本今於開元
録內取不空所譯圓滿無礙大悲心經編移於此故爲重本
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲
心陀羅尼經一卷
唐天竺大廣智不空譯 第二譯
右二經同本異譯與蕃本同
上九經十二卷同帙　禍字號
觀世音菩薩秘密藏神呪經一卷

于闐三藏實叉難陀譯 第一譯
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷
唐天竺三藏寶思惟譯 第二譯
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷
唐三藏義淨譯 第三譯
梵云八怛二合麻　鎮怛麻尼　陀羅尼蘇怛
囉二合
如意輪陀羅尼經一卷 十品
唐天竺三藏菩提流志譯 第四譯
如意摩尼陀羅尼經一卷
宋天竺三藏施護譯 第五譯新譯入録
右五經同本異譯與蕃本同
大悲心陀羅尼經一卷 拾遺編入
唐西域三藏不空譯 第三譯今編入録
大悲心陀羅尼經一卷 拾遺編入

宋沙門慈賢譯第四譯今新編入録

右二經同本異譯通前伽梵等所譯四經同本

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷亦名一字呪王

唐天竺三藏寶思惟譯第二譯

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷

唐三藏義淨譯第一譯

右二經同本異譯番本闕

梵云阿咧二合亞　都瓦怛沙部怛于麻訶衍拏蘇怛囉二合

十二佛名神呪經一卷

隋天竺三藏闍那崛多譯第一譯

稱讚如來功德神呪經一卷

唐天后代三藏義淨譯第二譯

右二經同本異譯番本闕

上十一經十一卷同帙　因字號

梵云麻訶麻喻哩　尾滴二合牙　阿羅忒三合伊

孔雀王呪經一卷亦名大金色孔雀王經并結界場法具

姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯

大金色孔雀王呪經一卷

失譯人名今附秦録第五譯

佛說大金色孔雀王呪經一卷

失譯人名亦附秦録第六譯

佛母大金曜孔雀明王經三卷出貞元録

唐三藏大廣智不空譯第九譯

孔雀王呪經二卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯第七譯

大孔雀呪王經三卷

唐三藏義淨譯於東都內道場譯第八譯

唐梵相對孔雀經三卷
唐三藏大廣智不空譯今編入錄第九譯
右七經同本異譯十四卷同帙與蕃本
同　惡字號

陀羅尼集經十二卷蕃有少疑折辨入藏
唐中天竺三藏阿地瞿多譯出大周錄單重合譯此經出大道場經大明呪藏之少分也撮要譯出
此經蕃本闕

十一面觀世音神呪經一卷
周天竺三藏耶舍崛多譯

十一面神呪心經一卷
唐三藏玄奘譯出內典錄第二譯
右二經與陀羅尼集經第四卷十一面
神呪經同本異譯而集經中印法稍廣

摩利支天經一卷或加小字
失譯人名附梁錄
右一經是集經第十卷初摩利支天經
少分異譯

呪五首經一卷
唐三藏玄奘譯出翻經圖單重合譯

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷
唐總持寺沙門智通譯第二譯
此千轉呪二首與上集經第五卷初千
轉觀世音呪及雜呪中千轉陀羅尼同
本

六字神呪經一卷或云六字呪法
唐天后代天竺三藏菩提流志譯第四譯
此經與上集經第六卷中文殊呪法及
呪五首經六字陀羅尼并雜呪中六字

陀羅尼呪同本異譯
右七經蕃本闕六字呪經上同蕃闕下同蕃具
六字呪王經一卷
失譯人名附東晉録第一譯
六字神呪王經一卷
失譯人名附梁録第三譯
右三經同本異譯
此經與蕃本同
積福二號
上九經二十卷二帙上帙七卷下帙十三
六字大陀羅尼呪經一卷
失譯人名附梁録今編入録
七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯出周録第一譯
七俱胝佛毋准泥大明陀羅尼經一卷
唐南天竺三藏金剛智譯第二譯

七俱胝佛毋准提大明陀羅尼經一卷新編入録
中天竺摩竭陀國那爛陀寺三藏多
羅句鉢多譯
右四經與蕃本同
觀自在菩薩隨心呪經一卷亦云多利心經
唐總持寺沙門智通譯
種種雜呪經一卷或無經字總二十三首
周天竺三藏闍那崛多譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷
唐朝散郎杜行顗奉制譯出周録第二譯
梵云阿剎二合亞　薩哩瓦　都嚕二合迦帝
八哩秫怛你　烏瑟二合尼沙尾扎牙　拏麻
陀羅尼
佛頂最勝陀羅尼經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯第二譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷
唐罽賓三藏佛陀波離譯出大周錄第三譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
唐中天竺三藏地婆訶羅譯於東都再譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷或加呪字
唐天后代三藏義淨譯第五譯
最勝佛頂陀羅尼經一卷
宋天竺三藏法賢譯新編入錄第六譯
尊勝陀羅尼一卷新編入錄
契丹國師中竺摩竭陀國三藏慈賢譯
右七經同本異譯與蕃本同
上十四卷同帙 緣字號
梵云阿剌二合亞 阿難怛穆迦你哩訶囉拏
摩陀羅陀

無量門微密持經一卷亦名成道降魔得一切智經
吳月支優婆塞支謙譯第一譯
出生無量門持經一卷或云新微密持經
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第五譯
阿難陀目佉尼呵離陀經一卷或云出無量門持經
宋天竺三藏求那跋陀羅譯第六譯
無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔陀羅尼
宋西域沙門功德直共玄暢譯第七譯
阿難陀目佉尼訶離隣尼經一卷
後魏天竺三藏佛陀扇多譯第八譯
舍利弗陀羅尼經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅譯第九譯
一向出生菩薩經一卷
隋天竺三藏闍那崛多譯第二譯
出生無邊門陀羅尼經一卷

唐至相寺沙門智嚴譯第十一譯

出生無邊門陀羅尼經一卷

唐三藏大廣智不空譯第十二譯今編入錄

右九經同本異譯與番本同

大元至元法寶勘同總録卷第四

大元至元法寶勘同總録卷第五

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

勝幢臂印陀羅尼經一卷

唐三藏玄奘譯第一譯

妙臂印幢陀羅尼經一卷

于闐三藏實叉難陀譯第二譯

右二經同本異譯蕃本闕

無崖際總持法門經一卷亦名無際經

乞伏秦沙門聖堅譯第一譯

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經一卷

高齊居士萬天懿譯第三譯

右二經同本異譯蕃本闕

梵云瓦喞囉　曼怛囉　陀羅尼

金剛上味陀羅尼經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯

金剛場陀羅尼經一卷

隋天竺三藏闍那崛多譯第二譯

右二經同本異譯與蕃本同

師子奮迅菩薩所問經一卷

失譯人名附東晉録

華聚陀羅尼呪經一卷

失譯人名附東晉録

華積陀羅尼神呪經一卷

吳月支優婆塞支謙譯周録云單誤也

此經蕃本闕

上九經十八卷同帙　善字號

梵云阿唎二合亞　拏麻薩婆二合怛　晡怛干

拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合

虛空藏菩薩問佛經一卷亦名虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪

經
失譯人名 今附梁録第一譯
如來方便善巧呪經一卷
隋天竺三藏闍那崛多譯 第二譯
右二經同本異譯與蕃本同
持句神呪經一卷 亦云陀羅尼句
吳月支優婆塞支謙譯 第一譯
陀憐尼鉢經一卷 亦云陀憐鉢呪
東晉西域沙門竺曇無蘭譯 第二譯
東方最勝燈王如來經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯 內典録第四譯
右三經同本異譯 前二本略後經稍廣 蕃本闕
善法方便陀羅尼經一卷
失譯人名 附東晉録
金剛祕密善門陀羅尼經一卷

失譯人名 附東晉録
護命法門神呪經一卷
唐天竺三藏菩提流志譯 出周録第三譯
右三經同本異譯蕃本闕
無垢淨光大陀羅尼經一卷
唐西域三藏彌陀山等譯 第二譯
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷
亦直云請觀世音經
東晉外國居士竺難提譯 第二譯
梵云 阿唎二合亞 鉢囉二合帝烏都二合巴拏哺
怛三 穆迦 阿亙思二合滴怛 三麻帝
拏麻麻訶衍拏 蘇怛囉二合
大方等檀持陀羅尼經四卷 亦名大方等陀羅尼經爲五分
北凉沙門法衆於高昌郡譯 出寶唱録
此經與蕃本同

上十一經十四卷同帙　慶字號

大法炬陀羅尼經二十卷（五十二品）

隋天竺三藏闍那崛多譯

上一經二十卷二帙蕃本闕　尺璧二號

大威德陀羅尼經二十卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

上一經二十卷二帙蕃本闕　非寶二號

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷（十品）

唐南天竺三藏菩提流志譯

一字佛頂輪王經五卷（亦云五佛頂經或四卷十三品）

唐南天竺三藏菩提流志譯（昇編入録）

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷

唐北天竺三藏寶思惟譯（昇編入録）

右二經蕃本闕

上三經九卷同帙　寸字號

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經十卷（蕃疑折辨入藏）

唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯

上一經十卷一帙蕃本闕　陰字號

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷（三十一品）

唐中天竺三藏輸波迦羅共一行譯

蘇婆呼童子經三卷（一十二分）

唐中天竺三藏輸波迦羅譯

上二經十卷同帙蕃本闕　是字號

梵云蘇悉地迦羅　摩訶單特羅　薩怛拏

烏八夷迦　八怛囉

蘇悉帝羯羅經三卷（三十七品）

唐中天竺三藏輸波迦羅譯

此經與蕃本同

牟梨曼陀羅呪經一卷

失譯人名 附梁錄昇編入
七佛所說神咒經四卷 或無所說字
失譯人名 附東晉錄出
右二經蕃本闕
上三經八卷同帙 競字號
大吉義神咒經二卷
元魏昭玄統沙門曇曜譯 出法上錄
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷
唐南天竺菩提流志譯 昇編入錄
金剛光焰陀羅尼經一卷
唐南天竺三藏菩提流志譯
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
失譯人名 附梁錄編入錄
右四經蕃本闕
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷

失譯人名 附梁錄出
大普賢陀羅尼經一卷
失譯人名 附梁錄出
大七寶陀羅尼經一卷
失譯人名 附梁錄出
右三經與蕃本同
安宅神咒經一卷
後漢失譯人名 蕃疑析辨入藏
摩尼羅亶經一卷
東晉西域三藏竺曇無蘭譯
玄師颰陀所說神咒經一卷 錄云幻師無所說字
東晉西域三藏竺曇無蘭譯
護諸童子陀羅尼咒經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
右四經蕃本闕

梵云晡怛　阿囉合二怛牙　拏麻陀羅尼
諸佛心陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯 出內典録
拔濟苦難陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯 出內典録
八名普密陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯 出內典録
梵云阿喇合二亞　瓦蘇怛羅　拏麻陀羅尼
持世陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯 出內典録
右四經與蕃本同
六門陀羅尼經一卷
唐三藏玄奘譯
此經蕃本闕
梵云阿喇合二亞　三滿多八怛羅合二拏麻陀羅尼
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷
唐總持寺沙門智通譯 出大周録
此經與蕃本同
上十七經十八卷同帙　資字號
梵云阿喇合二亞　印牙拏　烏嚧迦　拏麻陀羅尼　薩哩瓦迦帝　八哩秫答尼
智炬陀羅尼經一卷
唐天后代于闐三藏提雲般若譯 出大周録
梵云阿喇合二亞　薩哩瓦晡怛　印孤瓦帝　拏麻陀羅尼
諸佛集會陀羅尼經一卷
唐天后代于闐三藏提雲般若譯 出大周録

隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷
唐北天竺三藏寶思惟譯（出大周録）
右三經與蕃本同
百千印陀羅尼經一卷
于闐三藏實叉難陀譯
此經蕃本闕
救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷（亦云施餓鬼食呪經）（後乗有施水呪）
于闐三藏實叉難陀譯（第一譯）
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經一卷（勘同編入出天聖録）
唐三藏大廣智不空譯（第二譯）
右二經同本異譯與蕃本同
梵云阿唎（二合）亞　薩哩瓦　怛答迦達　阿地瑟（二合）怛拏薩埵瓦（二合）阿瓦路扎迦拏　晡怛乞濕特囉（二合）　散怛羅（二合）沙拏　尾喻訶阿羅扎　拏麻麻訶衍拏蘇怛囉（二合）
莊嚴王陀羅尼呪經一卷
唐天后代三藏義淨譯（今編入録）
此經與蕃本同
香王菩薩陀羅尼呪經一卷
唐天后代三藏義淨譯
拔除罪障呪王經一卷
唐天后代三藏義淨譯（昇編入録）
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷（出成就一切義品）
唐中天竺三藏輸波迦羅譯
金剛頂經曼殊室利五字心陀羅尼品一卷
唐南天竺三藏金剛智譯
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷

唐南天竺三藏金剛智譯昇編入錄右虛空藏等三經及後四卷瑜伽並出金剛頂經彼經梵本有十萬頌此之四經略要抄譯非全部也

右三經蕃本闕

梵云烏樞瑟麻　姑嚕怛

大威力烏樞瑟摩明王經三卷或二卷蕃云此經是本續

唐天竺三藏大廣智不空譯

金剛頂瑜珈真實攝大乘現證大教王經三卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

此經與一切如來真實攝大乘經初分六卷同本

右二經與蕃本同

上十四經十八卷同帙　父字號

阿唎多羅阿嚕力經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

菩提場所說一字頂輪王經五卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

梵云阿唎合二亞　薩哩瓦　怛答迦達　阿地失怛拏　吉唎怛牙曲呼合二牙怛都嚩蘭怛悶怛　拏麻陀羅尼

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

右三經與蕃本同

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

此經蕃本闕

梵云阿囉怛合二拏　咩迦　拏麻陀羅尼

雨寶陀羅尼經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

此經與前持世陀羅尼同本

梵云阿喇(二合)亞　麻訶麻你　尾哺囉　尾麻拏蘇不囉地瑟(二合)佉怛　孤乎牙八囉麻阿囉訶(三合)失牙迦囉(二合)八阿囉扎　拏麻陀羅尼

大寳廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

右二經與蕃本同

上六經十二卷同帙　事字號

菩提場莊嚴陀羅尼經一卷

唐三藏大廣智不空譯

梵云阿喇(二合)亞　薩哩瓦　烏嚕八　鉢囉(二合)殺麻尼　拏麻陀羅尼

除一切疾病陀羅尼經一卷

唐三藏大廣智不空譯

梵云阿喇(二合)亞　斫乞(二合)蒭嚧(二合)　尾秫怛你　拏麻尾帝(二合)野　陀羅尼

能淨一切眼疾病陀羅尼經一卷

唐三藏大廣智不空譯

八大菩薩曼荼羅經一卷

唐三藏大廣智不空譯

梵云阿喇(二合)亞　阿失怛　曼怛哩迦　拏麻麻訶衍拏　蘇怛羅(二合)

大乘八大曼拏羅經一卷

宋三藏法賢譯

右二經同本異譯

梵云阿喇(二合)亞　八囉拏　灑瓦哩拏麻陀羅尼

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷

唐三藏大廣智不空譯
右五經與蕃本同
訶利帝毋眞言法經一卷
唐三藏大廣智不空譯
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷
唐三藏大廣智不空譯
右二經蕃本闕
一字頂輪王瑜珈經一卷經內題云瑜珈黠迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜珈經
唐三藏大廣智不空譯
此經蕃本闕
梵云麻訶　鉢囉二合帝　薩囉　拏麻陀羅尼
普徧光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求陀羅尼經二卷

唐三藏大廣智不空譯
此經與蕃本同
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在三世最勝心明王經一卷
唐三藏大廣智不空譯
此經與蕃本同
不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光眞言經一卷與前大不空罥索經第二十八同本
唐三藏大廣智不空譯
佛説一髻尊陀羅尼經一卷
唐三藏大廣智不空譯
此經蕃本闕
上十三經十四卷同帙　君字號
瑜珈念珠經一卷此經於金剛頂瑜珈十萬廣頌中略出
唐天竺三藏大廣智不空譯

梵語烏瑟柅沙　扎紇囉　瓦里二合滴　單
特羅

一字奇特佛頂經三卷是大部中現威德品正爲因達羅菩提天子說

唐天竺三藏大廣智不空譯

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

梵云阿刹二合亞　麻訶室利　蘇怛羅二合

大吉祥天女十二契名號經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

毗沙門天王經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

右五經與蕃本同七卷同帙　曰字號

已上諸大乘經並依諸録次第而紀今
密教經諸録間有所以不次諸看尋者
勿請有疑

梵云菩提薩埵瓦畢怛迦阿瓦怛薩迦阿哩
啞曼殊室利牙　牟囉　迦囉二合拔拏麻麻
訶單特囉

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經二十
卷出祥符法寶録

宋西域三藏天息災譯二十八品

上一經二十卷二帙與蕃本同
嚴與二號

梵云室唎　孤乎二合牙　三摩扎　單特囉
阿囉扎

一切如來金剛三業最上祕密大教王經七
卷八十一分

宋西域三藏施護譯

上一經七卷一帙與蕃本同　敬字號

最上根本大樂金剛不空三昧大教王經七卷 二十五分

宋三藏法賢譯

上一經七卷一帙蕃本闕　孝字號

大方廣總持寶光明經一部五卷

宋三藏法天譯

此經與華嚴經第十六十住品同本異譯

梵云孤呼牙　迦羅 合二 拔　阿羅扎

佛說祕密相經三卷

宋西域三藏施護譯 於崇政殿

梵云阿刹 合二 亞　曼殊室利 合二 拏麻僧吉帝

最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分二卷

宋西域三藏施護譯 於崇政殿

文殊所說最勝名義經二卷

宋西夏沙門金總持譯

右二經同本異譯與蕃本同

上四經十二卷同帙　當字號

無二平等最上瑜伽大教王經六卷 二十一分

宋西域三藏施護譯

梵云孤乎 合二 牙　三昧牙迦囉 合二 八　阿囉扎

佛說祕密三昧大教王經四卷

宋西域三藏施護譯

上二經十卷同帙與蕃本同　竭字號

梵云麻牙扎囉　麻訶單特囉　麻訶衍拏

紺畢囉乃牙　孫忽 合二 嵓　拔囉訶悉

拏麻

瑜伽大教王經五卷

宋三藏法賢譯
發菩提心破諸魔經二卷
宋西域三藏施護譯
梵云瓦唎囉 迦囉(二合)巴 阿囉怛(二合)拏
阿囉叉 單特囉
最上大乘金剛大教寶王經二卷(與因達囉菩提天子說此王是與祕密之緣由)
宋西竺三藏法天譯
右三經與蕃本同
聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經一
卷
宋西域三藏施護譯
此經與前不空羂索神呪等經同本
上四經一十卷同帙 力字號
大摩里支菩薩經七卷

宋三藏天息災譯(於崇政殿)
摩利支天經一卷(出貞元録)
唐天竺三藏不空譯(於大部中析出別譯)
上二經八卷同本同帙蕃本同忠字號
大乘不思議神通境界經三卷
宋西域三藏施護譯
一切如來大祕密王未曾最上微妙大曼拏
羅經五卷
宋西域三藏天息災譯
上二經八卷同帙蕃本闕 則字號
梵云室唎 薩哩(二合)瓦 哺怛 答麻囉
單特囉 拏麻
金剛手菩薩降伏一切部多大教王經三卷
宋三藏法賢譯
梵云阿刹利(二合)亞 曼殊室利 薩怛畢哩怛

孤忽合二牙　單特囉　阿囉叉爺瓦　尾廳
合二灑佉迦　古嚕答　尾扎牙　窣叉拏
妙吉祥最勝根本大教王經三卷
宋三藏法賢譯
梵云失囉　縛納育　哺特囉　拏答　孤
毗囉　牙迦囉合二八　阿囉扎拏麻
最上祕密那拏天經三卷
宋三藏法賢譯
上三經九卷同帙與蕃本同　盡字號
梵云阿咧合二亞　迦蘭怛　尾喻訶　拏麻
麻訶衍拏　蘇怛囉合二
大乘莊嚴寶王經四卷
宋西域三藏天息災譯
梵云阿咧合二亞　蘇拔呼八哩　八哩赤合二
妙臂菩薩所問經四卷十二分

宋西域三藏法天譯
右二經與蕃本同
此經與前蘇婆呼童子經同本
普賢曼拏羅經一卷
宋西域三藏施護譯
此經蕃本闕
上三經九卷同帙　命字號
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經
一卷
宋西域三藏施護譯
此經與蕃本同
囉嚩拏說救療小兒疾病經一卷
宋三藏法賢譯
此經蕃本闕
梵云阿咧合二亞　麻訶　薩訶悉囉　鉢囉

二合麻哩二合怛你　蘇怛囉二合
守護大千國土經三卷
　宋西域三藏施護譯
大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經
一卷
　宋西域王藏法天譯
聖多羅菩薩經一卷
　宋三藏法賢譯
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經一卷
　宋西域王藏施護譯
梵云怛囉巴滴剌　迦牙　拏麻阿失二合
怛薩怛㩃
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經一卷
　宋西域三藏天息災譯
右五經與蕃本同

上七經九卷同帙　臨字號
聖觀自在菩薩一百八名經一卷
　宋西域三藏天息災譯
毗俱胝菩薩一百八名經一卷
　宋西域三藏法天譯
毗沙門天王經一卷
　宋西域三藏法天譯
梵云三滿怛穆迦　鉢囉二合尾沙　阿囉失
二合彌尾麻囉　烏瑟抳沙　鉢囉八　薩哩
瓦　怛答迦達訶囉怛野三摩尾嚕吉拏拏
麻陀羅尼
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
陀羅尼經二卷
　宋西域三藏施護譯
大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經二卷

宋三藏法賢譯
右五經與蕃本同
出生一切如來法眼徧照大力明王經二卷
宋北印土鳴塡曩國帝釋宫寺施護譯
聖莊嚴陀羅尼經二卷
宋天竺三藏施護譯
右二經蕃本闕
梵云阿剌(合二)亞　彌迦囉　拏麻陀羅尼
寶帶陀羅尼一卷
宋北印土三藏施護譯
梵云阿剌(合二)亞　麻訶單怛　拏麻陀羅尼
大寒林聖難拏陀羅尼一卷
宋西域三藏法天譯
右二經同本異譯與蕃本同

上九經十三卷同帙　深字號
金身陀羅尼一卷
宋北印土三藏施護譯
大護明大陀羅尼經一卷
宋西域三藏法天譯
普賢菩薩陀羅尼經一卷
宋西域三藏法天譯
一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經一卷
宋北印度三藏施護譯
聖虛空藏菩薩陀羅尼經一卷
宋西域三藏法天譯
此經與前虛空藏問七佛陀羅尼同本異譯
右五經蕃本闕
梵云阿剌(合二)　瓦蘇怛囉　拏麻陀羅尼

聖持世陀羅尼經一卷

宋北印土三藏施護譯

最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消災吉祥陀羅尼經一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經一卷

唐代失譯人名

大愛陀羅尼經一卷

宋三藏法賢譯

右三經與蕃本同

樓閣正法甘露鼓經一卷

宋西域三藏天息災譯

善樂長者經一卷與前能淨眼意陀羅尼同本

宋三藏法賢譯

聖大總持王經一卷

宋天竺三藏施護譯

智光滅一切業障陀羅尼經一卷

宋天竺三藏施護譯

此經與前智炬陀羅尼同本

右四經蕃本闕

上十三經十三卷同帙　履字號

梵云阿剌合二亞　補失合二八　孫達　拏麻陀羅尼

華積樓閣陀羅尼經一卷

宋北印土三藏施護譯

此經與前華積華聚二陀羅尼同本

勝播瓔珞陀羅尼一卷

宋天竺三藏施護譯

聖六字增壽大明陀羅尼經一卷

宋北印土三藏施護譯
千轉大明陀羅尼經一卷
宋北印土三藏施護譯
增慧陀羅尼經一卷
宋北印土三藏施護譯
俱枳羅陀羅尼經
宋三藏法賢譯後十一經並法賢
消除一切災障寶髻陀羅尼經
妙色陀羅尼經
梅檀香身陀羅尼經
鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經
宿命智陀羅尼經
梵云阿唎二合亞　埋滴哩　拏麻鉢羅你地
二合牙　拏麻陀羅尼
慈氏菩薩誓願陀羅尼經

滅除五逆罪大陀羅尼經
無量功德陀羅尼經
十八臂陀羅尼經
洛叉陀羅尼經
辟除諸惡陀羅尼經
右十二經合一卷蕃本闕
寶生陀羅尼經
宋天竺三藏施護譯後一經亦施護譯
蓮華眼陀羅尼經
右二經合一卷蕃本闕
一切如來烏瑟膩沙最勝總持經一卷
宋西域三藏法天譯
此經與前尊勝陀羅尼同本
持明藏八大總持王經一卷
宋天竺三藏施護譯

大金剛香陀羅尼經一卷
宋三藏法賢譯
最上意陀羅尼經一卷
宋三藏法賢譯
無畏陀羅尼經一卷
宋三藏法賢譯
右五經蕃本闕
上二十四經十二卷同帙　薄字號
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經一
卷
宋北印土三藏施護譯
梵云阿鉢囉(二合)枳帝　陀羅尼
無能勝大明心陀羅尼經一卷
宋天竺三藏法天譯
無能勝大明王陀羅尼經一卷

宋西域三藏法天譯
無能勝大明陀羅尼經一卷
宋西域三藏法天譯
聖無能勝金剛火陀羅尼經一卷
宋西域三藏法天譯
梵云阿剌(二合)亞度瓦(二合)扎阿吃羅紀揄囉拏
麻陀羅尼
無能勝幢王如來莊嚴陀羅尼經一卷
北天竺三藏施護譯
右六經與蕃本同
妙吉祥菩薩陀羅尼經
宋三藏法賢譯
無量壽大智陀羅尼經
宋三藏法賢譯
宿命智陀羅尼經

宋三藏法賢譯
慈氏菩薩陀羅尼經
宋三藏法賢譯
虛空藏菩薩陀羅尼經
宋三藏法賢譯
此五經合一卷

大元至元法寶勘同總録卷第五

大元至元法寶勘同總録卷第六

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

大吉祥陀羅尼經

宋三藏法賢譯

寶賢陀羅尼經

宋三藏法賢譯

此二經合一卷

聖最勝陀羅尼經一卷

北天竺三藏施護譯

大乘聖妙吉祥持世陀羅尼經一卷

宋西域三藏法天譯

此經與前雨寶持世二陀羅尼同本異譯

右九經蕃本闕

延壽妙門陀羅尼經一卷

宋三藏法賢譯

祕密八名陀羅尼經一卷

宋三藏法賢譯

大金剛妙高山樓閣陀羅尼一卷

宋北印度三藏施護譯

右三經與蕃本同

上十八經十三卷同帙　夙字號

梵云阿刹二合亞　薩哩瓦　阿怕牙　缽囉

捉囉　孤怛迦囉　陀羅尼

梵云阿刹二合亞　麻訶瓦則囉二合　彌嚕識

怛達　拏麻陀羅尼

施一切無畏陀羅尼經一卷

宋北天竺三藏施護譯

聖最上燈明如來陀羅尼經一卷

宋北天竺三藏施護譯

一切如來名號陀羅尼經一卷
宋三藏法賢譯
梵云阿剌(二合)亞　巃囉訶　麻陀羅尼　麻
帝迦哩拏
聖曜母陀羅尼經一卷
宋西域三藏法天譯
息除賊難陀羅尼經一卷
宋三藏法賢譯
右五經與蕃本同
觀自在菩薩母陀羅尼經一卷
宋三藏法賢譯
諸佛心印陀羅尼經一卷
宋西域三藏法天譯
此經與前諸佛心陀羅尼同本異譯
梵云軫怛麻尼　拏麻　薩哩瓦　迦怛嚕
伊　瓦囉尼怛　拏麻陀羅尼
息除中夭陀羅尼經一卷
宋北天竺三藏施護譯
右三經前二經蕃本闕後一經具
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經十卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
此經蕃本闕
上九經十八卷二帙　與温二字號
一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經
三十卷(六分)
唐北天竺三藏施護譯
上一經三十卷三帙與蕃本同
清似蘭三號
如來不思議祕密大乘經二十卷(二十五品)

宋三藏惟淨等譯於延和殿譯
此經與前寶積第三密迹金剛力士會
同本彼無品呪此有品呪彼略此廣
上一經二十卷二帙　斯磬二字號
文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷
陳天竺三藏眞諦譯新編入録
尊勝大明王經一卷
宋北印度三藏施護譯拾遺編入
金剛峯樓閣瑜祇經一卷
唐天竺三藏金剛智譯拾遺編入
右四經蕃本闕
梵云悉怛哆　拔地哩　陀羅尼
白傘蓋大佛頂陀羅尼經一卷今編入録
唐天竺三藏大廣智不空譯
大佛頂陀羅尼經一卷今編入録

宋中天竺三藏慈賢譯
梵云麻訶鉢囉二合帝　薩囉　孥麻陀羅尼
大隨求陀羅尼經一卷今編入録
宋中天竺三藏慈賢譯
此經與前大明王隨求陀羅尼同本異
譯
右三經與蕃本同
大摧碎陀羅尼經一卷
宋中天竺三藏慈賢譯今編入録
大聖文殊師利菩薩讃佛法身經一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
右二經蕃本闕
上八經八卷同帙　如字號
金剛頂瑜伽現證大教王經二卷
唐天竺三藏大廣智不空譯拾遺編入

妙吉祥平等觀門大教王經五卷
摩羯陀國三藏慈賢譯
上二經七卷同帙蕃本闕　松字號
守護國主陀羅尼經十卷
宋罽賓三藏般若譯
上一經十卷一帙蕃本闕　之字號
已上大乘秘密陀羅尼經竟已下大乘儀軌念誦等經具列于左八十九部一百一十五卷
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷
唐南天竺三藏金剛智譯
此經於金剛頂經略要抄譯非全部也
金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷
唐南天竺三藏金剛智譯

不動使者陀羅尼祕密法一卷
唐南天竺三藏金剛智譯
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法一卷
唐天竺三藏金剛智譯拾遺編入
金剛頂經瑜伽般若理趣一卷題云大樂金剛不空三昧耶經般若波羅蜜多理趣品
唐天竺三藏金剛智譯拾遺編入
略述金剛頂瑜伽分别聖位修證法門一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
唐天竺三藏不空譯
上八經十一卷同帙蕃本闕　盛字號
金剛頂蓮華部心念誦儀軌一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經一卷
唐三藏大廣智不空譯
金剛頂勝初瑜伽普賢念誦法一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕修行念誦儀軌一卷
唐三藏大廣智不空譯
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽般若理趣一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯此經與前金剛智所譯般若理趣同本此依本録今撿未獲其本似或重録更詳

上十二經十二卷同帙蕃本闕川字號

金剛頂經觀自在如來修行法一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯云與本錄前金剛智所譯觀自在修行法同本今檢未獲更勘

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法一品一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

金剛頂瑜伽三十七尊禮懺文一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

右三經蕃本闕

十一面觀自在菩薩儀軌三卷或有經字

唐天竺三藏大廣智不空譯

底哩三昧耶不動使者念誦品一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

大雲祈雨壇法一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

受菩提心戒儀軌一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

右四經與蕃本同

大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋二卷

唐北印土三藏大廣智不空譯

此經蕃本闕

上八經十一卷同帙　流字號

無量壽如來念誦修行觀行儀軌一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

普賢金剛薩埵念誦儀軌一卷

唐北天竺三藏大廣智不空譯

一字頂輪王念誦儀軌一卷

唐北天竺三藏大廣智不空譯

大虚空藏菩薩念誦法一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
阿閦如來念誦法一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
仁王般若念誦法一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
瑜伽蓮華部念誦法一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
金剛王菩薩祕密念誦儀軌一卷
唐北印土三藏大廣智不空譯
觀自在如意輪菩薩念誦法一卷
唐北印土三藏大廣智不空譯
都部陀羅尼目一卷
唐北印土三藏大廣智不空譯
甘露軍吒利菩薩供養念誦成就儀軌一卷
上十二經十二卷同帙蕃本闕不字號
唐天竺三藏大廣智不空譯
聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧眞實
金剛薩埵菩薩等大曼荼羅義述一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
金剛壽命陀羅尼念誦法一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷
唐北印土三藏大廣智不空譯

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷
唐北印土三藏大廣智不空譯
此經蕃疑折辨入藏
右六經蕃本闕
大藥叉女歡喜毋并愛子成就法一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
梵云瓦枳羅　姑麻囉　單特羅
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
唐北印土三藏大廣智不空譯
右三經與蕃本同
上九經十一卷同帙　息字號
曼殊室利菩薩閻曼德迦忿怒真言儀軌一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
梵云迦嚕帝　迦囉(二合)拔　阿囉扎
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
唐北印度三藏大廣智不空譯
觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
右三經與蕃本同
五字陀羅尼頌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
金剛手光明灌頂經最立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
唐北天竺三藏大廣智不空譯
右四經蕃本闕
金輪王佛頂要略念誦法一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
仁王般若陀羅尼釋一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
一切如來安像三昧儀軌一卷
宋北印度三藏施護譯

右五經前四經蕃本闕後一經對同
上十二經十二卷同帙　淵字號
梵云阿剌二合亞暫拔羅　扎羅　因怛羅二合
牙八怛　迦囉二合八　拏麻
聖寶藏神儀軌二卷或有經字
宋西域三藏法天譯
寶藏神大明曼拏羅儀軌經二卷
宋西域三藏法天譯
金剛香菩薩大明成就儀軌三卷或有經字
宋北印土三藏施護譯
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經四卷或無經字
宋天竺三藏法賢譯
上四經十一卷同帙與蕃本同　澄字號
幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀

軌經一卷

宋天竺三藏明教大師法賢譯

此經蕃本闕

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經四卷

宋天竺三藏法賢譯

梵云瓦唎囉拜羅瓦　拏麻　單特羅　穀嚕怛　怛忒二合瓦　阿囉叉　此蕃本七儀軌中六儀軌全論呪儀軌闕本

妙吉祥瑜伽大教金剛倍囉縛輪觀想儀軌成就經一卷或無經字

宋天竺三藏法賢譯

右二經與蕃本同

一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷

宋天竺三藏法賢譯

此經蕃本闕

尊勝佛頂眞言修瑜伽法二卷拾遺編入

天竺三藏輸波迦羅譯

此經與蕃本同

仁王念誦儀一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯拾遺編入

此經蕃本闕

上六經一十卷同帙　取字號

大悲心陀羅尼修行念誦略儀一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯拾遺編入

如意輪蓮華心觀門儀一卷拾遺編入

宋中天竺三藏慈賢譯

右二經蕃本闕

大教王經略出護摩儀一卷拾遺編入

宋中天竺三藏慈賢譯
妙吉祥平等觀身成佛儀軌一卷
宋中天竺三藏　譯（拾遺編入）
仁王護國經道場念誦儀軌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
右三經蕃本闕
大威怒烏樞瑟摩儀軌一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
右二經與蕃本同
大日經略攝念誦隨行法一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念
誦隨行法一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
右三經蕃本闕
上十經十卷同帙　映字號
帝釋巖成就儀軌經一卷（或無經字）
宋北天竺三藏施護譯
一切祕密大教王儀軌二卷（新編入録）
宋北印土三藏施護譯
右二經蕃本闕
梵云兮　拔喞囉　單特羅
大悲空智金剛大教王儀軌五卷（新編入録 二十品）
宋天竺三藏法護譯
此經與蕃本同（比西蕃少合字一品）
上三經八卷同帙　容字號

蘇悉地羯羅供養法三卷

宋三藏善無畏譯拾遺編入

普賢菩薩行願讚一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

百千頌大集地藏菩薩請問法身讚一卷

唐天竺三藏大廣智不空譯

一切如來佛頂輪王一百八名讚一卷

宋西域三藏施護譯今編入録

聖金剛手菩薩一百八名梵讚一卷

宋西域三藏明教大師法賢譯今編入録

上五經七卷同帙蕃本闕　止字號

右諸大乘等經其間雖有賢聖集者儀軌念誦讚等於中一二有是賢聖集者然古録中已編入大乘經内今依本録亦云大乘經攝今述古意雖云儀軌念誦法等似賢聖集然附本經集出云大乘經非如疏論依經釋義

或本佛說更詳

已上諸録所紀及拾遺編入諸大乘經具列于右已下諸録所紀小乘等經備彰于左

小乘契經藏二百九十一部七百一十卷

五十七帙

阿含部重單合譯阿含部類支派別行並編於此一百一十一部三百三十七卷問小乘諸經二百餘部何故首列阿含答阿含建初者如來首成正覺於鹿野苑說四阿笈摩度五俱輪等斯乃小乘契經之本也故標初首次列餘經梵云地哩二合甘阿甘

長阿含經二十二卷

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯重單合譯

此經凡四分總三十經別

第一分此有四經共五卷

第二分 此有十五經共七卷
第三分 此有十經共五卷
第四分 此有一經五卷一十二品
上一經二十二卷二帙與蕃本同 若思二號
梵云麻地（二合）嵓阿甘
中阿含經六十卷（或五十八卷）
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
此經凡五部共十八品總二百二十二經別
第一誦 有五品半合有六十四經一十二卷
第二誦 有四品半合有五十二經十六卷
第三誦 有一品半合有三十五經九卷
第四誦 有三品半合有三十五經十一卷
第五誦 有三品半合有三十一經十二卷

此經與蕃本同
上一經六十卷六帙 言至初六號
梵云伊姑達囉（二合）阿甘
增一阿含經五十卷（或四十二卷或三十二卷）
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯（第二譯初闕）
此經凡五十經別二品總四百五十二經具如品次
上一經五十卷三帙與蕃本同 誠至宜五號
梵云散瑜乞（二合）怛迦 阿甘
雜阿含經五十卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯（重單合譯）
此經說事既雜故無品次誦等差別
上一經五十卷五帙與蕃本同

令至基五號

梵云薩乞怛瓦囉二合吉阿甘

別譯雜阿含經二十卷

失譯人名經中子注有秦言字雖不的知譯人姓名必是三秦代人譯今附秦録

此經與前經文雖前後不次子細尋究不出前經此但撮要故別爲部

上一經二十卷二帙與蕃本同

籍甚二號

麻訶巴哩　㑊里鸞　蘇怛囉

大般泥洹經三卷或二卷

東晉平陽沙門法顯譯或云支謙譯

佛般泥洹經二卷或直云泥洹經

西晉河內沙門白法祖譯經中只云竺法護譯

未詳今依梵公所注

般泥洹經二卷或無般字

失譯人名附東晉録

右三經出阿含第二至第四與初分遊行經同本異譯

此經與蕃本同

人本欲生經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經出長阿含第十卷與第二分大方便經同本異譯

迦尸羅越六向拜經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經出長阿含第十一卷與第二分善生經同本異譯比於本經此文稍各

梵志阿颰經一卷一加佛開解字亦名阿颰摩納經

吳月支優婆塞支謙譯

此經出長阿含第十三卷與第三分阿
摩晝經同本異譯
吳月支優婆塞支謙譯
梵網六十二見經一卷 亦名梵網經
此經出長阿含第十四卷與第三分梵
動經同本異譯
寂志果經一卷
東晉天竺三藏曇無蘭譯
此經出長阿含第十七卷與第三分沙
門果經同本異譯
上八經十二卷同帙　無字號
起世經十卷 一十二品
隋天竺三藏闍那崛多等譯 第五譯
上一經十卷一帙　竟字號
起世因本經十卷 一十二品
隋天竺三藏達磨笈多譯 第六譯出內典
上一經十卷一帙　學字號
樓炭經六卷 或有大字或八卷一十三品
西晉沙門法立共法炬譯 第二譯
右三經出長阿含第十八至二十二卷
與第四分記世經同本異譯
長阿含十報經二卷 亦名多增道章經或直云十報經
後漢安息三藏安世高譯
中本起經二卷 或云太子中本起經十五品
後漢西域三藏曇果共康孟祥譯
右二經出長阿含別行之經
上三經十卷同帙　優字號
七知經一卷 或云七智
吳月支優婆塞支謙譯
此經與中阿含第一卷善法經同本

鹹水喻經一卷（或云譬喻）

失譯人名（附西晉録）

此經與中阿含第一水喻經同本異譯

一切流攝守因緣經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經與中阿含第二漏盡經同本異譯

四諦經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經與中阿含第七分别聖諦經同本

恒水經一卷（亦云恒河喻經）

西晉沙門法炬譯

此經與中阿含第九瞻波經同本異譯

本相倚致經一卷（亦云大相）

後漢安息三藏安世高譯

緣本致經一卷

失譯人名（附東晉録）

右二經同本與中阿含第十本際經同本異譯

頂生王故事經一卷（或無故字）

西晉三藏法炬譯

文陀竭王經一卷

北凉天竺三藏曇無讖譯

右二經同本與中阿含第十一四洲經同本異譯

闍羅王五天使者經一卷（亦名鐵城泥犂經）

宋沙門惠揀譯

鐵城泥犂經一卷

東晉西域三藏曇無蘭譯

右二經同本與中阿含第十二天使經同本異譯

古來世時經一卷
失譯人名附東晉録
此經與中阿含第十三說本經同本
阿那律八念經一卷亦名禪行斂意經
後漢西竺三藏支曜譯
此經與中阿含第十八八念經同本
離睡經一卷
西晉三藏竺法護譯
此經與中阿含第二十五長老上尊睡
眠經同本異譯
是法非法經一卷
後漢安息三藏安世高譯
此經與中阿含第二十一眞人經同本
求欲經一卷
西晉沙門法炬譯
此經與中阿含第十二穢經同本異譯
受歳經一卷
西晉三藏竺法護譯
此經與中阿含第二十三比丘請經同
本異譯
梵志計水淨經一卷
失譯人名附東晉録
此經與中阿含第三十三水淨梵志經
同本異譯
苦陰經一卷
失譯人名附後漢録有云西晉法炬譯未詳
此經與中阿含第二十五苦陰經同本
釋摩男本經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
苦陰因事經一卷

西晉沙門法炬譯

右二經同本與中阿含第二十五後苦陰經同本異譯

樂想經一卷

西晉三藏竺法護譯

此經與中阿含第二十六想經同本

漏分布經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經與中阿含第二十七梵行經同本

阿耨風經一卷 唐言依次

東晉西域三藏曇無蘭譯

此經與中阿含第二十七阿奴波經同本異譯

諸法本經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

此經與中阿含第二十八初諸法本經同本異譯

瞿曇彌記果經一卷

宋沙門慧簡譯

此經與中阿含第二十八瞿曇彌經同本異譯

瞻婆比丘經一卷 或云瞻波

西晉沙門法炬譯

此經與中阿含第二十九瞻波經同本

伏婬經一卷

西晉沙門法炬譯

此經與中阿含第三十行欲經同本

魔嬈亂經一卷 亦名弊魔試目連經亦名魔王入目連蘭腹經

失譯人名 附後漢錄

弊魔試目連經一卷 亦名魔嬈亂經

吳月支優婆塞支謙譯
右二經同本與中阿含第三十降魔經同本異譯
上三十經三十卷同帙　登字號
賴吒和羅經一卷亦名羅漢賴吒和羅經
此經與中阿含第三十一賴吒和羅經同本異譯
善生子經一卷
西晉沙門支法度譯
此經與中阿含第三十善生經同本
數經一卷
西晉沙門法炬譯昇編入録
此經與中阿含第三十五筭目揵連經同本異譯
梵志頞羅延問種尊經一卷

西晉天竺三藏竺曇無蘭譯
此經與中阿含第三十七阿攝和經同本異譯
三歸五戒慈心猒離功德經一卷
失譯人名附東晉録拾遺編入
須達經一卷亦名須達長者經
蕭齊天竺三藏求那毗地譯
右二經同本與中阿含第三十九須達多經同本異譯
佛爲黃竹園老婆羅門說學經一卷
僧祐録中失譯人名今附宋録
此經與中阿含第四十黄蘆園經同本

大元至元法寶勘同總録卷第六

大元至元法寶勘同總録卷第七

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

梵摩喻經一卷

呉月支優婆塞支謙譯

此經與中阿含第四十一梵摩經同本

尊上經一卷

西晉三藏竺法護譯

此經與中阿含第四十三釋中禪室尊

經同本異譯

鸚䳇經一卷亦名兜調經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

兜調經一卷

失譯人名附東晉録

右二經同本與中阿含第四十四鸚䳇

經同本異譯

意經一卷

西晉三藏竺法護譯

此經與中阿含第四十五心經同本異

譯

應法經一卷

西晉三藏竺法護譯

此經與中阿含第四十五受法經同本

泥犂經一卷或名阿含泥犂經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

此經與中阿含五十三癡慧地經同本或云與前第十二天使經及閻羅王鐵城泥犂經同本非也

優婆夷墮舍迦經一卷

失譯人名今附宋録或云支謙所譯未詳

齋經一卷亦名齋經

呉月支優婆塞支謙譯

右二經同本與阿含第五十五持齋經
同本異譯
鞞摩肅經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
此經與中阿含第五十七卷鞞摩那修
經同本異譯
婆羅門子命終愛念不離經一卷
後漢安息三藏安世高譯
此經與中阿含第六十愛生經同本
十支居士八城人經一卷（亦直云十支經）
後漢安息三藏安世高譯
此經與中阿含第六十八城經同本
邪見經一卷
失譯人名（今附宋録有云竺法護譯未詳）
此經與中阿含第六十見經同本異譯

箭喻經一卷
失譯人名（附東晉録）
此經與中阿含第六十箭喻經同本異
譯
普法義經一卷（亦名具法經亦名普義經）
後漢安息三藏安世高譯
廣義法門經一卷
陳天竺三藏真諦譯
右二經同本異譯
自七知經下五十三經並出中阿含中
別經異譯
誡德香經一卷
東晉西竺三藏竺曇無蘭譯
此經與增一阿含第十三地主品同本
四人出現世間經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯
此經與增一阿含第十八四意斷品同本
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷
西晉沙門法炬譯
此經與增一阿含第十八四意斷品同本
須摩提女經一卷
吳月支優婆塞支謙譯
此經與增一阿含第二十二須陀品同本
婆羅避死經一卷
後漢安息三藏安世高譯
此經與增一阿含第二十三增上品同本

食施獲五福報經一卷亦名施色力經亦名福德經
此經與增一阿含第二十四善聚品同本譯人元闕
頻毗婆羅王詣佛供養經一卷
西晉沙門法炬譯
此經與增一阿含第二十六等見品同本
長者子六過出家經一卷
宋沙門慧蘭譯
此經與增一阿含第二十七聚品同本
鴦崛摩羅經一卷亦名指髻經
西晉三藏竺法護譯
上三十二經三十二卷同帙　仕字號
鴦崛髻經一卷
西晉沙門法炬譯

右二經同本與增一阿含第三十一力品同本

力士移山經一卷（亦直云移山經）

西晉三藏竺法護譯

未曾有法經一卷（或無法字）

西晉三藏竺法護譯

右二經與增一阿含第三十六難品同本

舍利弗摩訶目犍連遊四衢經一卷

後漢外國三藏康孟詳譯

此經與增一阿含第四十一馬王品同本

七佛父母姓字經一卷（亦名七佛姓字）

曹魏失譯人名

此經與增一阿含第四十五不善品同本

放牛經一卷（亦云牧牛）

姚秦三藏鳩摩羅什譯

此經與增一阿含第四十六放牛品同本（此廣）

緣起經一卷（亦名十二緣起經）

唐三藏玄奘譯

此經與增一阿含第四十六放牛品同本

十一想思念如來經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

此經與增一阿含第四十八禮三寶品同本

四泥犁經一卷

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

此經與增一阿含第四十八禮三寶同本

阿那邠邸化七子經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經與增一阿含第四十九非常品同本（本經有四子餘文皆同）

大愛道般泥洹經一卷

西晉河内沙門白法祖譯

佛母般泥洹經一卷

宋沙門慧簡譯

右二經同本與增一第五十大愛道般泥洹品同本

國王不犂先泥十夢經一卷

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

舍衛國王夢見十事經一卷

失譯人名（附西晉録）

右二經同本與增一第五十一大愛道般涅槃品同本

阿難同學經一卷

後漢安息三藏安世高譯

自德香經下二十四經並出增一阿含中別經異譯

五蘊皆空經一卷

唐天后代三藏義淨譯

此經與雜阿含第二卷同本

七處三觀經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經與雜阿含初七處三觀經同本

聖法印經一卷（亦名聖印經亦名慧印經）

西晉天竺三藏竺法護譯

此經與雜阿含第三卷同本

雜阿含經一卷

失譯人名（在魏吳録）

此經出雜阿含中異譯（此經首末有二十七經初心二經出第四卷而先後不次七處三觀經居末）

五陰譬喻經一卷（亦名水沫可漂亦名五陰喻經）

後漢安息三藏安世高譯

水沫所漂經一卷（亦名河中大聚沫亦名聚沫喻經）

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

右二經同本出雜阿含中異譯

不自守意經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

此經與雜阿含第十一同本

滿願子經一卷

失譯人名（附東晉録）

此經出雜阿含第十三卷異譯

轉法輪經一卷

後漢安息三藏安世高譯

三轉法輪經一卷

此經與雜阿含第十五異譯

唐天后代三藏義淨譯

八正道經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經出雜阿含第二十八卷異譯

難提釋經一卷

西晉沙門法炬譯

此經出雜阿含第三十卷異譯

馬有三相經一卷（有加善字）

後漢西域三藏支曜譯

馬有八態譬人經一卷（或無譬人字）

後漢西域三藏支曜譯
右二經並出阿含第三十三卷異譯

相應相可經一卷
西晉沙門法炬譯 昇編入録
此經出前單卷雜阿含經中異譯

治禪病祕要經一卷 或云法無經字或二卷
宋居士沮渠京聲譯 此經初首題云尊舍利弗所問出雜阿含經阿練若雜事今尋雜阿含大本無等文或恐梵經譯之未盡既云出彼且編於末若依祕要法合編於集内
此經蕃疑折辯入藏
自五蘊皆空經下十五經並出雜阿含中別經異譯
上三十一經三十一卷同帙 攝字號
右同本異譯諸經並出阿含亦與蕃本同阿含部竟

摩鄧女經一卷 亦名阿難爲蠱道女
後漢安息三藏安世高譯 第一譯

摩鄧女解形中六事經一卷
失譯人名 附東晉録第五譯

摩鄧伽經三卷 或二卷七品出法上録
吳天竺三藏律炎共支謙譯 第三譯

舍頭諫經一卷 亦名太子二十八宿一名虎耳一名虎竟
西晉三藏竺法護譯 第四譯
右四經同本異譯廣略有異蕃本闕

鬼問目連經一卷
後漢三藏安世高譯

雜藏經一卷 與前後經文理稍別
東晉平陽沙門法顯譯 第二譯

餓鬼報應經一卷 亦名目連説地獄餓鬼因緣經
失譯人名 附東晉録第三譯

右三經同本異譯蕃本闕

阿難問事佛吉凶經一卷（或云阿難問事或云事佛吉凶）

後漢安息三藏安世高譯（第一譯）

慢法經一卷

西晉沙門法炬譯（第一譯）

阿難分別經一卷

乞伏秦沙門法堅譯（第三譯）

右三經同本異譯蕃本闕

五子毋經一卷

呉月氏居士支謙譯（第一譯）

沙彌羅經一卷

失譯人名（附三秦録第二譯）

右二經同本異譯蕃本闕

玉耶女經一卷

安公失譯人名（附西晉録第一譯）

玉耶經一卷（亦名長者詣佛說子婦無敬經）

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯（第二譯）

阿遬達經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯（第三譯）

右三經同本異譯與蕃本同

修行本起經二卷（四品）

後漢西域三藏竺大力共康孟詳譯（第三譯）

上十六經十九卷同帙　職字號

太子瑞應本起經二卷

呉月氏居士支謙譯（第四譯）

過去現在因果經四卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯（第六譯）

右三經同本異譯蕃本闕（前之二經文略不備）

法海經一卷

西晉沙門法炬譯第三譯

海八德經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

右二經同本異譯蕃本闕

四十二章經一卷

後漢天竺三藏迦葉摩騰共竺法蘭譯

奈女耆域因緣經一卷

後漢安息三藏安世高譯

此經與蕃本同

罪業報應教化地獄經一卷

後漢安息三藏安世高譯

龍王兄弟經一卷一名難龍王一名降龍王

吳月氏優婆塞支謙譯

長者音悦經一卷或不蘭迦葉經

吳月支居士支謙譯

右三經蕃本闕

上九經十三卷同帙　從字號

禪祕要法經五卷或四卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

此經蕃本闕

七女經一卷或名七女本經

吳月支優婆塞三藏支謙譯

此經蕃本闕

八師經一卷

吳月支支謙譯

此經蕃本闕

越難經一卷亦名難長者經亦名難經

西晉清信士聶承遠譯

所欲致患經一卷

西晉三藏竺法護譯
右二經蕃本闕
阿闍世王問五逆經一卷
西晉沙門法炬譯
此經與蕃本同
五苦章句經一卷或名五道章經
東晉西竺三藏竺曇無蘭譯
此經蕃疑折辨入藏
堅意經一卷亦名堅心正意經亦名堅心經
後漢安息三藏安世高譯
淨飯王涅槃經一卷
宋居士沮渠京聲譯
進學經一卷或名勸進學道
宋居士沮渠京聲譯
得道梯橙錫杖經一卷

失譯人名附東晉録
貧窮老翁經一卷
宋沙門慧簡譯
三摩竭經一卷一名須摩提女經一名難國王經亦名恕和檀王經
吳天竺三藏竺法炎譯
右六經蕃本闕
萍沙王五願經一卷一名弗沙迦王經
吳月氏居士支謙譯
瑠璃王經一卷
西晉三藏竺法護譯
右二經與蕃本同
上十五經十九卷同帙　政字號
生經五卷內有五十五經或四卷
西晉三藏竺法護譯
義足經二卷內有十六經

吳月支三藏支謙譯

上二經七卷同帙蕃本闕　存字號

自四十二章經下二十二經雖是重譯本今所流行但有一本餘皆零落尋求不獲

梵云薩怛囉(二合)麻　悉麻囉(二合)地　烏婆薩怛拏　拏麻　蘇怛囉(二合)

正法念處經七十卷(七品)

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

此經大周録編爲重譯云與善時鵞王經同譯者誤也其善時鵞王經從此抄是別生此爲單本

上一經七十卷七帙　以至詠七號

梵云布怛　荼哩地(二合)

佛本行集經六十卷(六十品)

隋天竺三藏闍那崛多等譯

右二經與蕃本同

此經大周録編爲大乘重譯云與七卷本行經同本者誤也彼是偈讚與此懸殊有録編爲集傳之内特乖經旨今移於此

上一經六十卷六帙　樂至別六號

本事經七卷(三品)

唐古梁三藏玄奘譯(出内典録)

興起行經二卷(亦名嚴誡宿縁經一名十縁經題云出雜藏)

後漢外國三藏康孟詳譯(總有十縁)

右二經與蕃本同

業報差別經一卷

隋洋川郡守瞿曇法智譯

此經蕃本闕

上三經一十卷同帙　尊字號

大安般守意經二卷亦直云大安般經或無大字安云小般或一卷

後漢安息三藏安世高譯

陰持入經二卷或爲一卷

後漢安息三藏安世高譯

處處經一卷

後漢安息三藏安世高譯

罵意經一卷

後漢安息三藏安世高譯

分別善惡所起經一卷

後漢安息三藏安世高譯

出家緣經一卷一名出家因緣

後漢安息三藏安世高譯

阿鋡正行經一卷一名正意

後漢安息三藏安世高譯

十八泥犂經一卷亦名十八地獄

後漢安息三藏安世高譯

法受塵經一卷

後漢安息三藏安世高譯

禪行法想經一卷

後漢安息三藏安世高譯

長者子懊惱三處經一卷

後漢安息三藏安世高譯

揵陀國王經一卷

後漢安息三藏安世高譯

右十二經蕃本闕

須摩提長者經一卷

吳月支居士支謙譯

阿難四事經一卷

吳月支居士支謙譯

未生怨經一卷
吳月支居士支謙譯
四願經一卷
吳月支居士支謙譯
黒氏梵志經一卷
吳月支居士支謙譯
猘狗經一卷
吳月支居士支謙譯
此經蕃有少疑折辦入藏
分別經一卷或云與阿難分別經同本非也
西晉三藏竺法護譯昇編入録
右七經蕃本闕
八關齋經一卷
宋居士沮渠京聲譯
此經與蕃本同

阿鳩留經一卷
僧祐云失譯人名今附漢録
孝子經一卷一名孝子報恩經
僧祐云安公失譯人名附西晉録
右二經蕃本闕
上二十二經二十四卷同帙　甲字號
五百弟子自說本起經一卷三十品
西晉三藏竺法護譯
大迦葉本經或無大字
西晉三藏竺法護譯
四自侵經一卷
西晉三藏竺法護譯
羅云忍辱經一卷或直云忍辱經
西晉沙門法炬譯
年少比丘說正事經一卷

西晉三藏法炬譯
沙曷比丘功德經一卷
西晉三藏法炬譯
右六經蕃本闕
時非時經一卷 或直云時經
外國法師若羅嚴譯 莫知世代出經後記
自愛經一卷 亦云自愛不自愛經
東晉西竺三藏竺曇無蘭譯
中心經一卷 亦云中心正行經或云大忠心經亦云小中心經
東晉西域三藏竺曇無蘭譯
見正經一卷 一名生死變識經
東晉西域三藏竺曇無蘭譯
大魚事經一卷
東晉天竺三藏竺曇無蘭譯
阿難七夢經一卷

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯
右六經與蕃本同
呵鵰阿那含經一卷 一名荷鵰或作奇字
東晉天竺三藏竺曇無蘭譯
此經蕃本闕
燈指因緣經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
此經與蕃本同
婦人遇辜經一卷 亦名婦遇對經
乞伏秦聖堅譯
四天王經一卷
宋涼州釋智嚴共寶雲譯
十二品生死經一卷
宋天竺求那跋陀羅譯
摩訶迦葉度貧母經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯
罪福報應經一卷亦名輪轉五道罪福報應經
宋天竺求那跋陀羅譯
右五經與蕃本同
五無返復經一卷亦名五無返復本義經
宋居士沮渠京聲譯
佛大僧大經一卷
宋居士沮渠京聲譯
邪祇經一卷
宋居士沮渠京聲譯
右三經蕃本闕
末羅王經一卷
宋居士沮渠京聲譯
摩達國王經一卷
宋居士沮渠京聲譯

旃陀越國王經一卷或無國王二字
宋居士沮渠京聲譯
五恐怖世經一卷或無世字
宋居士沮渠京聲譯
弟子死復生經一卷或云死更生經蕃稍有疑折辯入藏
宋居士沮渠京聲譯
右五經蕃本闕
懈怠耕者經一卷或云懈怠耕兒
宋沙門慧簡譯
此經與蕃本同
辯意長者子經一卷
元魏沙門法場譯
無垢優婆夷問經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
右二經蕃本闕

上三十經三十卷同帙　上字號

賢者五福經一卷

西晉河内沙門白法祖譯

天請問經一卷

唐三藏玄奘譯 出内典録

僧護經一卷 或有因緣二字

失譯人名 附東晉録

護淨經一卷

失譯人名 附東晉録

木患子經一卷 或作串字

失譯人名 附東晉録

無上處經一卷

失譯人名 附東晉録

右六經蕃本闕

盧志長者因緣經一卷

失譯人名 附東晉録

五王經一卷

失譯人名 附東晉録

出家功德經一卷

失譯人名 附東晉録

此經有三本餘二並從賢愚經中抄出

此本别行非與彼同今依梵公也

右三經與蕃本同

栴檀樹經一卷

僧祐云安公失譯人名 今附漢録

頞多和多耆經一卷

失譯人名 附西晉録

普達王經一卷

失譯人名 附西晉録

佛滅度後棺歛葬送經一卷 亦名比丘師經 或云師比丘經

僧祐云安公失譯人名附西晉録
右四經蕃本闕
鬼子母經一卷
失譯人名附西晉録
此經與蕃本同
梵摩難國王經一卷
失譯人名附西晉録
父母恩難報經一卷亦名勤報
後漢三藏安世高譯
右三經蕃本闕
孫多邪致經一卷或上加梵志字
吳月支居士三藏支謙譯
新歳經一卷
東晉西天三藏竺曇無蘭譯
群牛譬喻經一卷

西晉沙門法炬譯
九横經一卷
後漢安息三藏安世高譯
禪行三十七經一卷或云禪行三十七品經
後漢安息三藏安世高譯
比丘避女惡名欲自殺經一卷
西晉沙門法炬譯
比丘聽施經一卷
東晉西域三藏曇無蘭譯
身觀經一卷
西晉三藏竺法護譯
右八經蕃本闕
無常經一卷亦云三啓
唐天后代三藏義淨譯
八無暇有暇經一卷

唐天后代三藏義淨譯
長爪梵志請問經一卷
唐天后代三藏義淨譯
譬喻經一卷
唐天后代三藏義淨譯
略教誡經一卷
唐天后代三藏義淨譯
療痔病經一卷 亦名痔瘻
唐天后代三藏義淨譯
右六經與蕃本同
上三十經三十卷同帙　和字號
已上開元録所紀小乘經竟下祥符録
所紀小乘經具列於左
衆許摩訶帝經一部十三卷
宋天竺三藏法賢譯

上一經一十三卷一帙　下字號
大集法門經二卷
宋北天竺三藏施護譯
大生義經一卷
宋北天竺三藏施護譯
分別緣生經一卷
宋天竺三藏法賢譯
右四經蕃本闕
信佛功德經一卷
宋天竺三藏法賢譯
此經與蕃本同
大三摩惹經一卷
宋西域三藏法天譯
決定義經一卷
宋天竺三藏法賢譯

長者施報經一卷
宋天竺三藏法天譯
右三經蕃本闕
四品法門經一卷
宋天竺三藏法賢譯
信解智力經一卷
宋天竺三藏法賢譯
右二經與蕃本同
上九經一十卷同帙　睦字號
給孤長者女得度因緣經三卷
宋天竺三藏施護譯
此經與增一阿含第二十二卷第五紙
終同本異譯
分別善惡報應經二卷
宋天竺三藏天息災譯奉政殿譯

右二經蕃本闕
此經與前鸚鵡經同本
梵云阿咧亞阿羅扎　阿哇達哥　拏麻
麻訶衍拏　蘇怛囉二合
勝軍王所問經一卷
宋北印土三藏施護譯
此經與蕃本同

大元至元法寶勘同總録卷第七

大元至元法寶勘同總録卷第八

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

阿羅漢具德經一卷

宋天竺三藏法賢譯

此經與前增一阿含第三卷同本蕃本闕

七佛經一卷

宋西域三藏法天譯

金光王童子經一卷

宋天竺三藏法賢譯蕃云此是因緣經更云最好

頻婆羅王經一卷

宋天竺三藏法賢譯

右三經與蕃本同

上七經一十卷同帙　夫字號

初分説經二卷

宋北印度三藏施護譯

此經蕃本闕

毗婆尸佛經二卷

宋西域三藏法天譯

此經與蕃本同

息諍因緣經一卷蕃云此經似律

宋北印土三藏施護譯

淨意優婆塞所問經一卷

宋天竺三藏施護譯

帝釋所問經一卷

宋天竺三藏法賢譯

嗟韈曩法天子受三皈依獲免惡道經一卷

宋西域三藏法天譯

右四經蕃本闕

上六經八卷同帙　唱字號

光明童子因縁經四卷
宋天竺三藏施護譯
尼拘陀梵志經二卷
宋北印度三藏施護譯
大正句王經二卷
宋天竺三藏法賢譯
上三經八卷同帙　婦字號
大堅固婆羅門縁起經二卷
宋天竺三藏施護譯
灌頂王喩經一卷
宋北天竺三藏施護譯
輪王七寶經一卷
宋北天竺三藏施護譯
右六經蕃本闕
蟻喩經一卷
宋北印度三藏施護譯
此經與蕃本同
園生樹經一卷
宋北天竺三藏施護譯
此經蕃本闕
月喩經一卷
宋北天竺三藏施護譯
此經與蕃本同
戒香經一卷
宋天竺三藏法賢譯
此經蕃本闕
舊城喩經一卷
宋天竺三藏法賢譯
醫喩經一卷
宋北印度三藏施護譯

右二經與蕃本同
上九經一十卷同帙　隨字號
十二緣生祥瑞經二卷
宋天竺三藏法天譯
此經蕃有少疑折辨入藏
護國經一卷
宋天竺三藏法賢譯
較量壽命經一卷
宋西域三藏天息災譯
人仙經一卷
宋天竺三藏法賢譯
右四經蕃本闕
難你計濕嚩囉天說支輪經一卷
宋天竺三藏法賢譯
此經與蕃本同

迦葉仙人說醫女人經一卷
宋天竺三藏法賢譯
諸行有為經一卷
宋西域三藏法天譯
右二經蕃本闕
薩鉢多酥哩踰捺野經一卷
宋天竺三藏法賢譯
此經與蕃本同
解憂經一卷
宋西域三藏法天譯
此經蕃本闕
上九經一十卷同帙　外字號
巳上祥符錄所紀小乘經竟下景祐錄
所紀小乘經具列于左
白衣金幢二婆羅門緣起經三卷或二卷

宋天竺三藏施護譯
清淨心經一卷
安西三藏勿提犀魚譯（於北庭譯）
勝義空經一卷
宋天竺三藏施護譯
右三經蕃本闕
佛十力經一卷
宋北印度三藏施護譯
此經與蕃本同
佛説隨勇尊者經一卷
宋西域三藏施護譯
此經蕃本闕
身毛喜竪經三卷
宋三藏惟淨譯
此經與蕃本同

上六經一十卷同帙　受字號
金色童子因縁經十二卷（阿難從小乘集）
宋三藏惟淨等譯
此經本是西集因與蕃本相對蕃云此是小乘經今編於此
上一經一十二卷一帙　傅字號
已上大小乘契經藏竟已下大小乘調伏藏備彰於左
菩薩調伏藏二十八部五十六卷五帙
菩薩地持經十卷（二十七品）
北涼天竺三藏曇無讖譯（於藏）
上一經十卷一帙　訓字號
菩薩善戒經九卷（亦名菩薩地或十卷三十品）
宋罽賓三藏求那跋摩譯
此經群録皆云與地持經同本今依昇

公二經文理非不差殊其善戒經前有序品後有奉行地持經並無其地持戒品中有受菩薩戒文及菩薩戒本善戒經即無自餘之外文意大同既有差殊今且編於單本之中更詳

右二經蕃本闕

梵云迦羅(二合)麻　阿瓦羅那拏秫地　摩訶衍拏　蘇怛囉(二合)

失譯人名(今附秦録法上録云竺法護譯昇編文勢全異故爲失譯人名)

淨業障經一卷

此經與蕃本同

上二經十卷同帙　入字號

優婆塞戒經七卷(是在家菩薩戒或五卷或六卷二十八品)

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵網經二卷

姚秦鳩摩羅什譯(兩譯一闕)

受十善戒經一卷(二品)

後漢失譯人名

大乘戒經一卷

宋天竺三藏施護譯(祥符録所紀)

右四經蕃本闕十一卷同帙　奉字號

菩薩瓔珞本業經二卷(或無菩薩字昇編入録八品)

姚秦凉州沙門竺佛念譯

梵云晡怛　必怛迦　匿吉羅訶　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉(二合)

佛藏經四卷(亦名選擇諸法經或二卷或三卷十品)

姚秦三藏鳩摩羅什譯

右二經與蕃本同

菩薩戒本一卷(出地持戒品中慈氏菩薩説)

比凉天竺三藏曇無讖譯
菩薩戒本一卷 出瑜伽論本地分中菩薩地彌勒菩薩說
唐三藏玄奘譯 出内典録
右二經同本異譯
菩薩戒羯磨文一卷 出瑜伽論本地分中菩薩地彌勒菩薩說
唐三藏玄奘譯 出内典録
菩薩善戒經一卷
宋罽賓三藏求那跋摩譯 出寶唱録
八種長養功德經一卷
宋三藏法護等譯 景祐録所紀
右五經蕃本闕
上七經十一卷同帙　毋字號
菩薩内戒經一卷
宋罽賓三藏求那跋摩譯 出法上録
優婆塞五戒威儀經一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯 出寶唱録
右二經蕃本闕
梵云阿唎二合亞八囉麻阿囉二合怛　散瓦囉二合帝　薩提牙二合你哩底沙　拏麻麻訶衍拏　蘇怛囉二合
文殊師利淨律經一卷 或直云淨律經四品
西晉三藏竺法護譯 第二譯
清淨毗奈耶方廣經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯 出法上録第三譯
寂調音所問經一卷 亦名如來所說清淨調伏經
宋沙門法海譯 第四譯
右三經同本異譯
梵云迦囉麻阿瓦囉拏　必囉地必囉惓惓囉二合地
大乘三聚懺悔經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯（出內典録）

右四經與蕃本同

菩薩五法懺悔經一卷（或名菩薩五法懺悔文）

失譯人名（附梁録出）

此經蕃本闕

菩薩藏經一卷

梁扶南三藏伽婆羅譯

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷（五品）

西晉清信士聶道眞譯

菩薩受齋經一卷

西晉清信士聶道眞譯

文殊悔過經一卷（亦名文殊五體悔過經）

西晉三藏竺法護譯

梵云滴哩（二合）迭干怛迦

舍利弗悔過經一卷（亦直云悔過經）

後漢安息三藏安世高譯

法律三昧經一卷（亦直云法律經）

吳月支優婆塞支謙譯

十善業道經一卷

唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

上十四經十四卷同帙　儀字號

菩薩調伏藏竟

二聲聞調伏藏六十九部五百五卷五十三帙

梵云麻訶喪吉　尾奈耶

摩訶僧祇律四十卷（或三十卷此律建初者是根本調伏藏也即是大衆部毗奈耶佛滅度後尊者迦葉集千應眞於王舍竹林石室定論無差之所結也）

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

此律總明二部戒法共十八段（僧十段尼八段）

此律四十卷四帙蕃本同諸至叔四號
梵云薩嚩(二合)瓦　阿悉地瓦怛　尾奈耶
十誦律六十一卷(前五十八卷)
姚秦羅什共佛若多羅譯
後毗尼序三卷(此是說一切有部毗奈耶藏佛滅度後三百年初從上座部出)
東晉卑摩羅叉續譯
此律十誦總二十九段與蕃本同(僧律相八段受具足下一十六段尼律相五段第八誦增文第九誦問部第十誦雜事)
右二律雖與蕃本大同彼略此廣
上一律六十一卷六帙　猶至懷六號
根本說一切有部毗奈耶五十卷(八段)
唐天后代三藏義淨譯
上一律五十卷五帙　兄至連五號
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷(七段)

唐天后代三藏義淨譯
上一律二十卷二帙　枝交二號
根本說一切有部毗奈耶雜事四十卷(八門)
唐天后代三藏義淨譯
右三律蕃本闕
上一律四十卷四帙　友至切四號
根本說一切有部尼陀那目特迦十卷(或八卷)
唐天后代三藏義淨譯(大小頌總八十九)
此律與蕃本同彼略此廣
上一律十卷一帙　磨字號
右四律與十誦律俱是說一切有部然
其文理與十誦律非無有異未詳所以
梵云麻兮畏吉　尾奈耶
五分律三十卷(亦云彌沙塞律或三十四卷共三十五段此是化地部毗奈耶藏佛滅度後三百年中從說一切有部中出)

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

此律與蕃本同彼略此廣

上一律三十卷三帙　箴規仁三號

梵云達囉(二合)麻　孤(合)口地　尾奈耶

四分律六十卷(或五十卷或七十卷此是法蜜部毗奈耶藏佛滅度後三百年中從化他部中所出)

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

此律二十段二十揵度(初分明僧八段第二分明尼六段二揵度第三分有十五揵度第四分有二揵度六段二揵度當初一段也)

此律與蕃本同彼略此廣

上一律六十卷六帙　慈至弗六號

僧祇比丘戒本一卷(或云摩訶僧祇戒本一十段)

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅訶譯

僧祇比丘尼戒本一卷(亦名比丘尼波羅提木叉僧戒本九段)

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

十誦比丘戒本一卷(亦云十誦波羅提木叉戒)

姚秦三藏鳩摩羅什譯

十誦比丘尼戒本一卷(亦云十誦比丘尼波羅提木叉戒本)

姚秦鳩摩羅什共佛若多羅譯(宋長千寺沙門法顯集出)

根本說一切有部戒經一卷

唐天后代三藏義淨譯

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷

唐天后代三藏義淨譯

五分比丘戒本一卷(亦云沙彌塞戒本)

宋罽賓三藏佛陀什等譯

右七經七卷同帙與蕃本同　離字號

五分比丘尼戒本一卷(亦云沙彌塞尼戒本)

宋罽賓佛陀什共竺道生譯(梁沙門明徽建)

初寺集出　出法寶録

四分比丘戒本一卷 題云四分戒本

姚秦罽賓佛陀中舍共竺佛念譯 唐西太原寺沙門懷素集出

四分比丘尼戒本一卷 唐西太原寺沙門懷素依律集出

四分律僧戒本一卷 亦云曇無德戒本或無僧字

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯

右九律並出大部亦與蕃本同

解脫戒本一卷 出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

沙彌十戒法并威儀一卷 亦云沙彌威儀戒本

失譯人名 附東晉録

沙彌威儀一卷 與前威儀大同少異

宋罽賓三藏求那跋摩譯

沙彌雜戒文一卷

失譯人名 附東晉録

沙彌尼戒經一卷

失譯人名 在後漢録

右五律蕃本闕

舍利弗問經一卷

失譯人名 附東晉録

上十律十卷同帙與蕃本同　節字號

根本說一切有部百一羯磨十卷

唐天后代三藏義淨譯

上一律十卷一帙蕃本闕　義字號

大沙門百一羯磨法一卷 出十誦律

僧祐録中失譯人名 今附宋録

十誦羯磨比丘要用一卷 出十誦律或二卷二十段

宋楊都中興寺沙門僧璩於律中集出

優波離問佛經一卷或云優波離律
失譯人名在後漢録
右三律與蕃本同
五分羯磨一卷題云彌沙塞羯磨本一十段
唐大開業寺沙門愛同律中集出
四分雜羯磨一卷題云曇無德部雜羯磨十一段
曹魏天竺三藏康僧鎧譯
曇無德羯磨一卷九段
曹魏安息沙門曇諦譯
四分比丘尼羯磨法一卷九段
宋罽賔三藏求那跋摩譯
右四律蕃本闕
上七經七卷同帙　康字號
四分律删補隨機羯磨二卷十篇
唐崇義寺沙門道宣依律集出

四分僧羯磨三卷
沙門懷素依律集出
四分尼羯磨三卷
沙門懷素依律集出
右三律依律集出與蕃本同
上三律八卷同帙　退字號
大愛道比丘尼經二卷亦云大愛道受試經或直云大愛道經
失譯人名附北涼録
迦葉禁戒經一卷亦名摩訶比丘經亦名真僞沙門經
宋居士沮渠京聲譯
犯戒報應輕重經一卷出目連問毗尼經或云目連問經
後漢安息三藏安世高譯
戒銷災經一卷或名戒伏消災經
吳月支優婆塞支謙譯
優婆塞五戒相經一卷亦名優婆塞五戒畧論

宋罽賔三藏求那跋摩譯

右五律蕃本闕

根本說一切有部毗奈耶頌五卷（尊者毗舍佉造）

唐天后代三藏義淨譯

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌一卷

唐天后代三藏義淨譯

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目特迦攝頌一卷

唐天后代三藏義淨譯

右三律與蕃本同

五百問事經一卷（一十七品）

失譯人名（附東晉録）

此律蕃本闕

上九經十四卷同帙　頗字號

梵云薩囉（二合）瓦　阿悉地瓦怛　尾奈耶喪吉囉訶

根本薩婆多部律攝二十卷（尊者勝友集）

唐天后代三藏義淨譯

上一律二十卷二帙　沛匪二號

毗尼摩得勒伽十卷

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

右二律與蕃本同

上一律十卷一帙　虧字號

鼻奈耶律十卷（亦名戒因緣經）

姚秦涼州三藏竺佛念譯

上一律十卷一帙　性字號

善見律毗婆沙十八卷（或名毗婆沙律亦直云善見律）

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

此律與前波離問戒經大同

佛阿毗曇經二卷（亦云論）

陳天竺三藏眞諦譯 單本

右三律蕃本闕

上二律二十卷二帙　靜情二號

毗尼母經八卷 亦云論

失譯人名 今附秦録

大比丘三千威儀經二卷 亦云大僧威儀經

後漢安息三藏安世高譯

右二律十卷同帙蕃本闕　逸字號

薩婆多毗尼毗婆沙九卷 七段

失譯人名 今附秦録單本

律二十二明了論一卷 亦云了論

陳天竺三藏眞諦譯

上二律十卷同帙蕃本闕　心字號

根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷

唐天后代三藏義淨譯 新編入録

上一律二十卷二帙蕃本同　動神二號

梵云喪迦　别怛迦　瓦厮二合都

根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷

唐天后代三藏義淨譯 新編入録

上一律二十卷二帙蕃本同　疲守二號

梵云毗囉　尾囉直亞　瓦厮二合都

根本說一切有部毗奈耶出家事五卷

唐天后代三藏義淨譯 新編入録

梵云荼囉二合麻　瓦厮二合都

根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷

唐天后代三藏義淨譯 新編入録

梵云瓦囉二合沙　瓦悉怛　瓦厮二合都

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷

唐天后代三藏義淨譯 新編入録

梵云毗囉瓦囉拏　瓦厮二合都

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷
唐天后代三藏義淨譯新編入録
梵云加低拏　瓦厮二合都
根本說一切有部毗奈耶羯恥那衣事一卷
唐天后代三藏義淨譯新編入録
上五律十卷同帙與蕃本同　真字號
巳上開元録所紀及拾遺編入小乘等律竟下祥符等等録所紀小乘等律具列於後
苾芻迦尸迦十法經一卷
宋天竺三藏法天譯
苾芻五法經一卷
宋天竺三藏法天譯
目連所問經一卷
宋天竺三藏法天譯
解夏經一卷
宋天竺三藏法賢譯
沙彌十戒儀則經一卷
宋北天竺三藏施護譯
佛說五大施經一卷
宋天竺三藏施護譯出景祐録
右六律蕃本闕
根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範一卷
元帝師西蕃三藏八思拔譯
根本說一切有部苾芻戒本一卷
元帝師西蕃三藏八思拔譯
上八律八卷同帙　志字號
巳上大小乘調伏藏竟自下諸録所紀及拾遺編入大小乘對法藏具列於左

菩薩對法藏一百一十七部六百二十九卷
六十一帙
大乘論乃有二類一者解釋契經二者
詮法體相舊録所載雜而編之今所集
者以爲二例釋經者列之於前詮法者
編之於後庶無雜糅覽者易知
大乘釋經論二十一部一百五十五卷一十
五帙
大智度論一百卷（九十品）
龍樹菩薩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯
此論蕃本闕（彼蕃有疑折辨入藏）
上一論一百卷十帙　滿至好十號
梵云怛沙　布麻迦　沙悉特羅（二合）
十地經論十二卷（或十五卷）
天親菩薩造
元魏天竺三藏菩提留支譯
上一論十二卷一帙蕃本同　爵字號
彌勒菩薩所問經論五卷（或七卷或十卷）
元魏天竺三藏菩提留支譯
此論蕃本闕
梵云阿囉忒（三合）拏　姑怛　沙悉特囉（二合）
大乘寶積經論四卷
元魏天竺三藏菩提留支譯
此論與蕃本同
寶髻菩薩四法經論一卷
天親菩薩造
元魏天竺三藏毗目智仙等譯（單本出序）
記
上三論十卷同帙　自字號

此論蕃本闕

梵云晡怛　布麻　蘇怛囉(二合)　沙悉特囉(二合)

佛地經論七卷

親光等菩薩造

唐三藏玄奘譯(出內典錄)

梵云瓦枳羅　這怛迦

金剛般若論二卷

無著菩薩造

隋天竺三藏達磨笈多譯(出內典錄)

右二論與蕃本同

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌二卷

無著菩薩造

唐天后代三藏不空譯

此論蕃本闕

上三論一十卷同帙　靡字號

梵云瓦枳囉　這怛迦　拏麻

金剛般若經論三卷

天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提留支譯(第一譯)

能斷金剛般若波羅蜜多經論三卷

無著頌世親釋

唐天后代三藏義淨譯(第二譯)

右二論及頌同本異譯與蕃本同

金剛般若破取著不壞假名論二卷(亦名功德論)

功德施菩薩造

唐天竺三藏地婆訶羅譯

此論蕃本闕

梵云阿刹(二合)亞　迦乎　室利沙　蘇怛(二合)提迦

文殊師利問菩提經論二卷亦名伽耶山頂經論
天親菩薩造
元魏天竺三藏菩提留支譯
梵云薩怛囉二合麻　逵怛剎迦　沙悉特羅
妙法蓮華經論一卷
天親菩薩造
元魏天竺三藏勒那摩提共僧朗譯
右五論一十一卷同帙　都字號
法華經論二卷或一卷
元魏天竺三藏菩提留支共曇林譯
右二論同本異譯與蕃本同
梵云阿剎二合亞　尾失沙　真地　必囉訶
二合麻拏　嚩哩嚩哩扎　蘇怛囉二合　提迦
勝思惟梵天所問經論四卷或三卷
元魏天竺三藏菩提留支譯

此論與蕃本同
涅槃論一卷
天親菩薩造
元魏天竺三藏達磨菩提譯出内典録
涅槃經本有今無偈論一卷
梁天竺三藏真諦譯
遺教經論一卷
陳天竺三藏真諦譯
右三論蕃本闕
梵云阿剎二合亞　阿鉢囉二合彌怛　阿喻失
蘇怛囉二合
無量壽經論一卷
天親菩薩造
元魏天竺三藏菩提流支譯
三具足經論一卷

天親菩薩造
元魏天竺三藏毗目智仙等譯
轉法輪經論一卷
天親菩薩造
元魏天竺三藏毗目智仙等譯
右三論前一論蕃本同後二論蕃本闕
上八論十卷同帙　邑字號
大乘集義論九十六部四百七十四卷四十六帙
梵云薩哈怛　怛沙布麻迦　沙悉特囉二合
欲迦荼囉二合牙布麻
瑜伽師地論一百卷總有五分
彌勒菩薩說
唐三藏玄奘譯
此論梁代真諦譯者名十七地只得五

卷北凉曇無讖譯地持論俱成十卷乃
是本地分中菩薩地此當第三譯前二
少分今方備矣
上論一百卷十帙蕃本同華至洛十號
顯揚聖教論二十卷一十一品
無著菩薩造
唐三藏玄奘譯出內典録
上一論二十卷二帙蕃本同浮渭二號
瑜伽師地論釋一卷
最勝子菩薩造
唐三藏玄奘譯出闕經圖
顯揚聖教論頌一卷十一品
無著菩薩造
唐三藏玄奘譯
正法正理論一卷

彌勒菩薩造
唐三藏玄奘譯
大乘阿毗達磨集論七卷（二分八品）
無著菩薩造
唐三藏玄奘譯
上四論十卷同帙蕃本闕　據字號
大乘阿毗達磨雜集論十六卷（二分八品）
安惠菩薩釋
唐三藏玄奘譯
此論蕃本闕
梵云必囉你（三合）亞　沒羅　沙悉特囉（二合）提
迦
中論四卷（二十七品）
龍樹菩薩本
梵志青目釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯
此論與蕃本同
上二論二十卷二帙　涇宮二號
般若燈論釋十五卷（二十七品）
龍樹本頌
分別明釋
唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯
此論與中論本同釋異西蕃本闕
十二門論一卷（十二門）
龍樹菩薩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯
十八空論一卷（或云十六或云十七十四）
陳天竺三藏真諦譯（出翻經圖）
百論二卷（一十品）
提婆菩薩造

天親開士釋
姚秦三藏鳩摩羅什譯
廣百論本一卷八品
聖天菩薩造
唐三藏玄奘譯
右四論蕃本闕
上五論二十卷二帙　殿盤二號
大元至元法寶勘同總録卷第八

大元至元法寶勘同總録卷第九

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

大乘廣百論釋論十卷八品

聖天本

護法釋

唐三藏玄奘譯

上一論十卷一帙　鬱字號

十住毗婆沙論十四卷或十二十五三十五品

龍樹造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

右二論蕃本闕

菩提資粮論六卷

龍樹菩薩本

比丘自在釋

隋天竺三藏達磨笈多譯

上二論二十卷二帙　樓觀二號

梵云蘇怛囉二合　阿浪迦囉　提迦

大乘莊嚴經論十三卷或十五十四品二

無著菩薩造

唐天竺三藏波羅婆蜜多羅譯

上一論十三卷一帙　飛字號

梵云蘇怛囉二合　阿浪迦囉　沙悉特囉二合

大莊嚴經論十五卷或十卷

馬鳴菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

右三論與蕃本同

順中論二卷

無著菩薩造

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

攝大乘論三卷十段

無著菩薩造
陳天竺三藏眞諦譯 第二譯
右二論前一論蕃本闕後一論蕃本同
上三論二十卷二帙 驚圖二號

攝大乘論二卷
無著菩薩造
元魏天竺三藏佛䭾扇多譯 第譯

攝大乘論本三卷 十一分
無著菩薩造
唐三藏玄奘譯 第三譯
右三論同本異譯與蕃本同

攝大乘論釋十五卷 或十二十段
世親釋
陳天竺三藏眞諦譯 第二譯
上三論二十卷二帙 寫禽二號

攝大乘論釋論十卷 十段
世親釋
隋天竺三藏達磨笈多譯 第二譯
上一論十卷一帙 獸字號

攝大乘釋論十卷 十一分
世親造
唐三藏玄奘譯 第三譯
上一論十卷一帙 畫字號

攝大乘論釋十卷 十一分
無性菩薩造
唐三藏玄奘譯
右四論本同譯異
上一論十卷一帙 彩字號

佛性論四卷 總四分十六品
天親菩薩造

陳天竺三藏眞諦譯

決定藏論三卷 一品

失造人名

陳天竺三藏眞諦譯

右六論蕃本闕

梵云麻底合二牙 顔怛 尾拔迦 吉蘭怛

辯中邊論頌一卷 七品

彌勒菩薩造

唐三藏玄奘譯

此論與蕃本同

中邊分别論二卷 七品

天親菩薩造

陳天竺三藏眞諦譯 第一譯

上四論十卷同帙 仙字號

辯中邊論三卷 七品

世親造

唐三藏玄奘譯 第二譯

右二釋論同本異譯蕃本闕

梵云麻訶衍拏 烏怛囉 單特囉合二 沙

悉特囉合二

究竟一乘寶性論四卷 或三五卷三段二十一品

元魏天竺三藏勒那摩提譯

梵云迦囉合二麻悉怛必囉 迦囉拏沙悉特

囉合二

業成就論一卷

天親菩薩造

元魏天竺三藏毗目智仙等譯 第譯

大乘成業論一卷

天親菩薩造

唐三藏玄奘譯 第二譯

右二論同本異譯與蕃本同
梵云你牙壓　塗瓦囉　怛囉(二合)迦沙悉
特囉(二合)
因明正理門論本一卷
大域龍菩薩造
唐三藏玄奘譯(第一譯)
上五論十卷同帙　靈字號
因明正理門論一卷
大域龍菩薩造
唐三藏玄奘譯(第二譯)
右二論同本異譯
梵云你牙壓　必囉尾沙　怛囉(二合)迦沙悉
特囉(二合)
因明入正理論一卷
商羯羅主菩薩造

唐三藏玄奘譯
右三論與蕃本同
顯識論一卷(梵云顯識品從無相論出二品)
天竺三藏真諦譯(附陳代録)
轉識論一卷(從前論出)
陳天竺三藏真諦譯(附陳代録)
右二論蕃本闕
梵云尾底(二合)牙　麻伭囉　悉底
唯識論一卷(亦名破色心論)
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯(第一譯)
唯識論一卷
陳天竺三藏真諦譯(第二譯)
唯識二十論一卷
右三論天親菩薩造
唐三藏玄奘譯(第三譯)(出齗經圖)

右三論同本異譯
唯識三十論一卷
天親菩薩造
唐三藏玄奘譯 出內典録
右四論與蕃本同
成唯識寶生論五卷 亦名二十唯識順釋論
護法造
唐天后代三藏義淨譯
此論蕃本闕
上九論十三卷同帙 丙字號
成唯識論十卷
護法等菩薩造
唐三藏玄奘譯
此論蕃云對同未見其本
上一論十卷一帙 舍字號

梵云麻訶晡嚕沙 沙悉特囉 二合
大丈夫論二卷 二十九品
提婆羅造
北凉沙門道泰譯 出湖經圖
此論與蕃本同
入大乘論四卷 三品
堅意菩薩造
北凉沙門道泰譯 出內典録
大乘掌珎論二卷
清辯菩薩造
唐三藏玄奘譯 單本
右二論蕃本闕
梵云盤扎 悉干怛迦 沙悉特囉 二合
大乘五蘊論一卷
唐三藏玄奘譯

此論與番本同
大乘廣五蘊論一卷與前異
安惠造
唐中天竺三藏地婆訶羅譯單本
寶行王正論一卷五品
陳天竺三藏真諦譯單本
大乘起信論一卷
馬鳴菩薩造
梁天竺三藏真諦譯第一譯
上七論十卷同帙　傍字號
大乘起信論二卷
馬鳴菩薩造
唐天后代三藏實叉難陀譯
上二論同本異譯
右四論蕃本闕

發菩提心論二卷或云發菩提心經十二品
姚秦三藏鳩摩羅什譯
此論與蕃本同
三無性論二卷出無相論或一卷
陳天竺三藏真諦譯單本
方便心論一卷或二卷四品
元魏西域沙門吉迦夜共曇曜譯
右二論蕃本闕
梵云怛羅二合迦　沙悉特囉
如實論一卷三品
梁天竺三藏真諦譯
無相思塵論一卷
陳天竺三藏真諦譯第一譯
觀所緣論一卷
陳那菩薩造

唐三藏玄奘譯第二譯
右二論同本異譯
觀所緣論釋一卷
護法造
唐天后代三藏義淨譯
右四論與番本同
上八論十一卷同帙　啓字號
回諍論一卷四品
龍樹菩薩造
元魏天竺三藏毗目智仙等譯
緣生論一卷
聖者鬱楞伽造
隋天竺三藏達磨笈多譯
右二論番本闕
梵云毗羅伍合二　提牙　三沒怛　拔怛合二

十二因緣論一卷
淨意造
元魏天竺三藏菩提留支譯
此論與番本同
壹輸盧迦論一卷
龍樹菩薩造
元魏婆羅門瞿曇般若留支譯
取因假設論一卷
陳那菩薩造
唐天后代三藏義淨譯
觀總相論頌一卷
陳那菩薩造
唐天后代三藏義淨譯
止觀門論頌一卷總七十七頌
世親造

唐三藏義淨譯
手杖論一卷
尊者釋迦稱造
唐天后代三藏義淨譯
六門教授習定論一卷
無著本
世親造
唐天后代三藏義淨譯
大乘法界無差別論一卷
堅慧菩薩造
唐天后代于闐三藏提雲般若譯
法界無差別論一卷
失譯人名附洪法録
右八論蕃本闕
大乘百法明門論一卷

提婆菩薩造
唐三藏玄奘譯
百字論一卷
提婆菩薩造
元魏天竺三藏菩提留支譯
解捲論一卷
陳那菩薩造
陳天竺三藏眞諦譯第一譯
掌中論一卷
陳那菩薩造
唐天后代三藏義淨譯第一譯
上二論同本異譯
右四論與蕃本同
破外道小乘四宗論一卷
提婆菩薩造

元魏天竺三藏菩提留支譯
破外道小乘涅槃論一卷
提婆菩薩造
元魏天竺三藏菩提留支譯
右二論與蕃本同
上十七論十七卷同帙 甲字號
巳上開元録所紀大乘論竟自下貞元
續録内大乘論唯有二部具列于後
大乘縁生論一卷
唐三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心
論一卷
唐天竺三藏大廣智不空譯
右二論與蕃本同
巳上貞元録所紀大乘論竟自下祥符
録所紀大乘論備列於左
佛母般若波羅蜜多圓集要義論一卷
大域菩薩造
宋天竺三藏施護譯
佛母般若波羅蜜多圓集要義論釋四卷
大三寶尊者造
宋天竺三藏施護譯
右二論蕃本闕
上四論十卷同帙 帳字號
廣釋菩提心論四卷
蓮華戒菩薩造
宋天竺三藏施護譯
菩提心離相論一卷
龍樹菩薩造
宋天竺三藏施護譯

大乘二十頌論一卷
大龍樹造
宋天竺三藏施護譯
六十頌如理論一卷
大龍樹造
宋天竺三藏施護譯
上四論七卷同帙與蕃本同　對字號
集諸法寶最上義論二卷
善寂菩薩造
宋天竺三藏施護譯
集大乘相論二卷
覺吉祥菩薩造
宋天竺三藏施護譯
大乘破有論一卷
大龍樹造

宋天竺三藏施護譯
諸教決定名義論一卷
大彌勒菩薩造
宋天竺三藏施護譯
金剛針論一卷
法稱菩薩造
宋天竺三藏法天譯
上五論七卷同帙蕃本闕　楹字號
已上祥符録所紀大乘論竟已下景祐録所紀大乘論具列於左
大乘寶要義論十卷
失造人名
宋天竺三藏法護譯
上一論十卷一帙　肆字號
大乘中觀論十八卷

安惠造
宋天竺三藏法天譯內題云法護譯
上一論十八卷二帙　莛設二號
大乘集菩薩學論二十五卷
法稱菩薩造
宋沙門日稱等譯新編入録
上一論二十五卷二帙　席鼓二號
菩薩本生鬘論十六卷
聖勇寂變聖天等造
宋沙門紹德等譯新編入録
上一論十六卷二帙　瑟吹二號
大宗地玄文本論八卷
馬鳴菩薩造
陳天竺三藏眞諦譯新編入録
右五論蕃本闕

上一論八卷一帙　笙字號
梵云摩訶衍拏　尾牙極牙拏　沙悉特羅
釋摩訶衍論十卷
龍樹菩薩造
天竺三藏筏提摩多譯新編入録
此論蕃云有本未至於此
上一論十卷一帙　陛字號
聲聞對法藏三十八部七百八卷七十三帙
此對法藏諸部不同今者據其有部根
本身論爲初足論居次毗婆沙等支派
編末其餘部類相次編之
梵云阿毗達囉二合麻　印牙拏　毗羅亦思
二合怛拏　沙悉特囉二合
阿毗曇八犍度論三十卷四十四跋棵
迦旃延造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念
譯（第譯）一
上一論三十卷三帙　階納陛三號

阿毗達磨發智論二十卷（八犍度四十四納息）
迦多衍尼子造
唐三藏玄奘譯
右　論同本異譯
上一論二十卷二帙　弁轉二號
梵云阿毗達囉（二合）麻　悉干怛　拔怛

阿毗達磨法蘊足論十二卷（二十一品）
大目連造
唐三藏玄奘譯（出內典錄）
上一論十二卷一帙　疑字號
梵云阿毗達囉（二合）麻　喪吉怛　嘇哩牙壓
嘇怛（二合）

阿毗達磨集異門足論二十卷（十二品）
舍利子說
唐三藏玄奘譯
上一論二十卷二帙　星右二號
梵云尾底牙（二合）拏　迦亞　嘇怛（二合）

阿毗達磨識身足論十六卷（六品）
提婆設摩造
唐三藏玄奘譯（佛滅度後一百年造）
梵云達都迦牙　嘇怛（二合）

阿毗達磨界身足論三卷（十六門二品）
世友造
唐三藏玄奘譯（佛滅度後三百年造）
右六論與蕃本同
上三論十九卷二帙　通廣二號
梵云阿毗達囉（二合）麻毗囉　迦囉拏　嘇怛

二合

衆事分阿毗曇論十二卷八品

世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯第一譯

阿毗達磨品類足論十八卷八品

世友造

唐三藏玄奘譯第二譯

右二論同本異譯與蕃本同

上二論三十卷三帙　内左達三號

梵云阿毗達囉二合麻　麻訶外拔沙　沙悉特囉二合

阿毗曇毗婆沙論六十卷十六品

五百大阿羅漢造

北涼天竺三藏浮陀跋摩共道泰譯第一譯

上一論六十卷六帙　承至典六號

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷四十三納息

五百大阿羅漢造

唐三藏玄奘譯第二譯佛滅度後四百年造

右二論同本異譯與蕃本同

上一論二百卷二十帙　亦至卿二十號

梵云阿毗達囉二合麻　哥沙　沙悉特囉二合

俱舍釋論二十二卷九品

世親造

陳天竺三藏眞諦譯第一譯

梵云阿毗達囉二合麻　哥沙　迦哩迦

俱舍論本頌一卷六百頌八品配

世親造

唐三藏玄奘譯第二譯

上二論二十三卷三帙　戶封八三號
俱舍論三十卷九品
世親造
唐三藏玄奘譯第二譯
上一論三十卷三帙　縣家給三號
梵云你牙壓　阿緈薩囉　沙悉特囉二合
順正理論八十卷八品
尊者衆賢造
唐三藏玄奘譯
上一論八十卷八帙　千至轂八號
梵云阿毗達囉二合麻　毗囉　迦囉麻　沙
薩拏　沙悉特囉二合
顯宗論四十卷九品
尊者衆賢造
唐三藏玄奘譯

右二部論與俱舍論頌同釋異
上一論四十卷四帙　振至祿四號
梵云阿毗達囉二合麻　訶囉二合怛牙
阿毗曇心論四卷或無論字十品
尊者法勝造
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
右六論與蕃本同
法勝阿毗曇心論六卷或七卷十品
大德優波扇多造
高齊天竺三藏那連提舍共法智譯
上二論十卷同帙　侈字號
雜阿毗曇心論十一卷亦云雜阿毗曇毗婆沙或十四卷十一品
尊者法救造
宋天竺三藏僧伽跋摩等譯
右二論蕃本闕

上三論俱名阿毗曇心然其所釋廣略
有異
梵云阿毗達囉(二合)麻　阿彌哩怛　沙悉特
囉(二合)
阿毗曇甘露味論二卷(或云甘露味阿毗曇論十六品)
尊者瞿沙造
曹魏失譯人名
此論與蕃本同
隨相論一卷(亦名求那摩諦隨相論或三卷十六諦)
德惠師造
陳天竺三藏眞諦譯
上三論十四卷二帙　富車二號
尊婆須蜜所集論十卷(或十四十二卷十一品十四揵度)
婆須蜜造
苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

上一論十卷一帙　駕字號
三法度論二卷(或無論字或云經或三卷或一卷三品)
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
入阿毗達磨論二卷
尊者塞建陀羅陀造
唐三藏玄奘譯
右四論蕃本闕
上二論四卷一帙　肥字號
成實論二十卷(二百二品)
訶棃跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯
上一論二十卷二帙蕃本同　輕策號
立世阿毗曇論十卷(或無論字或十五卷二十五品)
陳天竺三藏眞諦譯
此論蕃有少疑折辨入藏

上一論十卷一帙　功字號

解脱道論十二卷或十三卷十二品

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

上一論十二卷一帙　茂字號

舍利弗阿毗曇論二十二卷或二十卷或三十卷四分三十三品

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

五事毗婆沙論二卷亦云阿毗達磨五事論三品

尊者法救造

唐三藏玄奘譯

上二論二十四卷三帙　實勒碑三號

鞞婆沙論十四卷亦云鞞婆沙阿毗曇論四十二處

阿羅漢尸陀盤尼撰

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

三彌底部論三卷或無部字或四卷

失譯人名附三秦錄

右五論蕃本闕

上二論十七卷二帙　刻銘二號

分別功德論四卷或云分別功德經或三卷五卷

失譯人名附後漢錄據法上錄云竺法護譯者非

四諦論四卷六品

婆藪跋摩造

陳天竺三藏真諦譯

辟支佛因緣論二卷此有九處

失譯人名今附秦錄

十八部論一卷

失譯人名附三秦錄第一譯

部執異論一卷亦名部異執論

陳天竺三藏真諦譯第二譯

異部宗輪論一卷
世友造
唐三藏玄奘譯出翻經圖第三譯
右三論同本異譯
上六論十三卷同帙蕃本闕　磻字號
梵云必囉二合地　壓必二合地　嚩怛沙悉特囉二合
施設論七卷
失造人名
宋天竺三藏法護譯今編入録
此論與蕃本同
入對法論集勝義疏三卷
彌多羅造
唐三藏玄奘譯宋朝收入論藏今遂編入
此論蕃本闕

上二論十卷同帙　溪字號
有譯有本聖賢傳記
傳記録者佛滅度後聖賢弟子之所撰集雖非三藏正典然亦助揚玄化於此之中總爲五類一讚揚佛德一明法真理三述僧行軌四摧邪護法五外宗異執以類科分莫過此五五中所辯通大小乘於此類中更開二例梵本翻譯者居先此土傳揚者於後庶東西不雜覽者易悉
梵本翻譯集傳九十三部二百二十八卷二十帙
佛所讚經傳五卷亦云佛本行二十八品
馬鳴菩薩造
北凉天竺三藏曇無讖譯

此傳蕃本闕
佛本行經七卷 亦名本行讚傳三十一品
宋涼州沙門寶雲譯
此經與蕃本同
上二集十二卷同帙　伊字號
撰集百縁經十卷 十品各十緣
呉月支優婆塞支謙譯
上一經十卷一帙與蕃本同　尹字號
出曜經二十卷 或云出曜論或十九卷二十四品
姚秦涼州沙門竺佛念譯 於苻秦代
此經蕃本闕
賢愚經十三卷 河西惠覺等八人分聽各記後集六十九品
元魏涼州沙門惠覺等譯 在高昌郡
此經與蕃本同
上二經二十三卷四帙　佐至衡四號

道地經一卷 總七章
後漢安息三藏安世高譯
此經是後修行道地經之少分異譯
修行道地經六卷 或直云修行經三十品
衆護撰
西晉三藏竺法護譯 第三譯
右二經同本異譯蕃本闕
僧伽羅刹所集經五卷
僧伽羅刹撰
苻秦罽賓三藏僧伽跋澄譯
上三集十卷同帙　奄字號
百喻經四卷 或五卷九十八喻
僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯
菩薩本縁經三卷 或四卷一卷八品

僧伽斯那撰
吳月氏優婆塞支謙譯
右三經番本闕
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷總四十一部六十六條
唐志相寺沙門智嚴譯
上三集十卷同帙　宅字號
付法藏因緣傳六卷或無因緣字或四卷五卷
元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯
坐禪三昧經三卷亦名菩薩禪法經或云禪經或二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯
佛醫經一卷亦云佛醫王經
吳天竺沙門竺律炎共支越譯
惟日雜難經一卷
吳月氏優婆塞支謙譯

佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷亦云迦葉赴佛般涅槃經
東晉西竺三藏竺曇無蘭譯
菩薩訶色欲法一卷或加經字
姚秦三藏鳩摩羅什譯
四品學法經一卷或無經字
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
佛入涅槃密跡金剛力士哀戀經一卷
失譯人名今附秦録
迦旃延說法沒盡偈經一卷一百二十章
失譯人名附西晉録
佛治身經一卷
失譯人名附西晉録
治意經一卷或云佛治意經
失譯人名附西晉録

右十二經蕃本闕
上十一經十八卷同帙　曲字號
雜寶藏經八卷或爲十卷一百二十緑
元魏西竺三藏吉迦共曇曜譯
那先比丘經二卷或直云那先經或三卷
失譯人名附東晉録
右二經蕃本闕
上二經十卷同帙　阜字號
五門禪經要用法一卷
佛陀蜜多撰
宋罽賓三藏曇摩蜜多譯
達磨多羅禪經二卷又名不淨觀禪經修行方便十七段
東天竺三藏佛陀跋羅譯
禪法要解經二卷亦名禪要經
姚秦三藏鳩摩羅什譯

禪要訶欲經一卷題云禪要經訶欲品一品
後漢失譯人名昇編入録
内身觀章句經一卷
後漢失譯人名昇編入録
法觀經一卷
西晉三藏竺法護譯拾遺編入
思惟要略法一卷總九觀法
姚秦三藏鳩摩羅什譯
十二遊經一卷
東晉西竺三藏迦留陀伽譯
舊雜譬喻經二卷亦名雜譬喻集經
吳天竺三藏康僧會譯
雜譬喻經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
上十經十三卷同帙蕃本闕　微字號

雜譬喻經二卷 亦名菩薩度人經
失譯人名 附後漢録
衆經撰出雜譬喻經一卷
比丘道略集
姚秦三藏鳩摩羅什譯
阿育王譬喻經一卷 題云天尊說阿育王譬喻古以佛爲天尊
失譯人名 附東晉録
此經與前卷廣略有異
阿育王經十卷 或加大字二十三緣
梁扶南三藏僧伽婆羅譯 第二譯
上四經十四卷同帙番本闕　旦字號
阿育王傳七卷 亦云大阿育王經十緣
西晉安西三藏安法欽譯 第二譯
右二傳同本異譯 佛涅槃後一百年餘育王出世方有此集
阿育王息壞目因緣經一卷 亦名王子法益壞目因緣經

苻秦天竺三藏曇摩難提譯 第三譯
右傳總三百四十三首盧一首盧三十
二字
四阿含暮抄解二卷 九品
阿羅漢婆素跋陀撰
苻秦西竺三藏鳩摩羅佛提譯
上三經十卷同帙番本闕　執字號
法句經二卷 亦名法集經三十九品
法救撰
吳天竺三藏維祇難等譯
右經凡七百五十二章章即偈也或四
句或六句爲一章

大元至元法寶勘同總録卷第九

大元至元法寶勘同總録卷第十

元講經律論沙門慶吉祥等奉　詔集

法句譬喻經四卷亦名法句本末經或五卷六卷三十九品

西晉沙門法立共法炬譯第二譯

右集六十八緣前經但偈此兼因緣比前偈文此略不備又前後偈文互有增減

迦葉結經一卷

後漢三藏安世高譯

撰集三藏及雜藏傳一卷

失譯人名附東晉録

三慧經一卷

失譯人名今附凉録

阿毗曇五法行經一卷亦云阿毗曇苦惠經或無行字

後漢安西三藏安世高譯

阿含口解十二因緣經一卷亦直云阿含口解經亦云斷十二因緣經

後漢安息三藏塞安玄嚴佛調譯

小道地經一卷

後漢天竺三藏支曜譯

文殊師利發願經一卷或加偈字

東晉天竺三藏佛陀羅譯

六菩薩名一卷

失譯人名附後漢録

一百五十讃佛頌一卷

尊者摩咥里制吒造

唐三藏義淨譯於那闌陀寺譯

讃觀世音菩薩頌一卷

唐天后代佛授記寺慧智譯

上十二集十六卷同帙　番本闕　管字號

無明羅刹集一卷亦云無明羅刹經或二卷今附秦錄

失譯人名

馬鳴菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯一紙十五行

龍樹菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

提婆菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

婆藪盤豆法師傳一卷

陳天竺三藏眞諦譯第二譯

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯第二譯

勸發諸王要偈一卷

龍樹菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯第二譯

右二經同本異譯梵云諸經藏連爲一卷今分爲二軸

龍樹菩薩勸誡王訟一卷

失譯人年代

賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯單譯昇云又有賓頭盧爲王說法經一卷文與此同故不雙出

請賓頭盧法一卷或加經字

宋沙門慧簡譯第二譯

分別業報略一卷大勇菩薩或加集字

宋天竺三藏僧伽跋摩譯單本

迦丁比丘說當來變經一卷

失譯人名今附宋錄單本

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住偈一卷

唐三藏玄奘譯單本

金七十論三卷亦云僧法論或二卷又外道迦毗羅仙人造明二十五大

等諦非是佛法所謂數論是也

勝宗十句義論一卷慧月造明十句義衛世師論是其勝數二論非是佛法

陳天竺三藏真諦譯單本

唐三藏玄奘譯出翻經圖單本

上十五集十七卷同帙 桓字號

已上開元録所紀西方聖賢集竟自下祥符録所紀西方聖賢集具列于左總二十一部計二十九卷三帙

菩提行經四卷八品

龍樹菩薩造

宋天竺三藏天息災譯單本

法集要頌經四卷三十三品

法救尊者造

宋天竺三藏天息災譯單本

法集名數經一卷

宋西域三藏施護譯

菩提心觀釋一卷

宋西域三藏法天譯

上四集一十卷同帙 公字號

佛吉祥德讚三卷

尊者寂友造

宋天竺三藏施護譯

聖觀自在菩薩功德讚一卷

宋天竺三藏施護譯

佛三身讚一卷

宋三藏法賢譯

佛一百八名讚一卷

宋天竺三藏法天譯

聖多羅菩薩梵讚一卷

宋天竺三藏施護譯

文殊師利一百八名梵讚一卷

宋天竺三藏施護譯

聖觀自在菩薩梵讚一卷

宋三藏法賢譯

犍稚梵讚一卷

宋三藏法賢譯

上八集一十卷同帙　輔字號

八大靈塔名號經一卷

宋三藏法賢譯

八大靈塔梵讚一卷

宋三藏法賢譯

三身梵讚一卷

宋三藏法賢譯

此讚祥符録中雖二名今勘藏本唯有一部譯人既同定是重本此三讚合一卷

七佛讚唄伽陀一卷

宋西域三藏法天譯

賢聖集伽陀一百頌一卷

宋天竺三藏天息災譯

廣大發願頌一卷

龍樹菩薩造

宋天竺三藏施護譯

勝軍化世百喻伽陀經一卷

宋天竺三藏天息災譯

讚法界頌一卷　八十七頌

龍樹菩薩造

宋西域三藏施護譯

六道伽陀經一卷

宋西域三藏法天譯
上九集九卷同帙　合字號
已上諸録所紀西方集竟自下拾遺編入西方集等具彰於左
福蓋正行所集經十二卷
龍樹菩薩造
宋三藏日稱等譯
尼乾子問無我義經一卷
馬鳴菩薩造
宋三藏日稱等譯
事師法五十頌一卷
馬鳴菩薩造
宋三藏日稱等譯
六趣輪回經一卷
馬鳴菩薩造

宋三藏日稱等譯
十不善業道經一卷
馬鳴菩薩造
宋三藏日稱等譯
上五集十六卷二帙　濟弱二號
諸法集要經十卷
觀無爲尊者造
宋三藏日稱等譯
上一集十卷二帙　扶字號
已上西方聖賢集竟次下東土聖賢集傳具列如左
釋迦譜十卷 三十四録
蕭齊建初寺沙門僧祐撰 出長房録
釋迦氏略譜一卷 或無略字五紙八跡
唐西明寺沙門道宣撰 出內典録

釋迦方誌二卷 八篇

唐西明寺沙門道宣撰 出内典録

上三集十三卷二帙 傾綺二號

經律異相五十卷總二十一部共六百三十九條

梁天監十五年勑寶唱等撰 出長房録

上一集五十卷五帙 回至感五號

陀羅尼雜集十卷 七佛呪等總百八十五首

未詳撰者 今附梁録

上一集十卷一帙 武字號

諸經要集二十卷 條有一千部唯三十

唐西明寺沙門玄惲撰

上一集二十卷三帙 丁俊乂三號

出三藏記集十五卷 總四段

蕭齊建初寺沙門僧祐撰

衆經目録七卷 總九段四十二分

隋開皇十四年勑沙門法經等撰

上二集一十二卷二帙 密勿二號

開皇寶録十五卷 内典録歷代三寶紀

隋開皇十七年翻經學士臣費長房撰

衆經目録五卷 總五分

隋仁壽二年勑沙門及學士等撰

上二集二十卷二帙 多士二號

大唐内典録十卷 十段

唐西明寺沙門道宣撰

上一集十卷一帙 寔字號

續大唐録一卷

唐西崇福寺沙門智昇撰

古今譯經圖記四卷

唐翻經沙門靖邁撰
續古今譯經圖記一卷
唐西崇福寺沙門智昇撰
大周刊定衆經目録十五卷
唐天后勑佛授記寺沙門明佺撰
上四集二十一卷二帙　寧晉二號
開元釋教録二十卷
唐西崇福寺沙門智昇撰
上一集二十卷二帙　楚更二號
一切經音義二十五卷
唐沙門玄應撰出内典録
新譯華嚴經音義二卷
唐淨法寺沙門慧苑撰
上二集二十七卷四帙　霸至困四號
大唐西域記十二卷總一百三十八國

唐三藏玄奘撰出内典録
集古今佛道論衡四卷或三卷總三十段
唐西明寺沙門道宣撰
續集古今佛道論衡一卷
唐西崇福寺沙門智昇撰
上三集十七卷二帙　橫假二號
東夏三寶感通録三卷總三段二十緣
唐西明寺沙門道宣撰出内典録
集沙門不拜俗儀六卷總三段
唐弘福寺沙門彥悰撰出内典録
上二集九卷同帙　途字號
大唐慈恩寺三藏法師傳十卷往來二十七年凡見聞一百三十國
唐西太原寺沙門慧立撰
上一集十卷一帙　滅字號

大唐西域求法高僧傳二卷總五十六人
唐三藏義淨撰
法顯傳一卷亦云歷遊天竺記傳
東晉沙門法顯自說遊天竺事
高僧傳十四卷總十科
梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰出長房録
上三集十七卷二帙　號踐二號
續高僧傳三十卷總十科
唐西明寺沙門道宣撰出内典録
上一集三十卷四帙　土至何四號
辯正論八卷一十二篇
唐終南山龍田寺釋失名撰
上一集八卷一帙　遵字號
破邪論二卷或三卷
唐終南山龍田寺釋失名撰

甄正論二卷或三卷
唐天后代佛授記寺沙門玄嶷撰
十門辯惑論二卷或三卷總十段
唐大興善寺沙門復禮撰
弘明集十四卷三十二論二十二段
梁建初寺沙門僧祐撰出長房録
上四集二十卷二帙　約法二號
廣弘明集三十卷總十篇
唐西明寺沙門道宣撰出内典録
上一集三十卷四帙　韓至刑四號
集諸經禮懺儀二卷
唐西崇福寺沙門智昇撰
大唐南海寄歸内法傳四卷總四十章
唐三藏義淨撰
比丘尼傳三卷凡六十五人

梁莊嚴寺沙門寶唱撰
別說罪要行法一卷或無別字
唐天后代三藏義淨撰
受用三水要法一卷
唐三藏義淨撰
護命放生軌儀一卷
唐三藏義淨撰
上六集十二卷同帙 起字號
已上開元録所記東土聖賢集竟自下
弘法入藏録所記東土聖賢集具列如
左今略記録集傳題名及撰述人餘品章段至文當知
一切經音義一百卷
沙門慧林撰
上一集一百卷十帙 翦至沙十號
續一切經音義一十卷

沙門希麟集
上一集十卷一帙 漢字號
護法沙門法林別傳三卷
唐弘福寺沙門彦悰集
貞元續開元釋教録三卷
唐西明寺臨壇沙門圓照集
上二集六卷同帙 馳字號
法苑珠林一百卷
西明寺沙門道世集
上一集一百卷十帙 譽至泰十號
釋教最上乘祕密藏陀羅尼集三十卷
沙門行琳集
上一集三十卷三帙 并嶽宗三號
一切佛菩薩名集二十二卷
沙門思孝集

上一集二十二卷二帙　泰岱二號

新編隨願往生集二十卷

沙門非濁集

上一集二十卷二帙　禪主二號

大方廣佛華嚴經隨品讃十卷

聖文神武睿孝皇帝御製

上一集十卷一帙　云字號

大方廣佛華嚴經論一百卷唐集宋收

靈辯撰

上一集一百卷十帙　亭至昆十號

廣品歷章三十卷

沙門玄逸撰

上一集三十卷三帙　池碣石三號

注維摩詰經十卷

姚秦鳩摩羅什及僧肇等釋

上一集十卷一帙　鉅字號

注遺教經一卷

失造人名

注三寶讃一卷

明孝皇帝御製呂夷簡等參定注釋

注四十二章經一卷

失造人名

注仁壽慈聖發願文三卷

仁壽慈聖皇太后製呂夷簡參定注

釋

普勸僧俗發菩提心文一卷

綿州刺史裴休述

上五集七卷同帙　野字號

大方廣佛華嚴經清凉疏四十卷

唐清凉國師澄觀造

上一集四十卷四帙　洞至遠四號
大方廣佛華嚴經清凉䟽科十卷
上一集十卷一帙　綿字號
清凉國師澄觀造
大方廣佛華嚴經隨䟽演義鈔六十卷
上一集六十卷六帙　邈至治六號
清凉國師澄觀造
金剛宣演䟽六卷
上一集六卷一帙　本字號
勑隨駕講論沙門道氤集
成唯識論述記十卷
上一集十卷二帙　於農二號
唐翻經沙門窺基撰
成唯識樞要三卷
唐翻經沙門窺基撰

上生兜率天經䟽二卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
因明正理論過類䟽一卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
百法明門論決頌一卷
慈恩寺沙門窺基撰
真定府智宣勘本
大乘瑜伽刼章頌一卷
慈恩寺沙門窺基撰
弘通大師注䟽
上五集八卷同帙　務字號
法苑義林西翫記六卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
百法論䟽二卷
潞府沙門義忠撰

萬善同歸集三卷
智覺禪士延壽述
上三集十一卷同帙　茲字號
因明入正理論䟽三卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
般若心經幽賛䟽二卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
阿彌陀經通賛䟽二卷
異部宗輪論䟽一卷
彌勒下生成佛經䟽一卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
上五集九卷同帙　稼字號
妙法蓮華經玄賛䟽十卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
上一集十卷二帙　穡俶二號

瑜伽論略纂十六卷
大慈恩寺翻經沙門窺基撰
上一集十六卷二帙　載南二號
瑜伽師地論義演四十一卷
大安國寺清素述
上一集四十一卷八帙　畆至貢八號
瑜伽師地論記二十卷
濬陽傳戒大德崇遇述
上一集二十卷四帙　新至陟四號
妙法蓮華經玄義十卷
天台智者大師說
上一集十卷一帙　孟字號
妙法蓮華經玄義釋籤十卷
荆溪沙門湛然述
上一集十卷一帙　軻字號

妙法蓮華經文句十卷
天台智者大師說
上一集十卷一帙　敦字號
妙法蓮華經文句記十卷
荆溪沙門湛然述
上一集十卷一帙　素字號
摩訶止觀十卷
天台智者大師說
上一集十卷一帙　史字號
摩訶止觀輔行傳弘訣十五卷
毗陵沙門湛然述
上一集十五卷二帙　魚秉二號
大般涅槃經疏十八卷
章安尊者述
上一集十八卷二帙　直庶二號

大般涅槃經玄義二卷
章安尊者述
金光明經文句三卷
天台智者大師說
金光明經玄義一卷
天台智者大師說
觀音經玄義二卷
天台智者大師說
觀無量壽佛經疏一卷
天台智者大師說
上五集九卷同帙　幾字號
四教義四卷
天台智者大師撰
四念處四卷
天台智者大師說

觀心論疏二卷
天台沙門灌頂撰
菩薩戒義疏二卷
天台智者大師說
止觀大意一卷
毗陵沙門湛然述
觀心論一卷
天台智者大師說
金剛錍一卷
天台沙門湛然述
上七集十五卷同帙　中字號
國清百録二卷
天台沙門灌頂録
法界次第初門三卷
天台智者大師說

止觀義例一卷
荆溪沙門湛然述
方等三昧行法一卷
天台沙門遵式述
上四集七卷同帙　庸字號
釋禪波羅蜜次第法門十卷
天台智者大師說
上一集十卷一帙　勞字號
維摩詰經疏十卷
天台智者大師說
上一集十卷一帙　謙字號
維摩詰經疏記六卷
天台智者大師說
觀世音普門品經疏二卷
天台智者大師說

法華三昧儀勘定元本序一卷
天台沙門遵式述
六妙禪門法一卷
天台智者大師説
上四集十卷同帙　謹字號
傳燈玉英集十五卷
翰林大學士楊億等撰
上一集十五卷二帙　勑聆二號
景祐天竺字源七卷
宋三藏惟淨等撰
上一集七卷一帙　音字號
圓覺道場修證儀十八卷
草堂寺沙門宗密述
上一集十八卷二帙　察理二號
天聖廣燈録三十一卷

鎮國公節度使駙馬都尉李勗編
上一集三十一卷三帙　鑑貌辨三號
祥符法寶録二十二卷
翰林學士楊億等編
上一集二十二卷二帙　色貽二號
景祐法寶録二十一卷
宋昭文館大學士吕夷簡編修
上一集二十一卷一帙　厥字號
寶林傳九卷
宋陵沙門智炬集
上一集九卷一帙　嘉字號
慈悲道場懺法十卷
梁誌公寶唱等集
上一集十卷一帙　猷字號
景德傳燈録三十卷

沙門道源纂
上一集三十卷三帙　勉其祇三號
寶藏疏三卷
大禪師覺潤述
演玄集六卷
北庭翰林學士安藏述
上二集九卷同帙　植字號
大元至元法寶勘同總録卷第十

楞伽阿跋多羅寶經註解

宋求那跋多羅奉詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉詔同註

清刻龍藏佛說法變相圖

欽錄

洪武十一年七月初十日天界善世禪寺住持宗泐演福教寺住持如玘持奉新註楞伽經同考功監令李求等官於西華樓進呈

御覽當日欽奉

聖旨這經好生註得停當可即刊板印行教天下衆僧每講習欽此

進新註楞伽經序

臣聞法運之興雖曰在人亦必有其時焉有其人而無其時有其時而無其人雖欲興之其可得哉是故必有聰明聖智之君當天下乂安之時以興之也

至若楞伽一經我
大覺世尊說之於二千年之前而
今上皇帝行之於二千年之後豈非有其人
而有其時乎不然何此經東流中國千
有餘載前代帝王未曾有如我
聖天子之留神注意究其旨趣
敕僧徒咸肄習之有如此之盛也然吾
佛之所以說此經者蓋欲除衆生之妄心俾
歸於眞正之道而
皇上之心欲天下後世之人皆捨妄歸眞去
惡從善以躋乎仁壽之域其有契於
佛之心乎且此經之要不出五法三自性八
識二無我而該乎眞妄修性聖凡因果
皆不外乎一心能究此心者則畏惡而
遷善捨妄而歸眞得至自覺正智之地
不能究此心者則縱情肆欲流而忘返
至于失其忠孝敗俗亂常甘蹈刑辟如
履水火此吾
佛所以興大悲心而拔濟之亦猶
帝王之仁育黎庶若保赤子者也臣僧宗泐
如玘昨於
內廷欽承
聖諭以爲心經金剛楞伽三經實治心法門
遣情離著具在是矣爾輩可不勉乎臣
等受
命以來夙夜兢惕懼無以上副
宸衷於是竭誠殫慮註釋心經金剛二典已
於洪武十一年正月二十八日
奏準行世而楞伽以今七月初七日如克
註成謹熏沐繕寫拜手稽首詣

闕進呈重念臣等才識庸陋學術空踈固
不敢叨於註釋之列然承
雨露之餘澤依
日月之清光庶幾少裨流通之萬一云爾
洪武十一年七月　　日序

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第一上

宋求那跋多羅奉　詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐
演福講寺住持臣僧如玘奉　詔同註

此經凡四譯今存者三其一則鎦宋求那跋多羅譯成四卷曰楞伽阿跋多羅寶經其二則元魏菩提流支譯成十卷曰入楞伽經其三則唐實叉難陀與復禮等譯成七卷曰大乘入楞伽經若論所譯文之難易則唐之七卷文易義顯始末具備今釋從宋譯四卷者以此本首行於世習誦者衆況達磨大師授二祖心法時指楞伽四卷可以印心而張方平嘗書此本蘇子瞻爲序其事是知歷代多從此本也然文辭簡古至於句讀有不可讀乃取七卷中文義顯者釋之仍採古註善者併註之

此經以法諭爲名第一義心爲體了妄顯性爲宗斥小辯邪爲用方等大乘爲教相法諭爲名者楞伽是城名華言不可往其城在南海摩羅山頂無神通者不可往佛於此處說法即佛境界以處表法也阿跋多羅者華言無上亦云入寶者至貴之物以諭此經尊貴故云法諭爲名也經者貫也謂貫通諸義也第一義心爲體者即如來藏自性清淨第一義心也了妄顯性爲宗者謂達妄顯眞離性執也斥小辯邪爲用者謂破小乘之偏執摧外道之邪見也方等大乘爲教相者謂經通三乘義從圓頓也此之五章皆經中所詮之旨今預取而釋首題者欲令學者知一經之大意也

一切佛語心品

佛語心者即諸佛所說心法也然經中所說法門大約有四謂五法三自性八識二無我而獨言心者蓋此四種法門是一經之綱目究心之精要如入楞伽云五法自性等衆妙法門是一切諸佛菩薩入自心境離所行相稱眞實義諸佛教心也

如是我聞一時佛住南海濱楞伽山頂種種寶華以爲莊嚴與大比丘僧及大菩薩衆俱從彼種種異佛刹來是諸菩薩摩訶薩無量三昧自在之力神通遊戲大慧菩薩摩訶薩而爲上首一切諸佛手灌其頂自心現境界善解其義種種衆生種種心色無量度門隨類普現於五法自性識二種無我究竟通達

此通序分也如是者指所聞之法亦信順之辭我聞者阿難從佛聞持是法也一時者教主徒衆嘉會之時也佛者覺也謂覺道既成乘機說法導利羣生也住南海濱楞伽山頂

者說法之處也實華莊嚴者是其處勝也大比丘菩薩衆者列同聞之衆也從彼異佛刹來者舉遠知近以顯衆多也無量三昧等者讚菩薩之德也自大慧下別讚大慧之德諸佛手灌其頂者明其位居等覺當授佛位故爲灌頂自心現境界者一切善惡境界皆由自心發現大慧善解其智超勝也種種衆生心色者謂一切有情五蘊種種不同大慧以無量度門而普應之則法門深廣也五法者曰名曰相曰妄想曰正智曰如如也三自性者曰妄想曰緣起曰成也識即八識也二無我者即人無我法無我也已上諸法大慧皆能究竟通達爲衆作發起之人此佛所以深讚之也

爾時大慧菩薩與摩帝菩薩俱遊一切諸佛刹土承佛神力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬以偈讚佛

此下別序分也摩帝華言慧也自偏袒至恭敬天竺之敬儀也

世間離生滅　猶如虛空華　智不得有無　而興大悲心
一切法如幻　遠離於心識　智不得有無　而興大悲心
遠離於斷常　世間恒如夢　智不得有無　而興大悲心

一切世間衆生背覺合塵流轉生死而起妄想心識復計斷常二見無由出離如來以妙智觀察了達生滅等一切諸法如空華如幻如夢不有不無故興大悲心而度脫之使其皆得遠離也

知人法無我　煩惱及爾燄　常清淨無相　而興大悲心

此離惑智二障煩惱惑障也爾燄乃梵語智障也智本破惑惑即人法二執無我者無此二執也若於智生著智亦成障如來了知人法惑智本空故云常清淨無相衆生在迷受苦故起悲心而拔濟之

一切無涅槃　無有涅槃佛　無有佛涅槃
遠離覺所覺　若有若無有　是二悉俱離

一切者一切衆生也涅槃者不生不滅之理也佛與衆生同具此理尚無生死可斷焉有涅槃可證故云一切無涅槃然非證而證證此涅槃是則佛爲能證之人涅槃是所證之法離法無人故云無有涅槃佛離人無法故云無有佛涅槃入楞伽云佛不住涅槃涅槃不住佛辭異而義同也覺即佛所覺即涅槃人法俱泯故云遠離覺所覺然人法俱泯是亡有而未亡無故云若有若無有是二悉俱離也

牟尼寂靜觀　是則遠離生　是名爲不取
今世後世淨

牟尼是梵語華言寂默佛之名也此言人能如是觀佛寂靜之體從遠離而生是則於佛不生取著故今世後世皆得清淨入楞伽云若見於牟尼寂靜

遠離生是人今後世離著無所取辭義尤顯已上諸偈讚佛皆言離著者蓋讚佛生善若不離著生善不深故也

爾時大慧菩薩偈讚佛已自說姓名

我名爲大慧　通達於大乘　今以百八義　仰諮尊中上此下正宗分也大慧自言是大乘機爲衆發起

世間解之士　聞彼所說偈　觀察一切衆　告諸佛子言　汝等諸佛子　今皆恣所問　我當爲汝說　自覺之境界世間解者如來十號之一也大慧所問百八義皆如來親證之法故云自覺之境界

爾時大慧菩薩摩訶薩承佛所聽頂禮佛足合掌恭敬以偈問曰寶臣註入楞伽云此後諸偈問百八句義或一句爲一問或二句爲一問或三句爲一問乃至十句爲一問或一句爲兩問然此百八句正問五法三自性八識二無我度衆生對治法門是故大慧擧上與摩帝遊諸佛剎所見之事故下問山海日月等即五法中名相妄想下問諸禪解脫等即五法中正智如如也

云何淨其念問淨其妄念而生正念　云何念增長問增淨念　云何見癡惑問起見惑　云何惑增長問增長見惑　何故剎土化相及諸外道問如來於剎土中示現身相化衆生及諸外道　云何無受次入楞伽云及無影次第謂問無相法中因何有次第　何故名無受承上問若有次第何名無相法無受即無相義　何故名佛子問菩薩名佛子　何解脫至何所問行人既得解脫復能往至何所　誰縛誰解脫問迷時誰縛悟時誰解　何等禪境界問諸禪定以何爲境界　云何有三乘　惟願爲解說問何故有聲聞緣覺菩薩三乘　緣起何所生　云何作所作問善惡緣起及所作業果　云何俱異說問外道邪見何有俱異之說　云何爲增長入楞伽云云何諸有起謂起三有也　云何無色定問無色界四空定　及與滅正受問滅盡定之正受　云何爲想滅　何因從定覺問受想心滅爲定何得從定起覺　云何所作生　進去及持身問從定起用凡所作爲是身去住得大自在　云何現分別問現身說法分別諸法種相差別　云何生諸地問得悟入諸地位入楞伽云云何入諸地　破三有者誰　何處身云何問能破諸有出三界是何佛子入楞伽云

云何有佛子而能破三有往生何所至問既破三有往生何處云何
最勝子問弟子之中誰爲第一何因得神通及自在三
昧問神通三昧修何行而得云何三昧心最勝爲我說問三
昧之心何者爲勝云何名爲藏問第八藏識云何意及識
問意根及諸識云何生與滅云何見已還問意識起見生滅已
還亦滅也入楞伽云云何起諸見云何退諸見云何爲種性非種及
心量問三乘差別種性外道非種及不定種種心量云何建立相及
與非我義問有相及無我相云何無衆生云何世俗
說問眞無俗有云何爲斷見及常見不生問斷常二見
云何佛外道其相不相違問邪正無背云何當來
世種種諸異部問佛滅後弟子所宗經部各異云何空何因
云何刹那壞問諸法性空刹那念滅刹那極微細念也云何胎藏
生問托胎受生云何世不動問世相遷流性何不動何因如
幻夢及揵闥婆城世間熱時燄及與水月光
問此五喻喻世間生滅相皆無實義揵闥婆梵語也此云尋香城何因說覺

支及與菩提分問七覺支及八正道云何國土亂問所依國
土何因亂壞云何作有見問諸法無體何作有見有即三有入楞伽云何
故見諸有云何不生滅世如虛空華問世相如空華何故言不
生不滅入楞伽云云何如空華不生亦不滅云何覺世間云何說
離字問衆生云何覺知世法云何離文字相離妄想者誰云何
虛空譬問誰知諸法如虛空離妄想分別入楞伽云云何如虛空云何離分別
如實有幾種問眞如有幾幾波羅蜜心問諸度心有幾何
因度諸地誰至無所受問誰能超越十地至於佛地無所受即佛
境界何等二無我問誰能空人法二執或障云何爾燄淨問誰
能淨智障諸智有幾種問諸正智幾戒衆生性問衆生性殊禁
戒有幾誰生諸寶性摩尼眞珠等問諸寶物何從而生誰
生諸語言衆生種種性問衆生語言差別種性不同何因而起
明處及伎術誰之所顯示問五明法及伎術五明者一曰內論
謂一切佛法二曰外論有四種曰因曰聲曰醫方曰工巧此五各能生智故云明處伽
陀有幾種長頌及短句伽陀梵語也此云孤起亦曰諷誦與重頌

不同問孤起頌及長行重頌成爲有幾種問經中理趣入楞伽云道理幾不問云何名爲論問釋經之論入楞伽云解釋幾差別云何生飲食及生諸愛欲問飲食訛作愛欲何起云何名爲王轉輪及小王云何守護國問大小諸王守國土之法及諸天有幾種云何名爲地星宿及日月問欲界名相解脫修行者是各有幾種問學無學人解脫是無學修行是學弟子有幾種云何阿闍黎問師弟子阿闍黎此云教師佛復有幾種復有幾種生問佛三身及本生事本生謂宿世所行事入楞伽云如來有幾種本生事亦然魔及諸異學彼各有幾種問衆魔及諸外道魔梵語魔羅此云能害謂能害善法自性及與心彼復各幾種問性與心幾種差別云何施設量惟願最勝說問心量安想施設最勝者稱佛也云何空風雲問欲界無情名相云何念聰明問欲界有情心念云何能生智慧云何爲林樹云何爲蔓草云何象馬鹿云何而捕取問草木之生誰使之然象鹿誰使之生又復誰能捕取何因而卑陋問卑陋賤人何業所

致云何六節攝問一年云何分六節西域以兩月爲一節一年分爲六節云何一闡提一闡提是梵語此云極惡又云信不具男女及不男斯皆云何生問世間若男若女及五種不男之人何因而生云何修行退云何修行生問修行之人因何退墮因何精進而生禪師以何法建立何等人問修禪定者用何法示人入道衆生生諸趣何相何像類問六道生趣形像云何爲財富何因致財富問世間何因而致財富云何爲釋種何因有釋種云何甘蔗種無上尊願說問釋迦種及甘蔗種本行經云大茅草王得成王仙被獵師所射滴血於地生二甘蔗日炙而開出一男一女男名善生即甘蔗王釋種乃其裔也云何長苦仙彼云何教授問苦行仙人意求長生受教於誰如來云何於一切時刹現種種名色類最勝子圍繞問佛現身塵刹隨類不同衆所圍繞何因如是耶云何不食肉云何制斷肉食肉諸種類何因故食肉問食肉及斷食肉因緣云何日月形須彌及蓮華師子勝相刹側住覆世界如因陀

羅網此問世界形相須彌者妙高山也說一四天下一日月所繞蓮華者華藏世界乢師子世界於諸剎土最勝世界如器有側有覆有仰有橫因陀羅網即帝網網有于珠珠光交映喻世界重重無盡或悉諸珍寶箜篌細腰鼓狀
種種諸華或離日月光如是等無量此亦問世界形相不同或諸寶所成或狀如箜篌如鼓如華或無日月所照何因而致云何爲
化佛云何報生佛云何如如佛云何智慧佛問佛身名不同者何化佛應身也謂千百億化身報生佛他報身也謂他機所見如如佛法身也謂體性如如不異智慧佛自報身也謂自已修因感果以始覺之智合於本覺故曰智慧云何於欲界不成等正覺何故色究竟
離欲得菩提問盧舍那報身佛不於欲界得道而於色究竟處得道者何耶
善逝般涅槃誰當持正法問佛滅後傳持正法者誰天師
住久如正法幾時住問佛住世及滅後正法所住時分長短天師即天人師也悉檀及與見各復有幾種問所化機緣及與見解悉檀者徧施也有四種一世界悉檀世界者次第也謂聞說法次第得歡喜益二對治悉檀謂聞法修行對破宿障得滅惡益三爲人悉檀謂因聞法故得生善益四第一義悉檀謂因聞法故得悟理益

毗尼比丘分云何何因緣毗尼者律也問因事制律及持律之僧入楞伽云何故立毗尼及以諸比丘彼諸最勝子
緣覺及聲聞何因百變易云何百無受問二乘生處變易者謂變易生死居方便土因移果易也無受者謂入無餘涅槃不受後有也云
何世俗通云何出世間云何爲七地惟願爲
演說問世間五通得出世六通及住第七地中第七名已辦也僧伽有幾
種云何爲壞僧問三乘僧及破戒僧梵語僧伽此云衆亦名和合云
何醫方論是復何因緣問世間及出世間醫方諸論爲誰而說入楞伽云云何爲衆生廣說醫方論何故大牟尼唱說如是言
迦葉拘留孫拘那含是我問何故如來說過去佛即是我耶義見第三卷經文四等中釋出何故說斷常及與我無我何
不一切時演說眞實義而復爲衆生分別說
心量問如來何不但說大乘而廣說諸法耶何因男女林訶梨
阿摩勒問世間果木男女林木也訶梨阿摩勒二果名皆西域所有雞羅
及鐵圍金剛等諸山無量寶莊嚴仙闥婆充

滿問此諸山及衆寶莊嚴仙人樂神充滿者何乾闥婆天帝之樂神也此下是世尊領大慧所問亦釋也無上世間解聞彼所說偈大乘諸度門諸佛心第一善哉善哉問大慧善諦聽我今當次第如汝所說入楞伽云爾時世尊聞其所謂大乘微妙諸佛之心最上法門即告之曰善哉大慧諦聽諦聽如汝所問當次第說即說頌曰生及與不生涅槃空刹那趣至無自性此釋大慧所問有爲生法無爲不生法涅槃虛空刹那流轉等法皆妄想所現初無自性佛諸波羅蜜佛子與聲聞緣覺諸外道及與無色行如是種種事領上所問人及所行法無色行外道所行法也須彌巨海山洲渚刹土地領上國土中無情名相星宿及日月外道天修羅解脫自在通力禪三摩提滅及如意足覺支及道品領上所問諸法名相也三摩提即三昧滅即無受如意足即欲念進慧四如意足也覺支即念擇進喜輕安定捨七覺支也道品總言即三十七道品也諸禪定無量諸陰身往來正受滅盡定三昧起心說心意及與識無我法有五

自性想所想及與現二見諸禪定世出世間大小禪定也諸陰身六道生死身也正受即三昧滅盡定者受想心滅身證此定三昧起心說者從定而起運心說法也自心意及二見者總領五法三自性八識二無我也乘及諸種性金銀摩尼等一闡提大種荒亂及一佛智爾燄得向衆生有無有乘即三乘一闡提見前註大種即四大種荒亂即國土亂一佛即前迦葉等是我得向猶魔得便義有無有即空有象馬諸禽獸云何而捕取譬因成悉檀及與作所作譬即譬喻因成即相應悉檀即四悉檀如上註作所作即能作所作之業也叢林迷惑通心量不現有諸地不相至百變百無受醫方工巧論伎術諸明處名相並如前註此上皆領大慧所問諸山須彌地巨海日月量下中上衆生身各幾微塵自此至毛孔眉毛幾皆佛反詰大慧所問不周量者度數也上中下衆生總十界而言也身幾塵謂身量長短輕重也一一刹幾塵弓弓數有幾肘步拘樓舍半由延由延刹即刹土謂大千世界爲一刹土二尺爲一肘四肘爲一弓五百弓爲一拘樓舍十拘樓舍爲一由延由延即

由句也兔毫窻塵蟣羊毛穬麥塵古註云七微塵成一窻塵七窻塵成一兔毛頭塵七兔毛頭塵成一羊毛頭塵七羊毛頭塵成一牛毛頭塵七牛毛頭塵成一蟣七蟣成一蝨七蝨成一芥七芥成一大麥穬即大麥也鉢他幾穬麥鉢他是半斗阿羅穬麥幾阿羅是一斗獨籠那佉梨獨籠是一斛那佉梨是十斛勒叉及舉利十萬為勒叉一億為舉利乃至頻婆羅是各有幾數頻婆羅一兆也為有幾阿㝹塵也名舍梨沙婆芥子也幾舍梨沙婆名為一賴提草子也幾賴提摩沙豆也幾摩沙陀那銖也復幾陀那羅為迦梨沙那兩也幾迦梨沙那為成一波羅斤也此等積聚相幾波羅彌樓彌樓須彌山也謂幾斤之塵能成彌樓之山入楞伽云幾斤成須彌者是矣是等所應請何須問餘事聲聞辟支佛佛及最勝子身各有幾數何故不問此謂何不問佛及三乘身各幾塵火燄幾阿㝹風阿㝹復幾言火風二大各幾塵數根根幾阿㝹毛孔眉毛幾根根言六根此下復領大慧所問護財自在王領何

名為王轉輪聖帝王云何王守護領云何護國云何為解脫領解脫修行者此復有幾種廣說及句說如汝之所問領伽陀有幾種長頌及短句入楞伽云云何長行句衆生種種欲五欲也種種諸飲食領食肉不食肉云何男女林金剛堅固山云何如幻夢野鹿渴愛譬云何山天仙揵闥婆莊嚴領無量寶莊嚴仙闥婆充滿解脫至何所誰縛誰解脫此二句領問語同云何禪境界領何等禪境界變化及外道領刹土化相及諸外道云何無因作云何有因作有因無因作及非有無因此四句領云何俱異說云何現已滅領見已還云何淨諸覺云何諸覺轉及轉諸所作領云何淨其念云何念增長云何斷諸想云何三昧起破三有者誰何處為何身領破三有及何處身云何無衆生而說有吾我云何世俗說惟願廣分別此領無衆生及世俗說所問相云何及所問非我領建立相及非我義云何為胎藏及種種異身

領胎藏生及名色類云何斷常見領何故說斷常云何心得定
領云何三昧言說及諸智領諸語言及諸智戒種性佛子
領幾戒衆生性云何成及論領成爲幾種何名爲論云何師弟
子領弟子幾種及阿闍黎種種諸衆生斯等復云何領男
女及不男云何爲飲食聰明魔施設領念聰明魔及幾種施設
量云何樹葛藤領林樹蔓草最勝子所問云何種
種刹領云何日月形至如是等無量乃仙人長苦行云何爲
族姓領釋種乃至甘蔗種從何師受學領建立何等人云何爲
醜陋領云何卑陋云何人修行領修行進退欲界何不
覺阿迦膩吒成領欲界不成正覺及色究竟天離欲得菩提阿迦膩吒即
色究竟也云何俗神通領世俗通云何爲比丘領毗尼比丘分
云何爲化佛云何爲報佛云何如如佛平等
智慧佛領問佛身云何爲衆僧佛子如是問領三乘僧
箜篌腰鼓華刹土離光明領問刹土形相心地者有
七領云何爲七地七地乃巳辦地謂思惑巳盡慧心顯著故曰心地所問皆

如實總結指大慧所問皆如實義此及餘衆多佛子所應
問總結指大慧所失問一一相相應遠離諸見過悉檀
離言說我今當顯示次第建立句總結前生後即總上
問領皆契理離過以四悉檀當作百八句顯示建立佛子善諦聽戒令
聽受此上百八句如諸佛所說此百八句法該五法三自性八
識二無我諸佛所說之法無出于此自此以下結指諸句一一令人破情遣著故皆言非
句入楞伽云爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊何者是一百八句佛言大慧所謂生句
非生句云云不生句生句常句無常句合云生句非生句此
言不生句生句語倒也言衆生於眞如無生境上妄起生法之見本自非生故云非生句
若計生法此則有常以無有生故曰非常相句無相句住異句非
住異句計常則有相非常則無相因生有住因住有異住謂住於世間異謂從少
至老其相變異住異二句前問辭蓋問雖略答必詳悉也無刹那句非刹
那句自性句離自性句離即非也空句不空句斷
句不斷句邊句非邊句中句非中句此二句無問
常句非常句前云常句言凡夫於住計常此言常句言外道計四大性常

緣句非緣句因句非因句煩惱句非煩惱句愛句非愛句方便句非方便句此句無問巧句非巧句淨句非淨句成句非成句譬句非譬句弟子句非弟子句師句非師句種性句非種性句三乘句非三乘句所有句非所有句願句非願句此句無問三輪句非三輪句此句無問三輪者謂身輪現通口輪說法意輪鑒機相句非相句有品句非有品句俱句非俱句緣自聖智現法樂句非現法樂句入楞伽云自證聖智句非自證聖智句現法樂句非現法樂句剎土句非剎土句阿㝹句非阿㝹句水句非水句弓句非弓句實句非實句數句非數句數微塵數也數句非數句數上聲明句非明句虛空句非虛空句雲句非雲句工巧伎術明處句非工巧伎術明處句風句非風句地句非地句心句非心句施設句非施設句自性句非自性句

陰句非陰句衆生句非衆生句慧句非慧句涅槃句非涅槃句爾燄句非爾燄句外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句非幻句夢句非夢句燄句非燄句像句非像句輪句非輪句入楞伽云火輪句揵闥婆句非揵闥婆句天句非天句飲食句非飲食句婬欲句非婬欲句見句非見句波羅蜜句非波羅蜜句戒句非戒句日月星宿句非日月星宿句諦句非諦句牒上如實果句非果句此句無問滅起句非滅起句入楞伽云滅句非滅句起句非起句治句非治句入楞伽云醫方句非醫方句相句非相句所答凡有三相前則體相次則標相此則法相支句非支句入楞伽云支分句謂支形分段巧明處句非巧明處句禪句非禪句迷句非迷句現句非現句護句非護句族句非族句仙句非仙句王句非王句攝受句非攝受句此一句無問寶句非寶句

記句非記句(此一句無問)一闡提句非一闡提句女男不男句非女男不男句味句非味句(此一句無問)事句非事句(此一句無問)身句非身句覺句非覺句動句非動句根句非根句有爲句非有爲句無爲句非無爲句因果句非因果句(此三句無問)色究竟句非色究竟句節句非節句叢樹葛藤句非叢樹葛藤句雜句非雜句(此一句無問)說句非說句毗尼句非毗尼句比丘句非比丘句處句非處句字句非字句大慧是百八句先佛所說汝及諸菩薩摩訶薩應當修學(按今宋本正文止得百單四句於中加唐本四句方足如有品句非有品句下加唐本作有句非有句無句非無句又緣自聖智現法樂句非現法樂句唐本開作兩句又起滅句非起滅句亦分作兩句又說句非說句下唐本更有決定句非決定句總加四句此一百八義文有三段始則大慧請問中則如來一領釋然所問所領皆無倫次故不可以定數開合而論之至後乃結指顯示一百八句句句遺著然而不多不少數至此者蓋表對百八煩惱成百八法門也其爲法也有事有理有性有修有眞有妄有迷有悟有教有行有因有果有體有用有即有離有亡有照一經大旨舉在是矣此下別問別答)

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛告大慧諸識有二種生住滅非思量所知諸識有二種生謂流注生及相生有二種住謂流注住及相住有二種滅謂流注滅及相滅(從此至盡文別問答五法三自性八識二無我也首問諸識者蓋識即是心心爲萬法之本故也據常途所立諸識謂第九菴摩羅識即眞常淨識屬佛第八阿黎耶識即舍藏識屬菩薩第七阿陀那識即傳送識屬二乘第六分別事識亦名波浪識屬凡夫或有譯師不立第九者謂第九即第八異名今經所明諸識不同常途據後經文謂如來藏名識藏及意根意識眼等五識共爲八識以此諸識約生滅門說故問有幾種生住滅佛答有二種生住滅非思量所知者眞如妙性本無生滅隨無明緣而起諸識故有生住異滅生謂因緣所生住謂住止異謂變異滅謂滅盡此不言異者文略耳然此諸識生滅之相唯佛智能明故云非思量所知言流注生住滅者謂識蘊於內念念相續如水流注未始暫停也言相生住滅者謂相顯於外根境相對起生住滅

也

大慧諸識有三種相謂轉相業相眞相轉相者無始熏變覺成不覺也業相者以不覺故動則成業也眞相者隨緣不變體性眞淨也依起信論云業相轉相現相乃從眞起妄妄動成業因動故轉見有境界次第發現也此不言現而言眞者蓋言此識隨緣不變故名眞耳

大慧略說有三種識廣說有八相何等爲三謂眞識現識及分別事識大慧譬如明鏡持諸色像現識處現亦復如是諸識略說有三種者眞識即如來藏識現識即如來藏所轉亦名識藏名轉而體不轉分別事識即意根意識及五識身此開藏識爲二合事識爲一也廣說有八相者據後經文即合上眞識現識爲一藏識開上分別事識爲七識謂意根意識眼識耳識鼻識舌識身識也然此諸識廣略開合不同者良以如來藏是善不善因隨染淨緣熏變不同衆生無始惡習所熏唯逐染緣故如來藏轉名識藏次第轉生諸識此全眞成妄全理成事也若能隨於淨緣了達諸識皆即眞智如來藏無復轉名則即事而理反妄歸眞矣鏡喻現識者以現識是能生諸法之本造因招果如鏡之照物姸醜不差也

大慧現識及分別事識此二壞不壞相展轉因現識含藏善惡種子無失故名不壞事識以根對境起憎愛心念念生滅故名爲壞然此二識雖壞不壞有異而展轉相因非異非不異也

大慧不思議熏及不思議變是現識因熏者熏炙也變者轉變也言不思議熏者全眞成妄也言不思議變者全理成事也眞妄不二事理體一不熏而熏不變而變不可心思口議如是熏變成現識因

大慧取種種塵及無始妄想熏是分別事識因種種塵者六塵也取者六根取六塵而起愛見也無始妄想熏者無始以來起此愛見妄想熏成事識是爲因也

大慧若覆彼眞識種種不實諸虛妄滅則一切根識滅是名相滅覆者反復也謂若能返照眞識則一切愛見妄想自然消滅能熏妄想既滅則所熏根識亦泯是爲相滅

大慧相續滅者相續所因滅則相續滅所從滅及所緣滅則相續滅大慧所以者何是其所依故依者謂無始妄想熏緣者謂自心見

等識境妄想相續滅者即流注滅也識之相續是有因緣因緣若滅則相續滅因謂無始妄想緣謂自心所見分別境界無始妄想即根本無明也

大慧譬如泥團微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是大慧若泥團微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者則泥團微塵應無分別此喻明轉識與藏識非異非不異正顯藏識真相不滅以爲一經之要所謂佛語心者其在是歟泥團喻轉識微塵喻藏識藏識是真轉識是妄泥團因微塵而成其體是一故不可言異泥團微塵若定是一則無所分別故不可言非異乃喻從真起妄妄滅真顯金爲莊嚴具其喻亦然然後合法

如是大慧轉識藏識真相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識亦應滅而自真相實不滅此明法非一異謂諸轉識與藏識若異者彼無明風熏動之時藏識之體應不隨緣則墮常見然藏識是善不善因非不隨緣也若不異者轉識滅時藏識亦應滅則墮斷見然藏識真相終不可滅蓋衆生自性清淨心因無明風動心與無明俱無形相不相捨離而心非動性若無明滅相續則滅而智性不壞也

是故大慧非自真相識滅但業相滅若自真相識滅者藏識則滅大慧藏識滅者不異外道斷見論議此明真妄滅不滅所以也上言轉識滅藏識不滅已顯其非異非不異猶恐大慧未達深意故復告云真相不滅但業相滅蓋真是不變之性本離生滅業是無明虛妄之相故有主滅既反妄歸真則妄滅而真不滅也真若有滅何異外道斷見論議論議即戲論謂外道不實言教也

大慧彼諸外道作如是論謂攝受境界滅識流注亦滅若識流注滅者無始流注應斷大慧外道說流注生因非眼識色明集會而生更有異因大慧彼因者說言若勝妙若士夫若自在若時若微塵外道之論不出斷常二見所謂攝受境界滅則識流注亦滅者此計斷也攝受境界者謂心識所取之塵境也內教謂流注滅者蓋言其相滅耳而性未嘗滅也外道言滅是爲斷滅豈知流注識性出於無始藏識也哉彼又言流注生因非眼識色明四緣和合而生以爲別有異因異因者若勝妙即勝性是生梵天之天主也若士夫亦名丈夫即十六知見之一神我之別名也自在謂大自在天也及計

時節微塵等爲能生者外道所計生因皆此類也

復次大慧有七種性自性所謂集性自性性自性相性自性大種性自性因性自性緣性自性成性自性此七種自性名義或約妄釋是凡非聖恐非經意如下文云此是三世如來性自性第一義心又曰凡夫無性自性豈非性義是聖非凡耶故當約聖釋於七中前六不出因果謂集性自性即萬善聚集因也由集因故有性有相性內而相外也大種自性者謂四大種果也大種本通凡聖今約聖報所謂色常等常謂眞常即法性五集果故有因有緣因親而緣踈也因果所成者成所自性也即後文第一義心也

復次大慧有七種第一義所謂心境界慧境界智境界見境界超二見境界超十地境界如來自到境界言境界者入楞伽云所行即所行境界而有通別之興前六種通於菩薩及佛自到境界第七種唯屬於佛心境界者即心所造詣第一義處也心能發慧慧力旣勝則成智用智用旣成則正見現前正見現前則超斷常二見乃至超越菩薩境界至如來自到境界也

大慧此是過去未來現在諸如來應供等正覺性自性第一義心此總結自性第一義心是佛所證

以性自性第一義心成就如來世間出世間出世間上上法自此以下明如來依自性第一義成就自行化他德用也成就世間者示同人法而化他也出世間者通三乘也出世間上上法者惟佛與佛能究竟也

聖慧眼入自共相建立如所建立不與外道論惡見共聖慧眼者佛知佛見也自相者自證之法也共相者化他之法也由自悟入佛之知見建立種種法門令諸衆生依法修行亦皆悟入佛之知見然所建立法門皆是全體起用故不同外道戲論邪見也

大慧云何外道論惡見共所謂自境界妄想見不覺識自心所現分齊不通外道修行亦發邪慧所見境界不知惟心發現妄自分別有無故言妄想見也言分齊不通者謂所現境界之相不能通達也

大慧愚癡凡夫性無性自性第一義作二見論凡夫無性自性第一義者迷而不知非實無也以其迷故於此性義非有非無中起

有無二見戲論也

復次大慧妄想三有苦滅無知愛業緣滅自心所現幻境隨見今當說三有者欲界色界無色界言有者生死不亡也苦即生死苦也無知是無明愛是思惑業緣是善惡業緣此生死煩惱業緣即苦惑業三道皆是自心所現虛幻之境若能了達如幻則諸境自滅如入楞伽云若了境如幻自心所現則滅妄想三有苦及無知愛業緣

大慧若有沙門婆羅門欲令無種有種因果現及事時住緣陰界入生住或言生已滅沙門此云勤息謂勤修衆善止息諸惡婆羅門此云淨行此段言二衆起有無見過同外道無種者計自然性也有種者計此身從微塵生從世性生也以此爲因欲令成果故云因果現也及計依事物時節而住或緣五陰十八界十二入等所生而住此常見也或言生已即滅此斷見也

大慧彼若相續若事若生若有若涅槃若道若業若果若諦破壞斷滅論所以者何以此現前不可得及見始非分故若相續謂因果相續若事謂事物若生謂陰界入等生若有謂如上諸法實是有者則顯涅槃等四諦之法皆無也乃成其破壞斷滅之論且涅槃與道是出世間之法若業緣若苦果是世間之法此云四諦是佛所說眞俗法門彼以爲無成斷滅論故復微釋其義云以此現前四諦之法彼皆以爲實無於我見最初起處計有計無皆是邪見非解脫正因之分故也

大慧譬如破瓶不作瓶事亦如焦種不作牙事設此二喻以明外道斷見初喻無果無果則無因也次喻無因無因則無果也

如是大慧若陰界入性已滅今滅當滅自心妄想見無因故彼無次第生若謂五陰十八界十二入已滅則是無因今滅則是無果當滅則復無因以是推之皆是自心妄想所見彼因既無則無次第相續生矣

大慧若復說無種有種識三緣合生者龜應生毛沙應出油汝宗則壞違決定義有種無種說有如是過所作事業悉空無義此重複破外道轉計也上惟計有計無爲生法之因既被斥矣若復計有無與識三緣和合而生者亦無是理故說喻以曉之龜既不能生毛沙既不能出油則所計義墮故云汝宗則壞以其違

背大乘決定之義故也外計以有無二見爲本故總斥云有如是過既無其本則所作事業因果皆無實義也

大慧彼諸外道說有三緣合生者所作方便因果自相過去未來現在有種無種相從本已來成事相承覺想地轉自見過習氣作如是說上止言彼說三緣爲能生之因未言其所作之事所作者何若方便若因果若其自相通乎三世方便者外道敎法也因果者依彼敎所修因果也自相者自心所現之相也此三世之事自其近者言之若探其本而有無二種之相相承覺想地轉所謂八萬劫前冥初生覺覺生性性生地次第轉生二十五諦皆由自已邪見過患熏習餘氣作如是說也

如是大慧愚癡凡夫惡見所害邪曲迷醉無智妄稱一切智說愚癡凡夫亦是外道由著惡見邪見迷無所知自以爲智立敎誨人故妄稱一切智說也

大慧若復諸餘沙門婆羅門見離自性浮雲火輪揵闥婆城無生幻燄水月及夢內外心現妄想無始虛僞不離自心妄想因緣滅盡離妄想說所說觀所觀受用建立身之藏識於識境界攝受及攝受者不相應無所有境界離生住滅自心起隨入分別此明佛法正說即廣前說所現幻境也見離自性者謂見一切法悉離自生性執亦離他生共生無因生性執令總略云自性以離性執故無生也譬之如空中雲如旋火輪如尋香城如幻如燄如水中月如夢所見與幻境一也若達此幻境本無內外見有內外然從無始妄想虛僞所成是不離自心自心性離則妄想因緣滅盡此即妄想三有苦果滅也以及能說所說能觀所觀至於受用建立身之藏識一切皆離言於識境界攝受者境界即六塵攝受即六根言及攝受者即六識也言不相應者由了識空寂則無待對豈復有生住滅然後識自心得起隨入一切境界以正智分別無不可也

大慧彼菩薩不久當得生死涅槃平等大悲巧方便無開發方便大慧彼於一切衆生界皆悉如幻不勤因緣遠離內外境界心外無所見次第隨入無相處次第隨入從地至地

三昧境界

法界平等本無生滅迷之爲生死悟之爲涅槃迷悟雖殊理常平等菩薩修行自淺至深故云不久當得生死涅槃平等此自證也自既證理起用化他運大悲心施設善巧方便誘接羣生使其修無作行開發本性言無開發方便者即無功用行也理雖人人本具非此無功用行則自行化他皆不成就彼菩薩既詣此理則了一切衆生皆如幻化不勞作意任運遠離內外境界諸相唯一眞心更無所見是爲入無相處無相處即初住破無明顯法性處次第入行向地從地至地者從一地至十地也

解三界如幻分別觀察當得如幻三昧度自心現無所有得住般若波羅蜜捨離彼生所作方便金剛喩三摩提隨入如來身隨入如如化神通自在慈悲方便具足莊嚴等入一切佛剎外道入處離心意意識是菩薩漸次轉身得如來身

上了衆生界如幻則知心外無法至此又了三界如幻心得如幻三昧度越自心所現境界不復有種種相乃得安住智慧彼岸言捨離彼生所作方便者離於有生所作乃得無生無作之方便也金剛喩者言等覺菩薩用佛智斷最後微細無明能斷難斷故以金剛至堅至利之物喩之三摩提者此云等持即金剛後心所得之定從此定轉入佛地如如者本覺之理也恒住此理起諸變化故能神通自在慈悲方便以爲莊嚴言入一切佛剎者是入佛界也言外道入處者是入魔界也由能究竟離心意識得無分別智普現色身三昧故也言轉身得如來者此總結菩薩所證之果也

大慧是故欲得如來隨入身者當遠離陰界入心因緣所作方便生住滅妄想虛僞唯心直進觀察無始虛僞過妄想習氣因三有思惟無所有佛地無生到自覺聖趣自心自在到無開發行如隨衆色摩尼隨入衆生微細之心而以化身隨心量度諸地漸次相續建立是故大慧自悉檀善應當修學

言欲得如來身者必依已證之果而修因行應遠離五陰十八界十二入種種妄心及因緣和合所作生住滅法虛妄分別言唯心直進觀察者謂觀諸法唯心不涉餘途直觀一念三道本無所有言虛僞過者煩惱道也習氣因者業道也言三有者苦道也於此思惟了無一法則契佛地無生到自覺聖趣境界既得自心無入而不自在故曰到無開發行即無功用行也菩薩至此位中隨機應現如摩尼珠隨色而轉以微細智入衆生微細之心隨彼心量說無

量度門令彼所度衆生亦由諸地漸次相續建立法門菩薩度生莫善於四種悉檀故總結勸云應當修學悉檀之義已見前註

爾時大慧菩薩復白佛言世尊所說心意意識五法自性相一切諸佛菩薩所行自心見等所緣境界不和合顯示一切說成眞實相一切佛語心爲楞伽國摩羅耶山海中住處諸大菩薩說如來所歎海浪藏識境界法身

自所說心意識至一切佛語心是大慧述所聞之法乃佛菩薩之所行者然不離衆生自心境界言不和合者不與根塵和合也蓋五法三自性諸法迷悟共由眞妄同出而有和合不和合之異和合者妄識也不和合者眞實也既不和合則顯一切所說皆眞實相即諸佛教心之大要也既述已聞復起後請惟願爲諸菩薩演說如來前所稱歎之法言海浪藏識者即第八識此識含藏善惡諸法隨染淨緣如海起浪如來究竟眞理法身境界也

爾時世尊告大慧菩薩言四因緣故眼識轉何等爲四謂自心現攝受不覺無始虛僞過色習氣計著識性自性欲見種種色相大慧是名四種因緣水流處藏識轉識浪生此答上問

首言眼等四緣明轉識依藏識生所謂四緣者根緣色緣識緣欲見緣也根緣者根即眼根眼所對境自心發現由不覺故妄生執取色緣者色塵本空無始時來執著爲色妄想熏習使之然也識緣者識以分別爲性根塵相對而起計著欲見緣者雖三緣和合若不起心欲見則諸色相猶不見也由是四緣眼識轉生若推其本起於藏識故曰水流處由藏識而生轉識如水起浪也

大慧如眼識一切諸根微塵毛孔俱生隨次境界生亦復如是譬如明鏡現衆色像猶如猛風吹大海水

心體如海八識如水流注七識如暴流六識如波浪今依八識流動得有眼等轉識浪生如眼識餘五根至於一微塵一毛孔皆與識俱生無不覺知隨次境界生亦如是者言外塵境界亦與識漸次而生萬法唯識見於是矣然識之所生有頓有漸如明鏡現衆色像者喻頓生也如猛風吹大海水者喻漸生也鏡之現像無有前後風吹海水則前波起而後波隨也

外境界風飄蕩心海識浪不斷因所作相異

不異合業生相深入計著不能了知色等自性故五識身轉大慧即彼五識身俱因差別分段相知當知是意識因心爲外塵所動如風吹海諸識浪生相續不斷藏識爲因轉生諸識作諸業相有同不同合所作業及所生因所以深入妄計執著不知色等自性體空故眼等五識次第轉生言身者聚集爲義謂聚諸見塵爲一眼識等既生五識則有意識與之俱緣故曰即彼五識身俱然彼五識因五塵差別分段之相而生知覺意識因者言五識是六識之因也彼身轉彼不作是念我展轉相因自心現妄想計著轉而彼各各壞相俱轉分別境界分段差別謂彼轉彼身轉者謂彼五識轉生六識而識亦不自謂展轉相因而生皆由自心所現妄計前境境有生滅轉亦隨之或以彼境有變壞之相識亦俱轉又以彼識分別諸境而識轉故曰謂彼轉也如修行者入禪三昧微細習氣轉而不覺知而作是念識滅然後入禪正受實不識滅而入正受以習氣種子不滅故不滅以境界轉攝受不具故滅此既二乘入滅盡定以例微細藏識不滅之義蓋二乘之人入此定不能知是識轉自謂我因滅諸識而入正受而實未嘗滅也不滅者以識之習氣種子依藏識故也彼滅盡定但伏六識不取塵境以爲滅耳攝受不具者即不取塵境也

大慧如是微細藏識究竟邊際除諸如來及住地菩薩諸聲聞緣覺外道修行所得三昧智慧之力一切不能測量決了此言藏識微細行相唯有諸佛及登地菩薩能知究竟邊際一切二乘外道所得三昧之力皆不能知餘地相智慧巧便分別決斷句義最勝無邊善根成熟離自心現妄想虛僞宴坐山林下中上修能見自心妄想流注無量剎土諸佛灌頂得自在力神通三昧諸善知識佛子眷屬彼心意意識自心所現自性境界虛妄之想生死有海業愛無知如是等因悉已超度是故大慧諸修行者應當親近最勝知識餘地

相者蓋言修習如實行者以智慧力善巧方便分別諸地相也決斷句義者即善達諸句義也善根成熟者謂於無邊佛所廣集善根而最勝也離自心現妄想虛偽者謂不妄分別自心所現能知之耳山林乃修行之處下中上修根器不等悉皆能見自心妄想流注所以無量剎土諸佛為之灌頂乃得自在神通三昧衆所知識是諸菩薩眷屬心意意識所行境界無不知之則能超越業愛無明生死大海故誡修者應當親近如實修學此段經文詞義隱晦舊註多有不同今依唐譯顯白處釋之

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓冥壑
無有斷絕時　藏識海常住　境界風所動
種種諸識浪　騰躍而轉生　青赤種種色
珂乳及石蜜　淡味衆華果　初八句頌上猶如猛風吹大海水也青赤色等此該六塵追頌上外境界風飄蕩心海也青赤是色能起眼識珂珮是聲能起耳識檀乳是香能起鼻識木羅石蜜是觸能起身識甘淡是味能起舌識現在之華未來之果種種法塵能起意識是為境界風起心海識浪也

日月與光明　非異非不異　海水起波浪
七識亦如是　心俱和合生　此二喻政謂八識心與六識和合俱生非異非不異而云七識者以意根意識兼五識身而言非謂第七識日月海水喻本光明波浪喻末也

譬如海水變　種種波浪轉　七識亦如是
心俱和合生　謂彼藏識處　種種諸識轉
謂以彼意識　思惟諸相義　不壞相有八
無相亦無相　譬如海波浪　是則無差別
諸識心如是　異亦不可得　此依上海浪之喻復開為二義初喻言異據入楞伽多此七識亦如是心俱和合生二句蓋此本喻八識轉生諸識如海水變起諸波浪言以彼意識思惟諸相者以意識思惟六塵等相故曰異也次喻言不異偈云不壞相有八者謂八識無壞相也無相亦無相者謂八識本無相可見諸識同依藏識亦無相可見如海浪雖異同一濕性則無差別諸識唯心亦不可得故曰異亦等也

心名採集業　意名廣採集　諸識識所識
現等境說五　釋論云心意識三一法異名對數名心能生為意分別為識又云前起為心次起為意後了別為識言心名採集業者根塵相對一念心起而生取著成

善惡業意名廣採集者由前心轉入意根起貪瞋癡廣造諸業諸識所識者謂第六識分別前之五識所受五塵故云現等境說五五即五識也

爾時大慧菩薩以偈問曰

青赤諸色像　衆生發諸識　如浪種種法

云何惟願說

上云青赤等塵發生五識如海波浪皆非一異又云心能積集業等故致斯問

爾時世尊以偈答曰

青赤諸雜色　波浪悉無有　採集業說心

開悟諸凡夫

上二句頌法喻皆空下頌心意採集成業要令凡夫知造業之由而悟本性也

彼業悉無有　自心所攝離　所攝無所攝

與彼波浪同

此頌明所造之業及能造之心悉皆空寂亦同波浪攝即取也

受用建立身　是衆生現識　於彼現諸業

譬如水波浪

此頌明衆生依正二報及所作業皆自心妄現如水起波然達妄即真如波即是水同一濕性焉有差別之相

爾時大慧菩薩復說偈言

大海波浪性　鼓躍可分別　藏與業如是

何故不覺知

此問言法喻是同何故衆生有知不知

爾時世尊以偈答曰

凡夫無智慧　藏識如巨海　業相猶波浪

依彼譬類通

凡夫無智不能覺知藏識如海而常住業相似浪而轉生舉喻引類令彼通解

爾時大慧菩薩復說偈言

日出光等照　下中上衆生　如來照世間

爲愚說眞實　已分部諸法　何故不說實

此之問意正由請說法身境界當爲說實而如來但說藏識如海等諸部法相是故設喻以問既分諸部何不說實也

爾時世尊以偈答曰

若說眞實者　彼心無眞實　譬如海波浪

鏡中像及夢　一切俱時現　心境界亦然

如來之意正欲說實而未說者機未熟耳故云彼心無眞實由無眞實故如來說藏識轉生諸識如海起浪及鏡中之像夢中之事雖一時俱現皆非眞實故曰心境界亦然也

境界不具故　次第業轉生　識者識所識
意者意謂然　五則以顯現　無有定次第

此明外塵境界非心本具但隨業轉生六識分別五識所取外塵故云識所識也意根對法塵而起意識亦復然矣五識隨五塵而顯現豈定有次第而生耶

譬如工畫師　及與畫弟子　布彩圖衆形
我說亦如是　彩色本無文　非筆亦非素
爲悅衆生故　綺錯繪衆像

此喻正顯言說文字無實之義如來隨機說法如畫師之隨形圖像然圖像雖由彩色筆素而成其實則非彩色筆素但爲取悅衆情假之以繪諸像也

言說別施行　眞實離名字　分別應初業
修行示眞實　眞實自悟處　覺想所覺離
此爲佛子說

言說別施行等者謂對機施設言敎非實在於言敎以其眞實本離名字所以分別者爲應初業初業謂初發心人也若有眞實心者則示眞實之法令其修行及其悟眞實之處則能覺所覺俱遣況言說乎

愚者廣分別　種種皆如幻　雖現無眞實
如是種種說　隨事別施設　所說非所應
於彼爲非說

此再釋應初業句雖爲愚者廣以言敎種種分別其實非眞亦猶幻師現出諸相皆非眞實故種種言說隨機方便施設耳言所說非所應者謂小乘之人爲說眞實之法則非所宜彼翻以爲非說所謂說法不投機翻成大妄語是也

彼彼諸病人　良醫隨處方　如來爲衆生
隨心應量說　妄想非境界　聲聞亦非分
哀愍者所說　自覺之境界

良醫隨病授藥不同以況如來應量說法有異然如來所說自覺眞實境界非外道小乘境界也妄想即外道入楞伽云外道非境界聲聞亦復然

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第一　上

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第一下

宋求那跋多羅奉詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉詔同註

復次大慧若菩薩摩訶薩欲知自心現量攝受及攝受者妄想境界當離羣聚習俗睡眠初中後夜常自覺悟修行方便當離惡見經論言說及諸聲聞緣覺乘相當通達自心現妄想之相 前明眞實固非外道小乘境界然而心之本具法門若能修習何憂不就故茲結勸現量塵境無不出於自心迷而不覺妄想取著言攝受者能取也及攝受者所取也欲了虛妄而顯眞實當獨處遠俗離諸昏散於初中後夜覺悟所謂修行方便法門然惡見經論是外道之本小乘空相是聲聞緣覺之病若解遠離則能通達自心所現妄想之相而造夫眞實之境矣

復次大慧菩薩摩訶薩建立智慧相住已於上聖智三相當勤修學何等爲聖智三相當勤修學所謂無所有相一切諸佛自願處相自覺聖智究竟之相修行得此已能捨跛驢心智慧相得最勝子第八之地則於彼上三相修生大慧無所有相者謂聲聞緣覺及外道相彼修習生大慧自願處相者謂諸先佛自願處修生大慧自覺聖智究竟相者一切法相無所計著得如幻三昧身諸佛地處進趣行生大慧是名聖智三相若成就此聖智三相者能到自覺聖智究竟境界是故大慧聖智三相當勤修學 上言法身境界是如來究竟之地修行之人欲到此地非智莫進是故建立智慧之相爲修學者之所依住若不進功何由成就故誡勸云於上聖智三相當勤修學又恐大慧未達二相復徵而釋之然此三相二乘所不能行故喻如跛驢最勝子者即第八地菩薩不共二乘故云能捨良以此經雖是大乘亦兼通敎也言修生者謂修行而生聖智也無所有相者無二乘外道之相也自願處相者諸佛從本立願修行也聖智究竟相者自證中道智相也中道離空有二邊之相故云無所計

著也三昧身即報身也諸地處等者謂化身徧諸佛剎示同行者進修趣果故云行生結勸可知

爾時大慧菩薩摩訶薩知大菩薩眾心之所念名聖智事分別自性經承一切佛威神之力而白佛言世尊惟願爲說聖智事分別自性經百八句分別所依五法三自性八識二無我皆是此經所說聖智之事諸菩薩已聞說八識竟念欲聞三自性法是故大慧爲衆再請但言自性經者舉總而攝別也言百八句分別所依者謂百八句以分別自性爲所依也如來應供等正覺依此分別說菩薩摩訶薩入自相共相妄想自性以分別說妄想自性故則能善知周徧觀察人法無我淨除妄想照明諸地超越一切聲聞緣覺及諸外道諸禪定樂觀察如來不可思議所行境界畢定捨離五法自性諸佛如來法身智慧善自莊嚴起幻境界昇一切佛剎兜率天宮乃至色究竟天宮逮得如來常住法身如來聞諸菩薩於生法自共相執爲說妄計自性差別義門知是義已周徧觀察則離人法二我之執執既離已乃入諸地所以度越凡小禪定優入如來不思議境其五法三自性之妄執不離而離也法身智慧莊嚴者自行之果圓也起幻境界者現土化他也至於一切佛剎天宮凡有衆生可受化者無不於中示現受生成等正覺兜率陀者此云知足謂於五欲知止足也

佛告大慧有一種外道作無所有妄想計著覺知因盡兔無角想如兔無角一切法亦復如是大慧復有餘外道見種求那極微陀羅驃形處橫法各各差別見已計著無兔角橫法作牛有角想外道之見無出二種一者計無見一切法隨因而盡更無有因如兔無角諸法亦爾此斷見也二者計有見大種依微塵而生大種者四大種也求那翻依陀羅驃翻塵於塵等諸物形量處橫計差別作牛有角想此常見也大慧彼墮二見不解心量自心境界妄想增長身受用建立妄想根量大慧一切法性亦復如是離有無不應作想大慧若復離有無

而作兎無角想是名邪想彼因待觀故兎無角不應作想乃至微塵分別自性悉不可得大慧聖境界離不應作牛有角想彼外道之起有無二見因不了諸法唯心但於自心境界增長妄想分別至於世間資身之具無非妄想心量根猶心也若能達此心量所現境界皆是虛妄其有無二見則可泯矣復告大慧非但心法本空一切諸法之性亦本離有無之相不應妄計又復若謂有無俱離作兎無角想亦是邪計言待觀者待謂待對謂對牛角之有觀兎角之無亦非眞空故云不應作想至於微塵自性求其體相皆不可得良以聖智境界本離彼見是故於此不應分別也

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊得無妄想者見不生相已隨比思量觀察不生妄想言無耶既斥外道有無皆非正因故又問云今正教得無妄想者唯見不生相而已與彼外道觀察不生妄想言無者何異耶

佛告大慧非觀察不生妄想言無所以者何妄想者因彼生故依彼角生妄想以依角生妄想是故言依因故離異不異故非觀察不生妄想言無角答中先正揀非言非觀察等者蓋了妄想無自性爲無不同彼分別對有言無蓋彼以分別妄想爲生法之因如因角有無而起分別故云以依角生妄想言離異不異者異謂依角而起有無分別不異謂角無分別離此見故故云非觀察不生妄想言無角也

大慧若復妄想異角者則不因角生若不異者則因彼故乃至微塵分析推求悉不可得不異角故彼亦非性二俱無性者何法何故而言無耶大慧若無故無角觀有故言兎無角者不應作想大慧不正因故而說有無二俱不成此復妄想異角等者再釋上義若謂分別與角異者則角非所依之因若不異者因彼而起分別若分析至於微塵悉不可得者則有角無角二見俱泯故曰不異角故彼亦非性非性者非實性也若有無二法俱無性者指何法而言無耶言無故無角者謂異於有角而言無角者決無是理故云不應作想言不正因者謂不得正因論有無者皆無實義故云二俱不成也

大慧復有餘外道見計著色空事形處橫法

不能善知虛空分齊言色離虛空起分齊見妄想重舉外計色空之義以辯其非因如入楞伽云復有外道見色形狀虛空分齊而生執著言色異虛空起於分別大慧虛空是色隨入色種大慧色是虛空持所持處所建立性色空事分別當知大慧四大種生時自相各別亦不住虛空非彼無虛空上言不善分別色空此言空即是色色即是空持所持處者謂色爲虛空所持於色所持處建立諸色則空外無色互爲能所云何而言離虛空起分齊見也言性色空事者謂性色性空之事當如是分別也入楞伽云色空分齊應如是知四大種者地水火風也此四大生時堅濕煖動自相各別雖不住於虛空未嘗離於虛空故云非彼無虛空也如是大慧觀牛有角故兔無角大慧又牛角者析爲微塵又分別微塵剎那不住彼何所觀故而言無耶若言觀餘物者彼法亦然觀牛有角等者是對牛角之有言兔角之無也此牛角析爲微塵又分分析之至於隣虛如是則覺無覺相求剎那住相亦不可得剎那者微細念也彼外道計無者對牛角之有而言牛角求之既無微塵可得不知對何物而言無耶入楞伽云若待餘物彼亦如是待即對也

爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言當離兔角牛角虛空形色異見妄想汝等諸菩薩摩訶薩當思惟自心現妄想隨入爲一切剎土最勝子以自心現方便而教授之此結勸離二種見又曰當思惟自心現妄想欲知妄想有無之實但當返觀自心是果有耶果無耶亦有亦無非有非無思之自得亦當以此教導於他故曰隨入一切剎土最勝子猶佛子也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

色等及心無　色等長養心　身受用安立
識藏現衆生　心意及與識　自性法有五
無我二種淨　廣說者所說　長短有無等
展轉互相生　以無故成有　以有故成無
微塵分別事　不起色妄想　心量安立處
惡見所不樂　覺想非境界　聲聞亦復然

救世之所說　自覺之境界色等及心無者頌上妄想自性不出色等外塵及內識心以理言之本無所有此一無字斷妄利刀莫過乎此承當得去何想不除但凡夫不了而起妄想反取以長養自心故身受用等物由之建立自本而言藏識所現故心意識次第而生自性法有五者約三自性立名相等五法及二無我也廣說等者頌上有無妄想及觀待等皆非正因也微塵分別事不起色等頌上析角無角耶計妄想也心量安立處者頌上思惟自心離有無計即第一義安立之處非外道小乘惡見覺想所樂境界乃佛所說自覺境界也

爾時大慧菩薩爲淨除自心現流故復請如來白佛言世尊云何淨除一切衆生自心現流爲頓爲漸耶自心現流者謂八識自心現行流法煩惱亦謂之自心現過患習氣大慧爲此請淨除之法爲頓耶爲漸耶

佛告大慧漸淨非頓如菴羅果漸熟非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如陶家造作諸器漸成非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如大地漸生萬物非頓生也如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸淨非頓譬如人學音樂書畫種種伎術漸成非頓如來淨除一切衆生自心現流亦復如是漸成非頓譬如明鏡頓現一切無相色像如來淨除一切衆生自心現流亦復如是頓現無相無有所有清淨境界如日月輪頓照顯示一切色像如來爲離自心現習氣過患衆生亦復如是頓爲顯示不思議智最勝境界譬如藏識頓分別知自心現及身安立受用境界彼諸依佛亦復如是頓熟衆生所處境界以修行者安處於彼色究竟天譬如法佛所作依佛光明照耀自覺聖趣亦復如是彼於法相有性無性惡見妄想照令除滅此段示漸頓淨相佛告大慧下示漸淨相文凡四喻有法有喻有合文皆可見譬如明鏡下示頓淨相亦有四喻初無相

色像者爲即明之像像體本空以諭法中無相境界本無所有故云無有所有藏識諭云頓分別知者非藏識分別乃分別藏識所現境界如鏡現像此諭依佛頓熟大根衆生所居之境言依佛者報身佛也以報身依法身故言譬如法佛所作依佛者入楞伽云譬如法佛頓現熟佛及以化佛是也自覺聖趣者即自證聖境彼外道有無性執惡見照了令滅也

大慧法依佛說一切法入自相共相自心現習氣因相續妄想自性計著因種種不實如幻種種計著不可得

法依佛者法即法身體也依佛即報佛用也謂全體起用說一切法法即大乘法也入自相共相等者言衆生迷於本性入於自相共相之執是自心所現煩惱名習氣因由煩惱相續妄計造諸結業名計著因由煩惱結業受諸虛妄生死故云不實如幻此之三道該乎九界故云種種計著然此三道本是三德衆生迷之流轉三道佛說此法令其了達自性本空即妄成眞眞妄俱泯故曰不可得也

復次大慧計著緣起自性生妄想自性相大慧如工幻師依草木瓦石作種種幻起一切衆生若干形色起種種妄想彼諸妄想亦無眞實

此言自共相等諸法不出二種自性由緣起自性而生妄想自性之相故復以諭顯之依草木等作種種幻比諭緣起自性也若干形色等者謂妄想自性也彼諸妄想如幻師作諸幻相故云亦無眞實也

如是大慧依緣起自性起妄想自性種種妄想心種種相行事妄想相計著習氣妄想是爲妄想自性相生大慧是名依佛說法

上以幻法諭諸妄想此合前諭言種種妄想心等者因有心則有想有想則有行有行則有事無非妄想即前三道之相但開合異耳入楞伽云由取著境界習氣力故於緣起性中有妄計性種種相現是名妄計性生文顯故引註于此是名依佛說法結也

大慧法佛者離心自性相自覺聖所緣境界建立施作

法佛修德法身也言離心自性相者離妄念也且法身究竟何所不相離而特言心者以心爲萬法之本心若不亡則一切法生今言離相則諸法寂滅寂滅相者法身之謂也既言離相則法身名相何自而立故曰自覺聖所緣境界建立施作所謂強指法性爲法身斯乃無名之名非相之相也

大慧化佛者說施戒忍精進禪定及心智慧

離陰界入解脱識相分別觀察建立超外道見無色見化佛者即應身佛也說三乘法度諸衆生所說六度者菩薩法也離五陰十八界十二入及解脱識相分別者二乘法也觀察建立即後文二種覺義乃菩薩自行化他法也超外道見者離斷常二見也無色見者計無色定爲涅槃定即受想心滅也

大慧又法佛者離攀緣攀緣離一切所作根量相滅非諸凡夫聲聞緣覺外道計著我相所著境界自覺聖究竟差別相建立是故大慧自覺聖究竟差別相當勤修學自心現見應當除滅又法佛者重示所離前言離心自體離也今復示離所離之境離也離攀緣則異於凡夫離攀緣離則異於二乘蓋二乘離前塵又著於空佛則不然也一切所作根量相滅者異於外道也故曰非諸凡夫乃至所著境界所離既極則惟自覺聖境界而已而言究竟差別相者究竟乃極於果位差別乃以無爲法而有差別無差之差也結勸有二勸修學結當文次除滅結上自心現流也

復次大慧有二種聲聞乘通分別相謂得自覺聖差別相及性妄想自性計著相云何得自覺聖差別相聲聞謂無常苦空無我境界眞諦離欲寂滅息陰界入自共相外不壞相如實知心得寂止心寂止已禪定解脱三昧道果正受解脱不離習氣不思議變易死得自覺聖樂住聲聞是名得自覺聖差別相聲聞上勉菩薩修自覺聖智既有大小不同故出聲聞所證之相有二種異自覺聖差別相者所證之理也性妄想自性計著相者執教起見也雖同是聲聞得失永異無常苦空無我者聲聞所修析空之觀也境界者所空之境也眞諦者眞理也離欲寂滅者離三界愛欲入無餘涅槃也息滅五陰十八界十二入自相共相自共相即總別相也外不壞相如實知者謂聲聞不能如實了知生死相即涅槃相故以爲外也以必得寂滅而後心止心既止寂故得禪定乃至正受解脱不離習氣等者所破煩惱有正有習但能斷正離分段生死未能斷習猶有變易生死分段者三界內支形分段生死也有變易者方便土因移果易生死也言不思議者此變易生死非凡夫所能思議也樂住者謂聲聞樂住於眞空涅槃也

大慧得自覺聖差別樂住菩薩摩訶薩非滅門樂正受樂顧愍衆生及本願不作證大慧是名聲聞得自覺聖差別相樂菩薩摩訶薩於彼得自覺聖差別相樂不應修學

此言菩薩亦證眞諦而不住著言非滅門者不同小乘住寂滅門趣正受樂言顧愍衆生等者謂菩薩以悲願受生不取著涅槃也此重結指是聲聞所得三昧之樂然菩薩於此三昧不應修學

大慧云何性妄想自性計著相聲聞所謂大種青黃赤白堅濕煖動非作生自相共相先勝善說見已於彼起自性妄想菩薩摩訶薩於彼應知應捨隨入法無我相滅人無我相見漸次諸地相續建立是名諸聲聞性妄想自性計著相

此段微釋著相聲聞初釋性妄想謂四大種色各有自然之性如地以堅爲性水以濕爲性火以煖爲性風以動爲性言非作生者非造作而生也仍於陰界入自共相而生執著先勝是佛謂佛善巧宣說言執教聲聞不能了達自性本空見彼境界諸相起自性妄想爲菩薩者當知是過而捨離之隨入法無我相等入楞伽云離人無我見入法無我相漸入諸地是名下結

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊所說常不思議自覺聖趣境界及第一義境界世尊非諸外道所說常不思議因緣耶

如來所談常不思議與外道所說名同恐學者濫眞墮妄故舉以爲問名同義異具見下文所言常與不思議無出二種境界常即自覺聖趣不思議即第一義自覺常智也聖趣常境也由常智而契常境故名爲常第一義體絶言思故云不思議也豈外道邪見所可同也

佛告大慧非諸外道因緣得常不思議所以者何諸外道常不思議不因自相成若常不思議不因自相成者何因顯現常不思議復次大慧不思議若因自相成者彼則應常由作者因相故常不思議不成

答言非諸外道因緣等者蓋外道修證非正因緣因非正因果非正果故徵釋而斥之不因自相成者謂非自覺相所成則常不思議境界之果亦不成也彼因若從自覺相成則因常而果亦常也言由作因相等者由所作之因是邪計故所以常不思議不成果也

大慧我第一義常不思議第一義因相成離性非性得自覺相故有相第一義智因故有因離性非性故譬如無作虛空涅槃滅盡故常如是大慧不同外道常不思議論如是大慧此常不思議諸如來自覺聖智所得如是故常不思議自覺聖智所得應當修學此對外道之非而顯正教之是言第一義因相成等者此第一義即是中道實相以是為因即是常因以是為相即是常相遠離有無之過言離性則非有離非性則非無非有非無正顯中道中道絕待故常常故妙妙故不可思議此所以為如來究竟常不思議異彼外道無自相因故復言有因有相言譬如無作虛空等者虛空以無為故常涅槃以滅盡故常此常不思議則與外道諍論自不偉矣言諸如來等者佛言非但我法如是諸佛所證常不思議無不然也故誡菩薩應當修學

復次大慧外道常不思議無常性異相因故非自作因相力故常復次大慧諸外道常不思議於所作性非性無常見已思量計常此斥外道無常性所以難其無果以其因非正因故復對因反復斥之言異相因者非我自因之相也彼言常者非自作正因實相之力所成之常乃非常計常之常豈顯常性之果哉又復外道所計常不思議乃言世間所作之法有已還無悉是無常性非性即有無也作是見已妄計神我以為常不思議故云思量計常

大慧我亦以如是因緣所作者性非性無常見已自覺聖境界說彼常無因大慧若復諸外道因相成常不思議因自相性非性同於兎角此常不思議但言說妄想諸外道輩有如是過所以者何謂但言說妄想同於兎角自因相非分又曰我亦如是因緣者謂如來亦見彼性無常而修於常顯自覺聖境界而後乃知彼無常性故說彼常無因又若以外道邪因邪相成常不思議者然彼因自相性但有言說而無實義故云同於兎角諸外道輩下結過其略有四言說妄想一也自因相非分二也非自覺得相三也思量計常四也故云有如是過也

大慧我常不思議因自覺得相故離所作性非性故常非外性非性無常思量計常大慧

若復外性非性無常思量計常不思議常而復不知常不思議自因之相去得自覺聖智境界相遠彼不應說我常不思議等者佛謂我之所得不思議以自證爲因相不同外道有已還無爲無常以神我思量計常若復外性等者復斥外計亦有四議初斥思量計常二名不知常不思議自因之相三斥去佛所得相遠四彼不應說者斥其但有言說也

復次大慧諸聲聞畏生死妄想苦而求涅槃不知生死涅槃差別一切性妄想非性未來諸根境界休息作涅槃想非自覺聖智趣藏識轉是故凡愚說有三乘說心量趣無所有是故大慧彼不知過去未來現在諸如來自心現境界計著外心現境界生死輪常轉小乘畏懼生死忻求涅槃不知生死涅槃差別之相皆是妄想無有實性此小乘智眼見未來根塵息滅認爲涅槃豈眞所謂自覺聖智所趣之境亦非藏識所轉之涅槃也言凡愚說有三乘者謂生死即涅槃大乘之法非彼所知爲說小乘眞空涅槃心量無所有即眞空也而又不知三世諸佛涅槃妙心自心發現非別有也妄計心外有法起惑造業輪轉生死也

復次大慧一切法不生是過去未來現在諸如來所說所以者何謂自心現性非性離有非有生故大慧一切性不生一切法如兎馬等角是愚癡凡夫不覺妄想自性妄想故大慧一切法不生自覺聖智趣境界者一切性自性相不生非彼愚夫妄想二境界自性身財建立趣自性相大慧藏識攝所攝相轉愚夫墮生住滅二見希望一切性生有非有妄想生非聖賢也大慧於彼應當修學諸佛分上覓無生尚叵得況一切法乎良由衆生無始著於諸法是故諸佛破其昔計故言不生以一切法唯自心現性無實性豈但離乎有生亦離無生涅槃經所謂不生不生是也一切性不生等者復約迷悟以示得失謂不能了生即無生但言一切性不生計著一切法如兎馬之無角此愚夫不覺妄想是自性之妄想故也非今所謂不生若言一切法不生是佛自

覺聖智趣境界者則一切法性相俱不生此眞無生非彼愚夫妄想分別有無二境也言自性身財等者如入楞伽云身及資生器世間等一切皆是藏識影像所取能取二種相現愚夫不了墮生住滅有無二見取著一切性生不出有無妄想實非聖賢所得無生言於彼者於諸佛所說無生應當修學也

復次大慧有五無間種性云何爲五謂聲聞乘無間種性緣覺乘無間種性如來乘無間種性不定種性各別種性

論其種性本無差別無始熏習或內或外或大或小或定或不定此經所以明夫種性有五言無間者謂其種性純一無間雜也

云何知聲聞乘無間種性若聞說得陰界入自共相斷知時舉身毛孔熈怡欣悅及樂修相智不修緣起發悟之相是名聲聞乘無間種性聲聞無間見第八地起煩惱斷習煩惱不斷不度不思議變易死度分段死正師子吼我生已盡梵行已立不受後有如實知修習人無我乃至得般涅槃覺

聲聞猒苦心切急於取證故聞說四諦知苦斷集慕滅修道之時則身心悅豫陰界入自共相雖開合不同即是苦諦相智者四諦之總相智也聲聞根鈍樂修此智不修緣起發悟之相者緣即十二因緣乃緣覺所修而發悟者而聲聞不樂修也聲聞以無聞三昧見第八辟支佛地斷現行見思煩惱未斷無明別惑言習煩惱者即無明也以故未能超越變易生死但能超越分段生死苦海耳師子吼即無畏說也謂至八地說言我生已盡斷苦集也梵行已立不受後有修道證滅也皆實不虛故云如實知也修習人無我乃至得涅槃覺謂空人執而得涅槃證眞空也

大慧各別無間者我人衆生壽命長養士夫彼諸衆生作如是覺求般涅槃復由異外道說悉由作者見一切性已言此是般涅槃作如是覺法無我見非分彼無解脫大慧此諸聲聞乘無間外道種性不出出覺爲轉彼惡見故應當修學

各別無間者此言著相聲聞不異外道而言無間於我人知見等各各差別之法計爲涅槃而不知此是生死根本反以爲覺而取證也復有一種

計一切法悉由造作而有非因計因見一切性是爲涅槃如聲聞之樂滅修道然於法無我解脫實非其分名爲佛子實是外道故云無間外道雖欲出離三界而不能出故云不出出覺亦勸令學者當轉彼惡見而趣如來種性也

大慧緣覺乘無間種性者若聞說各別緣無間舉身毛竪悲泣流淚不相近緣所有不著種種自身種種神通若離若合種種變化聞說是時其心隨入若知彼緣覺乘無間種性已隨順爲說緣覺之乘是名緣覺乘無間種性相[緣覺者從佛稟教觀十二因緣覺眞諦理名爲緣覺亦名獨覺者出無佛世覩緣自悟也各別緣無間者聞說十二因緣因果循環而悟無生適其所願悲感交集至於流淚言不相近等者謂樂獨善寂修遠離行凡所有相皆不能著或時爲說身通變化或離一身爲多或合多身爲一聞如是說心有所入菩薩知彼緣覺種性當爲說此緣覺乘法也]

大慧彼如來乘無間種性有四種謂自性法無間種性離自性法無間種性得自覺聖無間種性外剎殊勝無間種性大慧若聞此四事一一說時及說自心現身財建立不思議境界時心不驚怖者是名如來乘無間種性相[如來種性無間者謂其性圓融無礙也言四種者一自性法即如來藏自性清淨心也二離自性法謂此性離性執也三得自覺聖即如來究竟覺智也四外剎殊勝謂如來悲願嚴土攝生種種殊勝也入楞伽云所證法有三種者合自性法離自性法爲一此三種即法報應三身也及說自心現身財等者入楞伽云聞自心所現身財建立阿賴耶識不思議境不驚不怖不畏當知此是如來乘性]

大慧不定種性者謂說彼三種時隨說而入隨彼而成大慧此是初治地者謂種性建立爲超入無所有地故作是建立彼自覺藏者自煩惱習淨見法無我得三昧樂住聲聞當得如來最勝之身[不定種性者聞說聲聞緣覺如來三種法時隨生信解而順修學從小入大其性可移故言不定初治地者即乾慧地人爲其說不定種性令彼超入無所有地此地即第七已辦地作是建立者作是說也彼自覺藏者入楞伽云]

彼住三昧樂聲聞若能證知自所依識見法無我淨煩惱習畢竟當得如來之身自所依識即自覺藏第八識也煩惱習即無明也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

須陀槃那果　往來及不還　逮得阿羅漢

是等心惑亂 須陀槃那者即須陀洹此云預流能斷三界見惑預入聖人之流此初果也往來者梵語斯陀含能斷欲界前六品思惑後三品未斷於人天中更一往來此二果也不還者梵語阿那含斷欲界思盡更不來欲界受生此三果也阿羅漢四果也是四果人雖斷見思取證小果而未能斷塵沙無明二惑是爲惑亂也

三乘與一乘　非乘我所說　愚夫少智慧

諸聖遠離寂 三乘者聲聞緣覺不定三種性也一乘如來種性也非乘各別種性也如來之意但說一乘爲機器不齊故說三乘非乘引權歸實諸聖遠離寂即樂入寂滅四果聖人也

第一義法門　遠離於二教　住於無所有

何建立三乘 第一義門是爲寂理豈有權實之殊如來住此寂理一法不立況三乘乎

諸禪無量等　無色三摩提　受想悉寂滅

亦無有心量 諸禪者四禪也無量者四無量心也無色者四無色定也三摩提者謂等持即三昧也受想寂滅者小乘滅盡定也此等諸法心量都盡也

大慧彼一闡提非一闡提世間解脫誰轉大慧一闡提有二種一者捨一切善根及於無始衆生發願云何捨一切善根謂謗菩薩藏及作惡言此非隨順修多羅毗尼解脫之說捨一切善根故不般涅槃 一闡提是梵語此翻信不具亦云極惡非一闡提者非定是極惡若定是極惡則永無轉惡爲善得解脫時也然闡提現行雖惡性不斷善若能照性亦得成佛故又告云闡提有二種捨一切善根者此眞極惡人也及於無始衆生發願者此菩薩闡提也云何捨一切等者徵釋極惡之義也謗菩薩藏及作惡言此乃人法俱謗安肯隨順經律解脫之法而入涅槃所謂闡提斷修善盡者是也

二者菩薩本自願方便故非不般涅槃一切衆生而般涅槃大慧彼般涅槃是名不般涅槃法相此亦到一闡提趣 此言大乘菩薩以本願方便欲令一

切衆生悉入涅槃而後涅槃言不般涅槃法相者菩薩了生死即是涅槃涅槃本具非別有涅槃可入所謂清淨行者不入涅槃者是也言亦到一闡提趣者蓋菩薩了惡即善無善可修趣同一闡提捨一切善及不入涅槃故也

大慧白佛言世尊此中云何畢竟不般涅槃佛告大慧菩薩一闡提者知一切善法本來般涅槃已畢竟不般涅槃而非捨一切善根一闡提也大慧捨一切善根一闡提者復以如來神力故或時善根生所以者何謂如來不捨一切衆生故以是故菩薩一闡提不般涅槃此徵釋菩薩闡提不般涅槃之所以言本來般涅槃等者經云一切衆生即涅槃相不可復滅然菩薩非終不般涅槃蓋了修即性離涅槃相也或時善根生等文顯可見

復次大慧菩薩摩訶薩當善三自性云何三自性謂妄想自性緣起自性成自性分別自性乃此經之要領前已略明今復詳說

大慧妄想自性從相生大慧白佛言世尊云何妄想自性從相生佛告大慧緣起自性事相相行顯現事相相計著有二種妄想自性如來應供等正覺之所建立謂名相計著相及事相計著相名相計著相者謂內外法計著事相計著相者謂即彼如是內外自共相計著是名二種妄想自性相若依若緣生是名緣起言妄想自性從相生者正從緣起相生也緣起者謂從因緣起乎事相事相相顯現而生二種計著言相相者非一也如來建立者即如來為衆生演說妄想自性以令了妄無妄也名相計著相者謂於根塵內外法中計著名相事相計著相者謂即於彼根塵法上不了性空計著自相共相若依若緣生正明緣起自性依即因也謂諸法從因緣而生因緣有根塵因緣有業或因而業惑又從根塵而起凡世出世間一切諸法無有不從因緣而生龍樹所謂因緣所生法是也

云何成自性謂離名相事相妄想聖智所得及自覺聖智趣所行境界是名成自性如來

藏心成即成就言離名相事相妄想者謂諸佛聖人觀因緣所生之法即空即假即中離諸妄想成就正智如如也聖智所得即正智也自覺聖智即如如也合此二法成一自性是為如來藏心

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

名相覺想　自性二相　正智如如　是則成相名相即緣起自性覺想即妄想自性正智如如即成自性此攝五法為三自性故知五法三自性特開合異耳

大慧是名觀察五法自性相經自覺聖智趣所行境界汝等諸菩薩摩訶薩應當修學經一所說雖通五法三自性勸修從要乃為自覺聖智故茲結勸也

復次大慧菩薩摩訶薩善觀二種無我相云何二種無我相謂人無我及法無我云何人無我謂離我我所陰界入聚無知業愛生眼色等攝受計著生識一切諸根自心現器身藏自妄想相施設顯示言善觀人法無我相者謂用二空妙觀破生法二執也在他經則曰生法二空此云人無我法無我無即空也人乃衆生假名法乃五陰實法凡夫於此假實我見偏重故以無我破之若達無我則一切離著顯出本性妙人妙法矣人無我中言離我我所者我即假名我所即實法也盖假不自假依實法而有假名若推假必兼其實故曰陰界入聚無知即煩惱謂實法從煩惱業愛所生眼色等者謂眼等諸識取於色等諸塵器身藏者器即依報謂世間如器身即正報藏即藏識入楞伽云又自心所見身器世間皆是藏心之所顯現此等諸法求其妄執皆不可得是為人無我也

如河流如種子如燈如風如雲剎那展轉壞躁動如猨猴樂不淨處如飛蠅無猒足如風火無始虛偽習氣因如汲水輪生死趣有輪種種身色如幻術神呪機發像起善彼相知是名人無我智河流等五喻剎那壞相躁動等三乃虛妄識相故以猨蠅風火喻之然皆無始虛妄習因墮於生死三有輪轉故以汲井輪喻之種種身色等者此喻幻身如幻術能使機發神呪能使像起入楞伽云譬如死屍呪力故行亦如木人因機運動善彼相知即善知如上喻相是觀人無我妙智也

云何法無我智謂覺陰界入妄想相自性如陰界入離我我所陰界入積聚因業愛繩縛展轉相緣生無動搖諸法亦爾離自共相不實妄想相妄想力是凡夫生非聖賢也心意識五法自性離故法無我智從實法直示謂覺知陰界入相是妄計性如陰界入等者例前人無我觀離我我所但由陰等積聚業愛纏縛互爲緣起推其自性了不可得故曰無動搖動搖即造作也入楞伽云無能作者既無能作安有所作諸法故云離自共相然此虛妄之相是凡夫妄想分別非諸聖賢既了法法本空尚何妄想之有哉故曰自性離也離非遠離即達其性亡耳

大慧菩薩摩訶薩當善分別一切法無我善法無我菩薩摩訶薩不久當得初地菩薩無所有觀地相觀察開覺歡喜次第漸進超九地相得法雲地於彼建立無量寶莊嚴大寶蓮華王像大寶宮殿幻自性境界修習生於彼而坐同一像類諸最勝子眷屬圍繞從一切佛刹來佛手灌頂如轉輪聖王太子灌頂超佛子地到自覺聖智法趣當得如來自在法身見法無我故是名法無我相汝等諸菩薩摩訶薩應當修學此結勸利益文中言當得初地者歡喜地也無所有等者謂菩薩用中道妙觀了諸地相無有障礙如是觀察故開覺而生歡喜或超或漸至法雲地住此地已有無量寶莊嚴境界而現其前幻自性者由修習幻性法門感如是報同一像類等者謂法身菩薩之類皆來圍繞諸佛亦來手摩其頂灌頂以下如文可見

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊建立誹謗相惟願說之令我及諸菩薩摩訶薩離建立誹謗二邊惡見疾得阿耨多羅三藐三菩提覺已離常建立斷誹謗見不謗正法眞如界中尚不當無安得言有非有說有名建立常見也非無說無名誹謗斷見也大慧設此以問云何離此二見當得菩提不謗正法耶

爾時世尊受大慧菩薩請已而說偈言

建立及誹謗　無有彼心量　身受用建立
及心不能知　愚癡無智慧　建立及誹謗

此言建謗皆由心量然心量之實求不可得如來如此直示令彼凡迷了本無有離諸邪見言身受用建立者身即色身正報也受用即資財依報也由愚癡無智不知是自心妄現墮於二見

爾時世尊於此偈義復重顯示告大慧言有四種非有有建立云何爲四謂非有相建立非有見建立非有因建立非有性建立是名四種建立又誹謗者謂於彼所立無所得觀察非分而起誹謗是名建立誹謗相

上言建立誹謗是斷常邪見而未詳說名義故列其名而後釋義名相固多其略有四曰相曰見曰因曰性皆言非有建立者謂其本無强作有見誹謗相不從他起至於建立法中求不可得以作空想故云於彼所立無所得言觀察非分者入楞伽云不善觀察蓋不能了真空不空而起誹謗之見也

復次大慧云何非有相建立相謂陰界入非有自共相而起計著此如是此不異是名非有相建立相此非有相建立妄想無始虛僞過種種習氣計著生

此釋建立初相中言非有相建立者謂於陰界入自相共相本無所有而生計著云此如是此不異如是者自相也不異者共相也然此非有相建立相非始今世故云無始虛僞習氣計著生也

大慧非有見建立相者若彼如是陰界入我人衆生壽命長養士夫見建立是名非有見建立相

非有見等者此見亦從我所上起謂於陰界人中妄想我入衆生等見故云非有見建立也

大慧非有因建立相者謂初識無因生後不實如幻本不生眼色明界念前生生已實已還壞是名非有因建立相

此因建立言初識無因生者謂最初識念無因而生生後不實如幻既然如幻豈有生乎眼色明界等者言初識本無後因眼等四緣一念前生生已實有實已還壞是爲生滅故皆非也

大慧非有性建立相者謂虛空滅般涅槃非

作計著性建立此離性非性一切法如兎馬等角如垂髮現離有非有是名非有性建立相性建立中言虛空滅般涅槃者即三無爲也虛空謂虛空無爲滅謂非擇滅無爲般涅槃謂擇滅無爲此三無爲皆無作性但邪計執著建立爲有言離性非性者謂一切諸法本來非有非無如兎馬等角是喻非有如垂髮由翳目而生是喻非無建立及誹謗愚夫妄想不善觀察自心現量非聖賢也是故離建立誹謗惡見應當修學此總結斥由愚夫不善觀自心現量非有非無而妄計有無實非聖賢故勸菩薩離此二見當修學也

復次大慧菩薩摩訶薩善知心意意識五法自性二無我相趣究竟爲安衆生故作種種類像如妄想自性處依於緣起譬如衆色如意寶珠普現一切諸佛刹土一切如來大衆集會悉於其中聽受佛法所謂一切法如幻如夢光影水月於一切法離生滅斷常及離聲聞緣覺之法此言菩薩善知心意意識五法二性二無我相可趣究竟之地自行既成當化衆生隨類現形故云作種種類像言如妄想等者況菩薩隨機設化亦猶凡夫妄想從緣而起又曰譬如衆色等者喻菩薩以一身一切身普現一切諸佛刹土與諸大衆聽受如來說法其所說者如幻如夢如鏡中像如水中月遠離生滅及以斷常不住二乘之地也得百千三昧乃至百千億那由他三昧得三昧巳遊諸佛刹供養諸佛生諸天宮宣揚三寶示現佛身聲聞菩薩大衆圍繞以自心現量度脫衆生分別演說外性無性悉令遠離有無等見既離二乘之地即得諸佛無量三昧乃至示見佛身言自心現等入楞伽云爲諸大衆說外境界皆唯是心悉令遠離有無等執

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

心量世間　佛子觀察　種類之身　離所作行

得力神通　自在成就言心量世間者謂菩薩以自心現量觀諸世間隨機普應然皆出於無緣慈力故離所作行亦由得如幻三昧力等而成就也

爾時大慧菩薩摩訶薩復請佛言惟願世尊爲我等說一切法空無生無二離自性相我等及餘諸菩薩衆覺悟是空無生無二離自性相已離有無妄想疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言諦聽諦聽善思念之今當爲汝廣分别說大慧白佛言善哉世尊唯然受教大慧聞上諸法遠離斷常二見則已了達眞空諸法無生無異離性離相而到於聖趣爲未了者復有此請故如來條列而答之

佛告大慧空空者即是妄想自性處大慧妄想自性計著者說空無生無二離自性相大慧彼略說七種空謂相空性自性空行空無行空一切法離言說空第一義聖智大空彼彼空空空者空之又空之謂也空之又空能空之觀也妄想自性處所空之境也由凡夫於此執著妄想自性故如來說空無生無二離性離相之法也空有廣略故諸經數所說空義非一此經但說七種乃赴一時之機如應病與藥也具見下文

云何相空謂一切性自共相空觀展轉積聚故分别無性自共相不生自他俱性無性故相不住是故說一切性相空是名相空此微釋相空而言一切性自共相空者蓋一切法本無自他共離四性衆生妄執從四性生四性即四句四句求其生相了不可得故云相空展轉積聚者即陰界入互相待對也分别無性者即分析推求皆無自性無性亦無故云相不生也自他俱性無性者此覆躡上義自謂自生他生俱謂共生無謂無因生無因生即離生也相不住即不住於相也

云何性自性空謂自已性自性不生是名一切法性自性空是故說性自性空自性空者謂於當念觀一切所生之法無自生性名自性空前已空性此復言性空者前乃推檢入空故性相俱相約修說也此則本自二空故性相俱性約性說也

云何行空謂陰離我我所因所成所作業方便生是名行空行空言陰離我我所者陰是我所性本離執從陰成我從我起行因所者因我所也謂因我所起業方便和合而生妄執順性推求皆不可得名行

空也

大慧即此如是行空展轉緣起自性無性是名無行空無行空者不離前所作行乃了達諸陰展轉緣起無有自性乃行無行矣是為無行空云何一切法離言說空謂妄想自性無言說故一切法離言說是名一切法離言說空一切法離言說空者謂一切法妄計自性自性叵得豈容言說是為離言說空也云何一切法第一義聖智大空謂得自覺聖智一切見過習氣空是名一切法第一義聖智大空自覺聖智本不當空而能空彼見過習氣所既空已能空亦空即畢竟空也云何彼彼空謂於彼無彼空是名彼彼空大慧譬如鹿子母舍無象馬牛羊等非無比丘衆而說彼空非舍舍性空亦非比丘比丘性空非餘處無象馬是名一切法自相彼於彼無彼是名彼彼空是名七種空彼彼空者是空最麤汝當遠離彼彼空者正謂外道所計之空對此言之但空於彼而不空此故云於彼無彼空譬如鹿子等者鹿子人名也其母毗舍佉優婆夷深重三寶造立精舍安止比丘於中不畜象馬等言彼舍空者但無象馬為空非謂比丘衆亦空非舍以下總斥外道邪計之空謂其縱能空舍比丘而不能空其二者之性縱以是處無象馬為空而餘處非無是則能所彼此宛然何空之有是名一切法下結斥之詞初彼字指外道但於彼無彼而不能無此又言七種空內而彼彼空最麤者是外道之邪計故誡學者深當遠離也

大慧不自生非不生除住三昧是名無生此訓無生之問不自生者具言當如大論偈云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生非不生者謂非一向不生以理言之無生無所不生永嘉亦云若實無生無不生除住三昧者除登初地初住破無明顯法性是真無生也離自性即是無生離自性刹那相續流注及異性現一切性離自性是故一切性離自性此訓離自性相之問還約無生言之故曰離自性即是無生言刹那相續流注者心也及

異性現等者法也謂心若變動則有異性所現一切諸法若了心空則諸法自泯故云離自性也

云何無二謂一切法如陰熱如長短如黑白大慧一切法無二非於涅槃彼生死非於生死彼涅槃異相因有性故是名無二如涅槃生死一切法亦如是是故空無生無二離自性相應當修學

此訓無二之問先約事示其二相陰熱長短黑白之相待對宛然不得不二又曰一切法無二者約理言也以其理一融彼事異則一切法無二也言非於涅槃等者生死涅槃本來平等非涅槃外別有生死非生死外別有涅槃彼即外也然此二者不二而二二而不二若不了此而謂有異相因則各有自性故說無二以一之既了此二無二則一切法無不然也是故下總結勸

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我常說空法　遠離於斷常
生死如幻夢　而彼業不壞
虛空及涅槃　滅二亦如是
愚夫作妄想　諸聖離有無

佛謂我說中道妙空則有無俱遣故云遠離於斷常此總明也生死如幻夢下次明生死涅槃各離斷常則了生死如幻夢故不常彼業不壞故不斷虛空及涅槃即三無為法總是涅槃此涅槃亦如幻故不常非同小乘滅無故不斷滅二無二也謂生死涅槃無二離乎斷常亦如是也愚夫妄想故墮斷常聖人已離有無則無二法之異耳

爾時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧空無生無二離自性相普入諸佛一切修多羅凡所有經悉說此義諸修多羅悉隨衆生希望心故為分別說顯示其義而非真實在於言說如鹿渴想誑惑群鹿鹿於彼相計著水性而彼無水如是一切修多羅所說諸法為令愚夫發歡喜故非實聖智在於言說是故當依於義莫著言說

此總結空無生等諸法非但此經所說乃一切大教所詮之旨聖智境界本無言說然如來善巧分別者為令衆生離著顯性苟或執之則失於理故誡云莫著言說妙在得意忘言如月指之喻斯得之矣

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第一下

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第二上

宋求那跋多羅奉　詔譯
大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐
演福講寺住持僧如玘奉　詔同註

一切佛語心品第二

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊修多羅說如來藏自性清淨轉三十二相入於一切衆生身中如大價寶垢衣所纏如來之藏常住不變亦復如是而陰界入垢衣所纏貪欲恚癡不實妄想塵勞所汙一切諸佛之所演說云何世尊同外道說我言有如來藏耶世尊外道亦說有常作者離於求那周徧不滅世尊彼說有我

內外言教或有相似茍不辯明邪必濫正故大慧以佛說如來藏有同外道所計神我爲問首言如來藏性清淨者體離染汙名曰清淨此如來藏生佛本同諸佛悟此起三十二相應身之用衆生迷佛所悟轉淨爲染故云轉入衆生身中如大價下喻顯可知云何世尊等者正結問也言亦說有常作等者即彼計神我爲常是能作者離於所依陰等諸緣周徧不滅故云離於求那周徧不滅也彼說有我者意以此同如來藏也

佛告大慧我說如來藏不同外道所說之我大慧有時空無相無願如實際法性法身涅槃離自性不生不滅本來寂靜自性涅槃如是等句說如來藏已如來應供等正覺爲斷愚夫畏無我句故說離妄想無所有境界如來藏門大慧未來現在菩薩摩訶薩不應作我見計著

答中先約法判異言我說如來藏初無我相但爲顯眞破妄故說我與無我不同外道妄計之我言空無相無願者三空也空是性空無相是相空無願是性相俱空無所願也如實際是眞如實際也法性法名軌則性名不改法身者師軌法性還以法性爲身涅槃者滅度也或說離自性或說不生不滅或說本來寂靜或說自性涅槃如是諸句皆如來藏之異名然如來以種種名演說如來藏義爲令衆生離我但機樂不同懼聞無我之名者說離妄想無所有境界離妄即無我是爲如來藏門門者能通欲衆

生從此門而入故誠云不應計著

譬如陶家於一泥聚以人工水木輪繩方便作種種器如來亦復如是於法無我離一切妄想相以種種智慧善巧方便或說如來藏或說無我以是因緣故說如來藏不同外道所說之我是名說如來藏開引計我諸外道故說如來藏令離不實我見妄想入三解脫境界希望疾得阿耨多羅三藐三菩提是故如來應供等正覺作如是說如來之藏若不如是則同外道是故大慧爲離外道見故當依無我如來之藏譬如下引喻結顯泥聚一也本無定器陶家以作工方便故成種種器喻法無我亦一也本無定名以智慧方便說種種名如前空無相至涅槃等是也故結云或說如來藏或說無我名雖不同義則是一蓋開引著我外道說如來藏本令離著入三脫門成等正覺豈同外道說神我之見邪三解脫者性淨解脫圓淨解脫方便淨解脫也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

人相續陰　緣與微塵　勝自在作　心量妄想人相續陰者人即是我陰即五陰此我陰相續不斷者外道計此之法從邪因緣與微塵及勝自在天所作作即生也然彼不知此但心量妄想耳

爾時大慧菩薩摩訶薩觀未來眾生復請世尊唯願爲說修行無間如諸菩薩摩訶薩修行者大方便大慧既聞入三解脫門疾得菩提菩提是道果果非因行莫成行非方便莫進故爲來世之機伸此請也無間者無間雜間斷也

佛告大慧菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便云何爲四謂善分別自心現觀外性非性離生住滅見得自覺聖智善樂是名菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便答中言成就四法是大方便者方便多門四法乃方便之大故與其他方便不同然此四者不出修性因果謂全性起修從因至果也四法義見下文

云何菩薩摩訶薩善分別自心現謂如是觀三界唯心分齊離我我所無動搖離去來無

始虛僞習氣所熏三界種種色行繫縛身財建立妄想隨入現是名菩薩摩訶薩善分別自心現釋分別自心現中言觀三界唯心分齊者三界由妄想而起妄想不出自心分齊者界限也了知心外無法則人法二執俱離復何動作去來之相但由無始妄想熏故有三界種種五陰繫縛言色行者略舉五陰之二耳由有五陰之身故有資身財物建立如是諸法皆因自心妄想顯現若知本來空寂安有生滅是爲善分別也

云何菩薩摩訶薩善觀外性非性謂燄夢等一切性無始虛僞妄想習因觀一切性自性菩薩摩訶薩作如是善觀外性非性是名菩薩摩訶薩善觀外性非性前觀內心此修外觀此之二觀修乃隨宜未必俱用言外性非性者了外法之性非自他等四性而生也謂陽燄夢幻等性是也此一切法由無始妄習爲因故皆不實如燄夢等是爲善觀外性非性也

云何菩薩摩訶薩善離生住滅見謂如幻夢一切性自他俱性不生隨入自心分齊故見外性非性見識不生及緣不積聚見妄想緣生於三界內外一切法不可得見離自性生見悉滅知如幻等諸法自性得無生法忍得無生法忍已離生住滅見是名菩薩摩訶薩善分別離生住滅見離生住滅見謂如夢等牒前所觀也見識不生下正示離見言由前觀故內見心識不生外緣塵不積聚一一推求性不可得故云不生不生而生以妄想緣生於三界內外諸法均一理故皆不可得則離自性由離性故緣生與見皆悉寂滅如是證知諸法如幻即是無生法忍無生則無滅故生住滅之見無不離也

云何菩薩摩訶薩得自覺聖智善樂謂得無生法忍住第八菩薩地得離心意意識五法自性二無我相得意生身此自覺聖智謂得無生法忍者初破無明顯法性也言善樂者既得無生以此爲樂又云住第八菩薩地者此乃通教第八地也菩薩至此地受接始證無生法忍作餘教釋之不可也離心意識等既證無生何法可離乃非離而離得意生身者起用之本亦捨意得意之用也

世尊意生身者何因緣佛告大慧意生身者

譬如意去迅疾無礙故名意生譬如意去石壁無礙於彼異方無量由延因先所見憶念不忘自心流注不絕於身無障礙生大慧如是意生身得一時俱菩薩摩訶薩意生身如幻三昧力自在神通妙相莊嚴聖種類身一時俱生猶如意生無有障礙隨所憶念本願境界爲成就衆生得自覺聖智善樂意生身等者意有三義取以爲喻一迅疾二無礙三徧到蓋言菩薩得如幻三昧現身攝生亦有此三義也凡夫意到而身不能到身意俱到惟聖及得通者能之言如幻三昧自在神通者能生之意也妙相莊嚴聖種類身者所生之身也一時俱生猶如意生者法喻泯合也成就衆生者令其亦得善樂也如是菩薩摩訶薩得無生法忍住第八菩薩地轉捨心意意識五法自性二無我相身及得意生身得自覺聖智善樂是名菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便當如是學菩薩依此四法脩行即得從因至果起用化他故誡云當如是學

爾時大慧菩薩摩訶薩復請世尊惟願爲說一切諸法緣因之相以覺緣因相故我及諸菩薩離一切性有無妄見無妄想見漸次俱生上言修行證無生忍然無生之理未嘗離於因緣所生之法若覺了斯旨則能離諸妄執故大慧爲衆而請言漸次俱生者謂諸法漸生頓生此皆邪見義見下文

佛告大慧一切法二種緣相謂外及內外緣者謂泥團柱輪繩水木人工諸方便緣有瓶生如泥瓶縷疊草席種牙酪酥等方便緣生亦復如是是名外緣前後轉生內外因緣皆有親疎之義謂親生爲因疎助爲緣外緣者合有因字泥團爲因柱輪等爲緣和合爲瓶瓶即所生法也泥瓶因緣既然例餘縷疊等四亦復然也言前後轉生者謂前因後緣展轉而生也

云何內緣謂無明愛業等法得緣名從彼生陰界入法得緣所起名彼無差別而愚夫妄想是名內緣法前言外者依報也此言內者正報也言無明業等生陰界

入法者此十二因緣也由過去無明行乃生現在陰界入亦由現在愛業生未來陰界入也以是得名內緣起法彼無差別者謂本無漸生頓生差別但是凡夫妄想分別耳

大慧彼因者有六種謂當有因相續因相因作因顯示因待因當有因者作因已內外法生相續因者作攀緣已內外法生陰種子等相因者作無間相相續生作因者作增上事如轉輪王顯示因者妄想事生已相現作所作如燈照色等待因者滅時作相續斷不妄想性生

當有因者謂所作因乃根塵所生法是現在因能招當來之果也相續因者謂攀緣根塵成善惡業續生後陰種子果復爲因也相因者謂作無間斷善惡業相因果相續不斷也作因者謂於因上作因如轉輪王已復勝報更作勝因名增上也顯示因者謂凡妄想事生必有因能作所作境相如燈照物顯然可見也待因者謂妄想滅時還作作時還滅若相續念斷則不妄想性生以妄待不妄是爲待因也

大慧彼自妄想相愚夫不漸次生不俱生所以者何若復俱生者作所作無分別不得因相故若漸次生者不得相我故漸次生不生如不生子無父名

此言六因所生之法非二種生相但是凡夫妄想之所分別故言不漸次生不俱生也所以者何下徵詰不生所以若一切法頓生者則能作之因所作之法無有分別求其因相不可得也若一切法漸生者求其體相亦不可得故喻云如不生子安有父名

大慧漸次生相續方便不然但妄想耳因攀緣次第增上緣等生所生故大慧漸次生不生妄想自性計著相故漸次俱不生自心現受用故自相共相外性非性大慧漸次俱不生除自心現不覺妄想故相生是故因緣作事方便相當離漸次俱見

漸次相續方便求其生相既不可得故曰不然但妄謂生耳言因攀緣等者謂四緣也心緣塵境曰攀緣亦名因緣也心心數法次第而生曰次第緣也諸法生時隨心所現不生障礙曰增上緣也心託緣生如心識之生眼識曰緣緣也言等者等於緣緣也言生所生者謂妄想從此四緣而生於中求之亦不可得故云漸次生不生蓋此四緣亦是妄計故漸與頓皆不生也但自心現受用故然

於外性自相共相推求亦無自性故也惟除愚夫自生妄想故誠云當離漸次俱見

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切都無生　亦非因緣滅　於彼生滅中
而起因緣想　非遮滅復生　相續因緣起
唯爲斷凡愚　癡惑妄想緣　有無緣起法
是悉無有生　習氣所迷轉　從是三有現

一切都無生者言一切法漸次與頓俱不生也既云不生豈有滅乎但以本迷而起生滅之想耳非遮滅復生者佛之所以說無生滅者非謂實無生滅緣起爲斷凡愚妄計作如是說若究其本性何生何滅但無始習惑迷轉遂有三界生滅三有者即三界也

真實無生緣　亦復無有滅　觀一切有爲
猶如虛空華　攝受及所攝　捨離惑亂見
非已生當生　亦復無因緣　一切無所有
斯皆是言說

猶如虛空華者言衆生於真如實理中起生滅見如病眼見華耳攝受及所攝者乃謂能取所取於此根塵境界不見有無惑亂等相則已生當生一切無有乃假名言說耳

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願爲說言說妄想相心經世尊我及餘菩薩摩訶薩若善知言說妄想相心經則能通達言說所說二種義疾得阿耨多羅三藐三菩提以言說所說二種趣淨一切衆生

上云一切無所有斯皆是言說然凡愚多於言說起諸妄想不能會理故大慧發如是問言心經者即此經所說名相妄想顯示第一義心二種義者入楞伽云通達能說所說義疾得無上菩提令一切衆生於二義中亦得清淨也

佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有四種言說妄想相謂相言說夢言說過妄想計著言說無始妄想言說相言說者從自妄想色相計著生夢言說者先所經境界隨憶念生從覺已境界無性生過妄想計著言說者先怨所作業隨憶念生無始妄想言說者

無始虛僞計著過自種習氣生是名四種言說妄想相真實理上離言說相一尚叵得豈有四哉如來說此四者以言遣言離說第一義心亦當離著況此四種皆說衆生妄想也相言說者謂從自心所現妄想色相分別自相共相而生也夢言說者謂憶念所歷境界形於夢寐而有言說然覺已無實境界故云無性也過妄想計著言說者謂昔有怨讎曾害於我後時憶念而生憤恨之言也無始妄想言說者謂從無始戲論妄執習氣所生也若能離此四種妄想言說則顯一實妙理矣

爾時大慧菩薩摩訶薩復以此義勸請世尊惟願更說言說妄想所現境界世尊何處何故云何何因衆生妄想言說生此問言說所起之處也

佛告大慧頭胸喉鼻脣舌齗齒和合出音聲

大慧白佛言世尊言說妄想爲異爲不異佛告大慧言說妄想非異非不異所以者何謂彼因生相故大慧若言說妄想異者妄想不應是因若不異者語不顯義而有顯示是故非異非不異頭等七處息風所依和合出聲而成言說既依衆緣而生則爲妄矣故有第二異不異問佛答非異非不異者但以分別爲因起言說耳又告異則妄想不應是因不異則言說不應顯義云何而有言說顯示故曰非異非不異也

大慧復白佛言世尊爲言說即是第一義爲所說者是第一義佛告大慧非言說是第一義亦非所說是第一義所以者何謂第一義聖樂言說所入是第一義非言說是第一義第一義者聖智自覺所得非言說妄想覺境界是故言說妄想不顯示第一義言說者生滅動搖展轉因緣起若展轉因緣起者彼不顯示第一義大慧自他相無性故言說相不顯示第一義復次大慧隨入自心現量故種種相外性非性言說妄想不顯示第一義是故大慧當離言說諸妄想相言說者能詮之教也所說者所詮之理也問意謂此一者孰爲第一義耶佛答能說所說皆非第一義者雖所詮是理而

非自得之妙似是而非惟聖樂處因言而入非言說即是也然聖智樂處是自得之妙故云非言說一妄想覺境界言說不能顯示第一義者有三一者言說出於生滅動搖展轉緣起無常故二者言說問答有自他相故三者言說妄想不了惟心諸相無故乃誡云當離言說諸妄想相

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸性無自性　亦復無言說　甚深空空義

愚夫不能了　一切性自性　言說法如影

自覺聖智子　實際我所說

諸性無自性者離心緣相也亦復無言說者離言說相也既絕言思是爲第一義空愚夫昧此則墮諸有一切性自性等謂一切法有自性則有言說然皆不實如影惟聖智所證實際是我所說也

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願爲說離一異俱不俱有無非有非無常無常一切外道所不行自覺聖智所行離妄想自相共相入於第一眞實之義諸地相續漸次上上增進清淨之相隨入如來地相無開發本願譬如衆色摩尼境界無邊相行自心現趣部分之相一切諸法我及餘菩薩摩訶薩離如是等妄想自性自共相見疾得阿耨多羅三藐三菩提令一切衆生一切安樂具足充滿

夫離四見絕百非乃菩薩入道之初門故舉以爲問先列四句相自一異至無常四句有三初一異四句者合云一異亦異亦不異非異非不異俱即亦異亦不異不俱即非異非不異也有無四句者合云有無亦有亦無非有非無也常等四句合云常無常亦常亦無常非常非無常也經文從略不具列也此三四句各有宗計一切外道正坐此見言不行者不能離也惟一聖智由能離四故不見有自共相可登第一義眞實之地漸歷諸地至於佛地無開發等者入楞伽云以無功用本願力故蓋自行既滿復以本願普入佛剎化諸衆生如如意珠所現境界無不具顯無邊相行者相謂地相行即所修之行雖則無邊皆惟心現一切諸法差別之相部分即差別也我及下結請令滿自他願行也

佛告大慧善哉善哉汝能問我如是之義多所安樂多所饒益哀愍一切諸天世人佛告大慧諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解

說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧不知心量愚癡凡夫取內外性依於一異俱不俱有無非有非無常無常自性習因計著妄想答中初總約法說有二一者不知自心現量於陰身內見有外法計內外性於同相起一見於別相起異見依此兩間而起俱見離此兩間起不俱見有無常無常皆若是也二者自性習因由宿習所熏而起邪計妄見下文凡十二喻各有法有喻有合不無同異隨文別點

譬如羣鹿爲渴所逼見春時燄而作水想迷亂馳趣不知非水如是愚夫無始虛僞妄想所熏習三毒燒心樂色境界見生住滅取內外性墮於一異俱不俱有無非有非無常無常想妄見攝受鹿逐時燄不知非水愚夫樂欲不知樂是苦因言妄想熏習即自性習因義也取內外性等正謂起見也

如揵闥婆城凡愚無智而起城想無始習氣計著相現彼非有城非無城如是外道無始虛僞習氣計著依於一異俱不俱有無非有非無常無常見不能了知自心現量揵闥婆本無城種無智之人妄習所熏而作城想此喻外道不達自心所現起一異等見也

譬如有人夢見男女象馬車步城邑園林山河浴池種種莊嚴自身入中覺已憶念大慧於意云何如是士夫於前所夢憶念不捨爲黠慧不大慧白佛言不也世尊佛告大慧如是凡夫惡見所噬外道智慧不知如夢自心現性依於一異俱不俱有無非有非無常無常見夢所見境本非實事而乃憶念不捨非癡而何此喻外道邪計不了唯心起諸見也

譬如畫像不高不下而彼凡愚作高下想如是未來外道惡見習氣充滿依於一異俱不俱有無非有非無常無常見自壞壞他餘離有無無生之論亦說言無謗因果見拔善根

本壞清淨因勝求者當遠離去作如是說彼墮自他俱見有無妄想已墮建立誹謗以是惡見當墮地獄此畫像喻況外道惡習起見自壞壞他言餘離有無無生論者指正敎也正敎無生之論離有無見而彼反將此同爲已見亦說言無勝求謂求勝法者當離此見彼外道以邪見故當墮惡趣可不懼乎

譬如翳目見有垂髮謂衆人言汝等觀此而是垂髮畢竟非性非無性見不見故如是外道妄見希望依於一異俱不俱有無非有非無常無常見誹謗正法自陷陷他此喻中言非性非無性者以見有垂髮故言非無性以不見有垂髮故言非性餘文可見

譬如火輪非輪愚夫輪想非有智者如是外道惡見希望依於一異俱不俱有無非有非無常無常想一切性生此喻外道邪心取境無而爲有起種種見

譬如水泡似摩尼珠愚小無知作摩尼想計著追逐而彼水泡非摩尼非非摩尼取不取故如是外道惡見妄想習氣所熏於無所有說有生緣有者言滅水泡喻中於無所有說有生者義通前喻以莫非無有說有及於正因緣說有處則反言斷滅此外道之倒見例皆如是

復次大慧有三種量五分論各建立已得聖智自覺離二自性事而作有性妄想計著三種量者謂現量比量聖言量也量即楷定義譬升斗量物也現量者現即顯現親得法體離妄分別而非錯謬也比量者比即比類比類量度而知其然如隔山見煙必知有火隔牆見角必知是牛雖非親見亦非虛妄聖言量者謂以如來正敎爲準繩故五分論者一宗二因三喻四合五結宗因喻三亦云三支比量合結但成此三義耳如外道妄計執聲爲常於聲明中立量云聲是有法定常爲宗因云所作性故同喻如虛空然而虛空非所作性則因上不轉引喩不齊立聲爲常不成若佛法中聲是無常故立量云聲是有法定無常爲宗因云所作性故同喻如瓶盆如楞嚴云音聲雜語言但依名句味豈常也哉外道種種計著自謂過人若不類彼立量破之執何由破故如來敘三種量五分論雖各建立修之則得自覺聖智能離緣起妄想二種自性而愚夫迷敎猶計有性妄想分別也

大慧立意意識身心轉變自心現攝所攝諸

妄想斷如來地自覺聖智修行者不於彼作性非性想若復修行者如是境界性非性攝取相生者彼即取長養及取我人入楞伽云諸修行者轉心意識離能所取住如來地自證聖法於有及無不起於想大慧諸修行者若於境界起有無執則著我人衆生壽者此云長養即十六知見之一也大慧若說彼性自性自共相一切皆是化佛所說非法佛說又諸言說悉由愚夫希望見生不爲別建立趣自性法得聖智自覺三昧樂住者分別顯示如來說法有實有權言若說彼性等法是化佛所說權法也若說自覺聖智三昧樂境是諸佛所說實法也言悉由愚夫希望見生者是實機未熟但說權法耳譬如水中有樹影現彼非影非非影非樹形非非樹形如是外道見習所熏妄想計著依於一異俱不俱有無非有非無常無常想而不能知自心現量譬如明鏡隨緣顯現一切色像而無妄想彼非像非非像而見像非像妄想愚夫而作像想如是外道惡見自心像現妄想計著依於一異俱不俱有無非有非無常無常見譬如風水和合出聲彼非性非非性如是外道惡見妄想依於一異俱不俱有無非有非無常無常見譬如大地無草木處熱燄川流洪浪雲湧彼非性非非性貪無貪故如是愚夫無始虛偽習氣所熏妄想計著依生住滅一異俱不俱有無非有非無常無常緣自住事門亦復如彼熱燄波浪譬如有人呪術機發以非衆生數毗舍闍鬼方便合成動搖云爲凡愚妄想計著往來如是外道惡見希望依於一異俱不俱有無非有非無常無常見戲論計著不實建立大慧是故欲得自覺聖智事當離生住滅一異俱不俱

有無非有非無常無常等惡見妄想已上五喩詞異義同皆喩外道無始妄習不知諸法唯心起一異等見說喩之意要令離見顯性故總結勸云是故欲得自覺聖智當離生住滅一異等惡見妄想呪術機發者西土外道呪令屍舍闍鬼入木人中走動如人實非衆生故云非衆生數也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

幻夢水樹影　垂髮熱時餤　如是觀三有
究竟得解脫　譬如渴鹿想　動轉迷亂心
鹿想謂爲水　而實無水事　如是識種子
動轉見境界　愚夫妄想生　如爲翳所翳
於無始生死　計著攝受性　如逆楔出楔
捨離貪攝受　如幻呪機發　浮雲夢電光
觀是得解脫　永斷三相續　於彼無有作
猶如餤虛空　如是知諸法　則爲無所知
言教唯假名　彼亦無有相　於彼起妄想
陰行如垂髮　如畫垂髮幻　夢揵闥婆城
火輪熱時餤　無而現衆生　常無常一異
俱不俱亦然　無始過相續　愚夫癡妄想
明鏡水淨眼　摩尼妙寶珠　於中現衆色
而實無所有　一切性顯現　如畫熱時餤
種種衆色現　如夢無所有

偈中幻夢水樹影等乃通頌上文但譬喩有重複文相交互重複者三如翳目垂髮及夢喩凡四出熱餤幻喩凡三出陽餤畫喩凡再出單須上文者有四如揵城等缺須者二如聲及水泡別出者有六如楔如浮雲如電如水如淨眼如摩尼皆長行所無此且大略分之隨文釋者初夢等四喩長行所無非顯幻故以幻事冠之於首然長行本明凡外起見今以爲幻觀三有者以其不達幻理所以起見故復明幻三相續者據後文即三毒是也言無所知者未知諸法如幻是有強覺之知已知如幻則無所知矣言教唯假名者謂有無等四句言教本唯假名無有實相以其不了故起妄想想行等陰即實法也又云如畫垂髮幻等凡疊七喩以明本無所有而現有衆生皆頌上文餘皆可見

復次大慧如來說法離如是四句謂一異俱不俱有無非有非無常無常離於有無建立

誹謗分別結集眞諦緣起道滅解脫如來說法以是爲首非性非自在非無因非微塵非時非自性相續而爲說法復次大慧爲淨煩惱爾燄障故譬如商主次第建立百八句無所有善分別諸乘及諸地相此段通示說法軌儀蓋如來說法常依二諦故也如云離句絕非則眞諦不可說也又云離四句已無妨四說則俗諦可說也即涅槃經中四不可說有因緣故亦可得說是也言善分別結集者上明一異等四句皆外道邪見即是結集由是流轉生死之苦能善分別即妄顯眞非妄一外別有故云眞諦緣起若能慕滅修道即得一切解脫解即不思議俗諦此之二諦不二而二二而不二者也如來證此二諦即以自行而用化他故云以是爲首非性等非外道所計勝性非自在天等邪無因緣爲人說法也既久告云爲淨煩惱爾燄障故煩惱即惑障爾燄即智障淨此二障次第可入百八句無相法中至於分別諸乘及諸地相無不皆善如來如是善導猶如商主之導衆商人也

復次大慧有四種禪云何爲四謂愚夫所行禪觀察義禪攀緣如禪如來禪上明離惑智二禪能入如來所證法門然非首楞嚴定莫能造詣故又明四種禪定蓋非淺無以明深故兼三種言之

云何愚夫所行禪謂聲聞緣覺外道修行者觀人無我性自相共相骨瑣無常苦不淨相計著爲首如是相不異觀前後轉進相不除滅是名愚夫所行禪愚夫禪言二乘外道修者以其所觀人無我性不能了自心量所現自相共相性空併以愚夫目之骨瑣者即小乘所觀自他身骨瑣相連皆是無常苦不淨相對治計著此觀爲首言相不異觀者謂定中見相與觀不異此觀成之相也雖次第增進至無想定然不離相是名愚夫禪也

云何觀察義禪謂人無我自相共相外道自他俱無性已觀法無我彼地相義漸次增進是名觀察義禪觀察義禪是偏教菩薩所修者謂人我等疊前所離也外道自他等者入楞伽云亦離外道自他俱性於法無我諸地相義一一隨順觀察也

云何攀緣如禪謂妄想二無我妄想如實處不生妄想是名攀緣如禪攀緣如禪是頓教菩薩所修者入楞

伽謂緣眞如禪緣即觀也眞如即理謂觀理將除妄想妄想者乃人法二執二無我者空二執之觀也若但分別心存取捨是爲妄想若了二執當體即空無所待對是爲如實處不生妄想也

云何如來禪謂入如來地得自覺聖智相三種樂住成辦衆生不思議事是名如來禪如來禪者即首楞嚴定修此禪定登妙覺地究竟自覺聖智三種樂住者佛以首楞嚴定爲能住之法常寂光土爲所住之處常寂光即三德涅槃也二種樂住其在玆乎不思議事者是無作妙用謂全體起用成就衆生也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

愚夫所行禪　觀察相義禪　攀緣如實禪
如來清淨禪　譬如日月形　鉢頭摩深險
如虛空火盡　修行者觀察　如是種種相
外道道通禪　亦復墮聲聞　及緣覺境界
捨離彼一切　是則無所有　一切剎諸佛
以不思議手　一時摩其頂　隨順入如相

譬如日月等出諸禪相以示得失謂於定中或見如日月形或見鉢頭摩此云紅蓮華或見海有深險之狀或如虛空或如火盡盡或作爐凡修觀者見此種種相現不應取著著則墮於外道邪禪及落二乘境界當善觀察悉須捨離不見有一法可得則無所有可入如來禪也

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊般涅槃者說何等法謂爲涅槃涅槃有三謂外道妄計涅槃二乘取證涅槃如來究竟涅槃此三涅槃名雖同而實大異苟不以法而正其名則如來藏與凡小混不可不辯故此致問

佛告大慧一切自性習氣藏意意識見習轉變名爲涅槃諸佛及我涅槃自性空事境界一切自性習氣者入楞伽云一切識自性習氣也即一切衆生心識性執熏習氣分藏意意識者即藏識與事識此言自心也皆言習者由無始愛見妄想熏習故也轉變者謂轉藏識事識爲自覺聖智境界名爲涅槃然一切衆生即涅槃相何轉變之有所謂名轉而體不轉也諸佛及我者佛謂此究竟涅槃我及諸佛同證證無別證但了生死即是涅槃涅槃之性亦不可得是爲空事境界

復次大慧涅槃者聖智自覺境界離斷常妄想性非性云何非常謂自相共相妄想斷故非常云何非斷謂一切聖去來現在得自覺故非斷離情故非常顯性故非斷大慧涅槃不壞不死若涅槃死者復應受生相續若壞者應墮有爲相是故涅槃離壞離死是故修行者之所歸依涅槃言不壞不死者是對有壞有死而言也良以涅槃是不生不滅之理若凡夫是有壞死小乘入於真空涅槃灰身無身滅智無智亦可謂不壞不死雖離分段之生復受變易之生是有相續之相雖離於有復著於空是借有爲令如來涅槃離此諸相是爲大乘行者之所歸趣

復次大慧涅槃非捨非得非斷非常非一義非種種義是名涅槃此一節是總結上義言非一者是非空非種種者是非假非空非假正顯中道大涅槃也

復次大慧聲聞緣覺涅槃者覺自相共相不習近境界不顛倒見妄想不生彼等於彼作涅槃覺二乘於陰界入自共相中用苦空無常無我之觀猒離生死心切故於六塵境界不樂習親近言不顛倒見者斷見惑也妄想不生者斷思惑也既滅苦集而證真空故曰於彼作涅槃覺

復次大慧二種自性相云何爲二謂言說自性相計著事自性相計著言說自性相計著者從無始言說虛僞習氣計著生事自性相計著者從不覺自心現分齊生二種性相起各有由如經所說若了言說性空諸法唯心何計著之有哉事即諸法也

復次大慧如來以二種神力建立菩薩摩訶薩頂禮諸佛聽受問義云何二種神力建立謂三昧正受爲現一切身面言說神力及手灌頂神力二種神力建立者入楞伽云諸佛有二種加持持諸菩薩令頂禮佛足請問衆義三昧即正受此華梵兼舉亦翻正心行處

大慧菩薩摩訶薩初菩薩地住佛神力所謂入菩薩大乘照明三昧入是三昧已十方世

界一切諸佛以神通力為現一切身面言說如金剛藏菩薩摩訶薩及餘如是相功德成就菩薩摩訶薩住佛神力者由佛神力能令見佛復由菩薩三昧善根乃能感應一致故曰入大乘照明三昧即光明定也由是定故見佛聞法如金剛藏者即華嚴會中佛力加被之一菩薩也以一例諸故云及餘

大慧是名初菩薩地菩薩摩訶薩得菩薩三昧正受神力於百千劫積集善根之所成就次第諸地對治所治相通達究竟至法雲地住大蓮華微妙宮殿坐大蓮華寶師子座同類菩薩摩訶薩眷屬圍繞衆寶瓔珞莊嚴其身如黃金薝蔔日月光明諸最勝手從十方來就大蓮華宮殿座上而灌其頂譬如自在轉輪聖王及天帝釋太子灌頂是名菩薩手灌頂神力大慧是名菩薩摩訶薩二種神力若菩薩摩訶薩住二種神力面見諸佛如來若不如是則不能見於百千劫者此明初地菩薩被加之所以次第諸地下自淺至深也譬如自在下重出灌頂事也若不如是則不能是者總結反顯也

復次大慧菩薩摩訶薩凡所分別三昧神足諸法之行是等一切悉住如來二種神力大慧若菩薩摩訶薩離佛神力能辯說者一切凡夫亦應能說所以者何謂不住神力故大慧山石樹木及諸樂器城郭宮殿以如來入城威神力故皆自然出音樂之聲何況有心者聾盲瘖瘂無量衆苦皆得解脫如來有如是等無量神力利安衆生凡所分別下複釋被加之義起後況釋之意謂菩薩凡所辯說三昧等法皆由住佛神力即以凡況聖言菩薩若離神力則不能有所說況凡夫乎若得神力雖無情之物亦皆有用況有情者而不得以脫苦耶而言凡夫不住神力者乃以聖奪凡耳又云如來有如是神力者即如來大寂定中寂而常照稱性施設萬端無不可者亦豈有意於其間哉

大慧菩薩復白佛言世尊以何因緣如來應

供等正覺菩薩摩訶薩住三昧正受時及勝進地灌頂時加其神力佛告大慧爲離魔業煩惱故及不墮聲聞地禪故爲得如來自覺地故及增進所得法故是故如來應供等正覺咸以神力建立諸菩薩摩訶薩若不以神力建立者則墮外道惡見妄想及諸聲聞衆魔希望不得阿耨多羅三藐三菩提以是故諸佛如來咸以神力攝受諸菩薩摩訶薩爾時世尊欲重宣此義而說偈言

神力人中尊　大願悉清淨　三摩提灌頂
初地及十地

此段復問如來加被菩薩所以如來答以四義如縛可見良以初心菩薩道力未充不假如來神力加持非但不能增進至如來地亦且不能遠離聲聞魔界如來慈悲攝受之意可謂深矣偈頌可解

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說緣起即是說因緣不自說道世尊外道亦說因緣謂勝自在時微塵生如是諸性生然世尊所謂因緣生諸性言說有間悉檀無間悉檀

因緣之說有正有邪佛說者爲正外道說者爲邪此二者不可不知是故大慧並舉以問不自說道者謂佛說緣起不言緣起所以故云不自說道外道言勝自在等而諸法生諸性即諸法也然與如來所說因緣生法被機言教爲有間異耶無間異耶悉檀即四悉檀機也

世尊外道亦說有無有生世尊亦說無有生生已滅如世尊所說無明緣行乃至老死此是世尊無因說非有因說世尊建立作如是說此有故彼有非建立漸生觀外道說勝非如來也所以者何世尊外道說因不從緣生而有所生世尊說觀因有事觀事有因如是因緣雜亂如是展轉無窮

亦說有無有生者外道言有從無有主則無因而已亦說無有生等佛言無有生生已滅如無明緣行等豈非佛說亦無因耶世尊建立下以雜亂難言佛常說此有故彼有則在一時非漸次而生是非但並齊而已

亦且見外道之說勝也外道之說因乃異因耳佛說不同如觀因有事等既互相有則成雜亂遂有展轉無窮之過此皆大慧所難

佛告大慧我非無因說及因緣雜亂說此有故彼有者攝所攝非性覺自心現量大慧若攝所攝計著不覺自心現量外境界性非性彼有如是過非我說緣起我常說言因緣和合而生諸法非無因生答中先總破彼難次釋正意言此有故彼有者此即六根彼即六塵謂根塵相由而起攝所攝非性等者謂了因緣生法唯心所現無能取所取非性謂離性執也若攝所攝計著等者入楞伽云若不了諸法唯心所現計有能取所取執著外境若有若無彼有是過非我所說過即雜亂也彼即外道也性非性即有無也因緣和合而生者正酬無因之問豈同外道邪無因也

大慧復白佛言世尊非言說有性有一切性耶世尊若無性者言說不生是故言說有性有一切性因上說因緣生法遂疑言說有性一切諸法亦有性耶若諸法無性則言從何起遂結請云言說有性有一切性

佛告大慧無性而作言說謂兎角龜毛等世間現言說大慧非性非非性但言說耳如汝所說言說有性有一切性者汝論則壞佛答以無性而有言說謂因緣本無性不妨以言說示之豈必言說之為性耶如世間現說龜毛兎角石女兒亦本無性而有言說則非性非非性言非性則非實非非性則不妨有言說故曰但言說耳結斥云汝論則壞者謂俱有性之說壞也

大慧非一切剎土有言說言說者是作耳或有佛剎瞻視顯法或有作相或有揚眉或有動睛或笑或欠或謦欬或念剎土或動搖大慧如瞻視及香積世界普賢如來國土但以瞻視令諸菩薩得無生法忍及諸勝三昧是故非言說有性有一切性大慧見此世界蚊蚋蟲蟻是等衆生無有言說而各辦事非一切剎土等正言未必皆言說也而言說但是隨緣施作作而無作豈有性耶或有佛土瞻視顯法等此皆隨機化事不同良以諸佛設化不專聲教香味觸法無非經教皆可顯法入道

如禪家有拈槌竪拂揚眉瞬目以接人者蓋亦出此世但以言說為教者一何局哉如瞻視者即不瞬世界前但通標此乃別出如香積世界以香為佛事例餘塵設化可知豈特聖人設化如此至於有情微細物類亦有不假言說而能辨此事者故曰見此世界蚊蚋蟲蟻等也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如虛空兎角　及與槃大子　無而有言說

如是性妄想　因緣和合法　凡愚起妄想

不能如實知　輪迴三有宅言槃大子者即石女兒也與兎角等皆喻本無而有言說亦猶法本無性而妄想云性故云如是性妄想以例因緣和合法凡愚妄想不能如實而知故有輪迴三有之事也

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊常聲者何事說佛告大慧為惑亂以彼惑亂諸聖亦現而非顛倒大慧如春時燄火輪垂髮揵闥婆城幻夢鏡像世間顛倒非明智也然非不現大慧彼惑亂者有種種現非惑亂作無常所以者何謂離性非性故常聲者說常法也問意謂如來說常法依何事而說也惑亂者無常也佛意正謂無常說常要達無常即常故言諸聖亦現者謂惑亂無常生死之法非唯衆生實造而諸佛果後權現示同衆生以了無常即常不同凡夫故曰非顛倒也如春時燄等七喻正喻顛倒惑亂凡夫在迷執無為有非常計常是為顛倒雖非明智者之事然亦非不現也復告大慧云彼惑亂等者言彼妄法現時雖有種種差別不同然非無常良以諸法本離有無一一即性即性故常離性非性即離有無也

大慧云何離性非性惑亂謂一切愚夫種種境界故如彼恒河餓鬼見不見故無惑亂性於餘現故非無性如是惑亂諸聖離顛倒不顛倒是故惑亂常謂相相不壞故大慧非惑亂種種相妄想相壞是故惑亂常云何下謂惑亂之法聖人見之其性本常而必曰離性非性者何以未能了達即是愚夫境界故也如彼恒河等者承上愚夫所見舉以為喻餓鬼雖近恒河而不見水以其見水是火故云見不見也見雖有異而彼恒河體常自若無惑亂性者謂不以見故為有不以不見故為無自其見

者言之非無恒河故曰於餘現故非無性也如是惑亂等正釋惑亂常義謂諸聖以離倒不倒見故即彼惑亂體是常住以其法法不壞故也又言非惑亂者謂非諸妄法自有種種差別之相以愚夫妄想分別見有異相若離分別妄法即常故曰惑亂常也

大慧云何惑亂眞實若復因緣諸聖於此惑亂不起顛倒覺非不顛倒覺大慧除諸聖於此惑亂有少分想非聖智事相大慧凡有者愚夫妄說非聖言說入楞伽云云何而得妄法眞實謂諸聖者於妄法中不起顛倒非顛倒覺若於妄法有少分想則非聖智有少想者當知則是愚夫戲論非聖言說

彼惑亂者倒不倒妄想起二種種性謂聖種性及愚夫種性聖種性者三種分別謂聲聞乘緣覺乘佛乘云何愚夫妄想起聲聞乘種性謂自共相計著起聲聞乘種性是名妄想起聲聞乘種性大慧即彼惑亂妄想起緣覺乘種性謂即彼惑亂自共相不親計著起緣覺乘種性云何智者即彼惑亂起佛乘種性謂覺自心現量外性非性不妄想相起佛乘種性是名即彼惑亂起佛乘種性言彼惑亂者謂分別妄法是倒非倒則成二種種性非倒是聖即愚夫先出聖種性復有三種謂聲聞緣覺佛乘初聲聞乘中言愚夫妄想起者謂愚夫於五陰自相共相照了空寂而生厭離乃成聲聞種性緣覺亦云自共相者離執義同但樂修遠離故云不親是爲緣覺種性佛種性中特言智者異二乘故覺自心現量等義見前釋是爲佛乘種性

又種種事性凡夫惑想起愚夫種性彼非有事非無事是名種性義大慧即彼惑亂不妄想諸聖心意意識過習氣自性法轉變性是名爲如是故說如離心我說此句顯示離想即說離一切想愚夫種性中言種種事性者謂分別妄法種種事物隨事計著以成其性言彼非有事等者謂即彼妄法非事非非事即非有非無是爲愚夫種性又曰即彼惑亂不妄想者重示佛乘種性不特於妄法不妄想而已亦於心意意識過患習氣等法皆悉轉變轉變之極乃復其性無非一如以皆如故離心絶想此句即離心絶

想之句所謂眞如離念向則心絶是也

大慧白佛言世尊惑亂爲有爲無佛告大慧如幻無計著相若惑亂有計著相者計著性不可滅緣起應如外道說因緣生法自此之下問答有四初問惑亂有無因上以惑亂爲常爲實又以爲妄想然則果有耶果無耶佛答以如幻無計著相者意謂若言妄法定有定無則生計著性不可滅故以如幻言之若不能了如幻則緣起之法同於外道邪計因緣矣

大慧白佛言世尊若惑亂如幻者復當與餘惑作因佛告大慧非幻惑因不起過故大慧幻不起過無有妄想大慧幻者從他明處生非自妄想過習氣處生是故不起過大慧此是愚夫心惑計著非聖賢也此問因答而起若以惑亂如幻復能起過與餘惑作因而生法耶佛答幻非惑因有三義一幻不起過故二無妄想故三非從明處生故明處者入楞伽云明呪謂幻從呪術而生非自分別過習而起然此三義皆明幻不起惡非妄法因若分別妄惑起過乃是凡夫故曰非聖賢也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聖不見惑亂　中間亦無實　中間若眞實
惑亂即眞實　捨離一切惑　若有相生者
是亦爲惑亂　不淨猶如翳

前四句明大乘聖智了妄即眞惑亂妄法乃凡夫境界佛眼見之無非眞實而此眞實亦非實體離此空有是爲眞實良由聖智了達妄法即是眞實故也後四句明小智離妄顯眞於眞著相亦爲惑亂如目有翳見爲不淨也

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第二上

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第二下

宋求那跋多羅奉詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉詔同註

復次大慧非幻無有相似見一切法如幻大慧白佛言世尊爲種種幻相計著言一切法如幻爲異相計著若種種幻相計著言一切性如幻者世尊有性不如幻者所以者何謂色種種相非因世尊無有因色種種相現如幻世尊是故無種種幻相計著相似性如幻 上言一切法如幻佛恐大慧疑何得以幻爲喻故復告云非假幻喻諸法更無有可相似者故說一切法如幻也此第三問中意謂佛說一切法如幻爲執著種種幻相而言如幻耶爲不執著諸相而言如幻耶若執著幻相言諸法如幻者未必諸法皆如幻也故曰有性不如幻者性即法也又徵難者意謂若槩言之凡諸色相應無別因然世間未有有因之色皆如幻者世尊下結難如文

佛告大慧非種種幻相計著相似一切法如幻大慧然不實一切法速滅如電是則如幻大慧譬如電光刹那頃現現已即滅非愚夫現如是一切性自妄想自共相觀察無性非現色相計著 答中言諸法如幻者正非計著幻相直以一切法不實速滅如電乃如幻耳又以喻顯電光刹那起滅之速惟聖智乃知非愚夫所覺現相如是一切下入楞伽云一切諸法依自分別自共相現亦復如是以不能觀察無所有故而妄計著種種色相

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

非幻無有譬　說法性如幻　不實速如電

是故說如幻 上二句答非幻無以喻諸法下二句答幻相如電

大慧復白佛言如世尊所說一切性無生及如幻將無世尊前後所說自相違耶說無生性如幻 此第四問謂佛既說一切法無生是無又云如幻是有豈非有無相違耶

佛告大慧非我說無生性如幻前後相違過

所以者何謂生無生覺自心現量有非有外性非性無生現大慧非我前後說相違過然壞外道因生故我說一切性無生大慧外道癡聚欲令有無有生非自妄想種種計著緣大慧我非有無有生是故我以無生說而說

佛答非我說有相違所以下徵釋生無生者言我了於生即是無生唯是自心之所現故若有若無一切外法其性本無有生故我說無生此總答也別答中有二一爲壞外道因生如彼計種種異因有生故說一切性無生二爲破外道計有無生非自執著妄想爲緣又告大慧云我非有無者謂離有無之見故我以無生之說而說無生也

大慧說性者爲攝受生死故壞無見斷見故爲我弟子攝受種種業受生處故以性聲說攝受生死

說性者下入楞伽云說諸法者爲令弟子知依諸業攝受生死遮其有無斷滅見故爲我弟子下爲令弟子知隨業受生性聲者性即法聲即說言以法說說攝受生死也

大慧說幻性自性相爲離性自性相故墮愚夫惡見相希望不知自心現量壞因所作生緣自性相計著說幻夢自性相一切法不令愚夫惡見希望計著自及他一切法如實處見作不正論大慧如實處見一切法者謂超自心現量

說幻性下釋說幻義一爲知性離故以知幻性即離自性圓覺云知幻即離是也二爲破愚夫取著相此復有三不知自心現量一也壞正因緣所生法二也緣自性相作實有計著三也故說一切法如幻如夢之相破之不令愚夫下結過顯德於如實處作不正論結過也不正論即自他性計戲論也又如實處下是顯德入楞伽云見一切法如實者謂能了達唯心所現也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

無生作非性　有性攝生死　觀察如幻等　於相不妄想

無生作非性者入楞伽云無作故無生謂諸法性本無生故說無生有性攝生死頌上依業說生死也以如幻觀之則離妄想分別也

復次大慧當說名句形身相善觀名句形身菩薩摩訶薩隨入義句形身疾得阿耨多羅

三藐三菩提如是覺已覺一切衆生大慧名身者謂若依事立名是名名身句身者謂句有義身自性決定究竟是名句身形身者謂顯示名句是名形身又形身者謂長短高下又句身者謂徑跡如象馬人獸等所行徑跡得句身名大慧名及形者謂以名說無色四陰故說名自相現故說形是名名句形身說名句形身相分齊應當修學名句形身者唯識論云名詮自性句詮差別文即是字為二所依形即文也身者聚義名詮自性者如說六根但云眼耳鼻舌身意之名而已句詮差別者如云眼是佛眼法眼慧眼等種種差別也然此名句形三身名為三假假者對實而言則聲為實此一實三假乃能詮教體今但云當說名句形身而不言一實者以佛說法之聲即一實也善觀者謂當善觀察名句形身能詮之教即達所詮之義速成菩提非唯自覺亦能覺他也已上總釋自大慧下別解謂依事立名者即名詮自性也句有義身者即句詮差別也凡句以詮義差別為性故決定究竟不相混濫是身句之功也形身謂顯示名句者即由文字以顯名句亦即名句以成文故曰文即是字為二所依又形者是喻喻如人之形有長短高下文之長短亦猶是也句身謂徑跡者如因跡始知有象馬等所行猶尋句而得義也上乃以形句對言若名與形相對言者則如五陰之受想行識四陰無色而有名色陰自相顯現故說有形亦猶文因義而顯也佛之說此名句形身是示學者入理之門理由行顯故云應當修學

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

名身與句身　及形身差別　凡夫愚計著

如象溺深泥文字性離即是解脫若隨文起見過同邪外如象溺深泥可不戒耶

復次大慧未來世智者以離一異俱不俱見相我所通義問無智者彼即答言此非正問謂色等常無常為異不異如是涅槃諸行相所相求那所求那造所造見所見塵及微塵修與修者如是比展轉相如是等問而言佛說無記止論非彼癡人之所能知謂聞慧不具故如來應供等正覺令彼離恐怖句故說

言無記不爲記說又止外道見論故而不爲說佛說離四句本令歸正故語大慧未來世菩薩當以離四句相問彼世人意示入道之門彼無智人不達此意乃答云此非正論謂色等者言約陰入界等諸法上而分常無常異不異等四句也如是涅槃諸行者行即能顯涅槃之行能相所相能依所依能造所造能見所見塵及微塵謂泥團微塵也修與修者即人法也如是比展轉相者言上相對二法如是等下入楞伽云如是不可記事次第而問世尊說此當止記答愚夫無智非所能知佛欲令其離驚怖處不爲記說

大慧外道作如是說謂命即是身如是等無記論大慧彼諸外道愚癡於因作無記論非我所說大慧我所說者離攝所攝妄想不生云何止彼大慧若攝所攝計著者不知自心現量故止彼大慧如來應供等正覺以四種記論爲衆生說法大慧止記論者我時時說爲根未熟不爲熟者止外道見論者隨語生解執爲見論故皆止而不說俾思之而自得命即身者以外道計即陰是我離陰是我故說身命爲一異等如是即等說名無記論於因作無記論者計無因而生是爲無記然佛所說作者離能取所取不起妄想云何止彼者謂何不直作如是而說以曉之而止之者何耶但爲彼執著能取所取不知其唯心所現故止之也四種論如後文止論是其一也不唯止彼外道亦爲根未熟者時復說之耳

復次大慧一切法離所作因緣不生無作者故一切法不生大慧何故一切性離自性以自覺觀時自共性相不可得故說一切法不生何故一切法不可持來不可持去以自共相欲持來無所來欲持去無所去是故一切法離持來去大慧何故一切諸法不滅謂性自性相無故一切法不可得故一切法不滅大慧何故一切法無常謂相起無常性是故說一切法無常大慧何故一切法常謂相起無生性無常常故說一切法常一切法下明不生句有二意一離所作因緣故不生二離自共性相故不生也不可持來下以事言之非無去來但

以四句求自共相不可得故不見有去來之跡淨名經云來者無所從來去者亦無所至此以理言之也諸法不滅者謂一切法本無性相豈有滅乎常無常句約情理言若以情見相相遷流故云相起無常以理言之法法即性故云相起無生此無常即常也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

記論有四種　一向反詰問　分別及止論
以制諸外道　有及非有生　僧佉毗舍師
一切悉無記　彼如是顯示　正覺所分別
自性不可得　以離於言說　故說離自性

此四種論言一向曰直答謂隨問而答也反詰問亦曰反質謂反質所問也分別謂詳辯而答也止論謂置而不答也制諸外道多用止論有及非有生者謂數論計有勝論計無僧佉者數論也毗舍者勝論也如是等法皆無記論所攝彼外道計不出有無故云彼如是顯示以正智觀之求其性相皆不可得況言說乎

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願為說諸須陀洹須陀洹趣差別通相若菩薩摩訶薩善解須陀洹趣差別通相及斯陀含阿那含阿羅漢方便相分別知已如是如是為衆生說法謂二無我相及二障淨度諸地相究竟通達得諸如來不思議究竟境界如衆色摩尼善能饒益一切衆生以一切法境界無盡身財攝養一切大慧是大乘人請說小乘者何蓋菩薩有自行化他不同自行則唯趣極果化他則法須徧至故為衆請說四果之法須陀洹此云預流初果也又言須陀洹趣者趣即趣向謂初果向也差別通相者通即同也謂分別同相別相也及二果三果四果修行方便之相皆得善解分別知已如是者謂如是分別如是而知為諸衆生說此四法令其證得二無我相淨除惑智二障於諸地相漸次通達獲於如來智慧境界以法身法財利物無盡如摩尼珠以寶濟人之無匱也

佛告大慧諦聽諦聽善思念之今為汝說大慧白佛言善哉世尊唯然聽受佛告大慧有三種須陀洹須陀洹果差別云何為三謂下中上下者極七有生中者三五有生而般涅槃上者即彼生而般涅槃答初果中言有上中下三種差別者

根性利鈍不同耳極七有生者謂極鈍下根斷見惑證初果後進斷思惑欲界中九品思惑具經七反生死方斷此惑取證三果七反者謂人中七生天中七生中陰中十四生合二十八生今言七反者從略也三五有生者謂中根之人證初果後三生或五生斷此惑盡取證三果即彼生而般涅槃者謂上根之人得初果已即於當生超至四果而入眞空涅槃也

此三種有三結下中上云何三結謂身見疑戒取是三結差別上上昇進得阿羅漢三結正當初果所斷見惑與八十八使廣略之異耳言亦有下中上者以結惑從人根性而分爲三也上上昇進等者於此斷惑證果合有三斷四超言上上者約大超根性而說也

大慧身見有二種謂俱生及妄想如緣起妄想自性妄想譬如依緣起自性種種妄想自性計著生以彼非有非無非有無無實妄想相故愚夫妄想種種妄想自性相計著如熱時燄鹿渴水想是須陀洹妄想身見彼以人無我攝受無性斷除久遠無知計著身見者彼於五陰身作主宰見此分二種俱生者謂見與身俱生如前身見妄想復依見而起如後邊見故曰如緣起等謂依緣起故起妄想自性以彼非有下正釋上妄想身見以本非四見而有四見則是無實妄想相如彼緣起而愚夫以妄想故起種種妄想自性計著故譬之如熱時燄非水謂水即其相也彼以人無我攝受無性者即初果向人以人無我觀了本無性故其惑即斷言無知者謂染汙無知也

大慧俱生者須陀洹身見自他身等四陰無色相故色生造及所造故展轉相因相故大種及色不集故須陀洹觀有無品不現身見則斷如是身見斷貪則不生是名身見相俱生身見者初果人觀察自他之身受想行識四陰無色相故色由四大種生造及所造即能造所造謂四大造色陰展轉者即四大互相因也不集者謂大種與色性無和合如是觀之五陰有無皆不可得孰爲身見故曰有無品不現身見既斷貪亦不生也

大慧疑相者謂得法善見相故及先二種身見妄想斷故疑法不生不於餘處起大師見爲淨不淨是名疑相須陀洹斷此疑相中謂初果人於四

諦法諦了無惑即善見相及前二種身見分別斷故於諸法中更不生疑自然明了邪正不復餘外道處起大師想爲淨不淨者不於佛處疑善不善是爲疑相不生也

大慧戒取者云何須陀洹不取戒謂善見受生處苦相故是故不取大慧取者謂愚夫決定受習苦行爲衆具樂故求受生彼則不取除回向自覺勝離妄想無漏法相行方便受持戒支是名須陀洹取戒相斷戒取者非戒爲戒也外道邪習非因計因如持雞狗等戒是也初果人不取彼戒謂善見彼受報苦相徒勞苦行故不取也愚夫取者以五欲等衆具爲樂故求受生然非三昧之樂雖求樂果其實何有彼初果人不取是爲戒非無自已所持之戒故曰除回向自覺勝等即彼所修戒行回因向果戒支者支謂支分如七覺支及五支戒等是雖不取乎彼而取乎此然非大乘無取之戒是亦取也

須陀洹斷三結貪癡不生若須陀洹作是念此諸結我不成就者應有二過墮身見及諸結不斷大慧白佛言世尊世尊說衆多貪欲彼何者貪斷佛告大慧愛樂女人纏綿貪著種種方便身口惡業受現在樂種未來苦彼則不生所以者何得三昧正受樂故是故彼斷非趣涅槃貪斷言三結者見惑也因斷此見離貪瞋癡此三者即見惑中之思惑也言二過者身見本也諸結末也本既不除末何由滅貪有多種特言愛樂女人舉其重者言之初果人得三昧勝樂能斷此欲雖離於有猶著於空故云非趣涅槃貪斷也

大慧云何斯陀含相謂頓照色相妄想生相見相不生善見禪趣相故頓來此世盡苦際得涅槃是故名斯陀含此明二果相謂照了五陰色相妄想不同初果修四行觀故得頓名生相即諸結見相即妄想此二不生惟無漏智加修禪定則善見禪趣之相進斷欲界思惑至盡六品惟餘一生故曰頓來此世盡苦際者離人中生死得涅槃者證二果也

大慧云何阿那含謂過去未來現在色相性非性生見過患使妄想不生故及結斷故名

阿那含此三果人通觀三世色相皆空非性即空也離有無分別過患故云妄想不生結斷者斷欲界後三品思惑也

大慧阿羅漢者謂諸禪三昧解脫力明煩惱苦妄想非性故名阿羅漢諸禪三昧即羅漢所修智定解脫力明即所證之法力即神通明乃三明也以是照了煩惱諸苦分別皆空謂色無色界思惑淨盡證無學果也

大慧白佛言世尊世尊說三種阿羅漢此說何等阿羅漢世尊爲說寂靜一乘道爲菩薩摩訶薩方便示現阿羅漢爲佛化化佛告大慧得寂靜一乘道聲聞非餘餘者行菩薩行及佛化化巧方便本願故於大衆中示現受生爲莊嚴佛眷屬故大慧於妄想處種種說法謂得果得禪禪者入禪悉遠離故示現得自心現量得果相說名得果復次大慧欲超禪無量無色界者當離自心現量相大慧受想正受超自心現量者不然何以故有心量故此簡羅漢名相通別通則通名羅漢別則三種不同三種中一實二權得寂靜一乘道者一實也菩薩方便示現及佛化化者二權也佛答謂所說羅漢是實非權一乘者乃三乘之一非佛乘之一也巧方便本願者即餘二種爲已曾發善巧方便誓願示現羅漢莊嚴佛會而爲眷屬也於妄想衆生之處爲其說法同其修證故曰得果得禪雖入於禪而不住禪亦隨心量示現得果而不住於果二種權行既不同於實行又不住果住禪是爲超禪故示超禪之相令其捨世間禪得出世間禪世間禪謂四禪四無量四無色定也當離自心者心量既極即是如來禪然則滅受想定豈非超心量乎故復簡云不然以其取滅受想亦是心量故須一切捨離皆不可得圓覺經所謂照與照者同時寂滅斯得之矣

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸禪四無量　無色三摩提　一切受想滅
心量彼無有　須陀槃那果　往來及不還
及與阿羅漢　斯等心惑亂　禪者禪及緣
斷知見眞諦　此則妄想量　若覺得解脫

偈中初四句頌上起禪相中四句頌上四果惑亂者以大斥小謂小乘取涅槃相亦是心惑亂也後四句禪者禪等即上能入所入及禪所緣境與夫斷集知苦見眞諦理皆寂滅性中妄想心量若能覺了則究竟解脫無得而得也

復次大慧有二種覺謂觀察覺及妄想相攝受計著建立覺大慧觀察覺者謂若覺性自性相選擇離四句不可得是名觀察覺

上云若覺得解脫故又告之以覺知之道二種覺義一往言之雖若眞妄之異然據結文云菩薩成就則皆大士所觀而眞俗不同觀察覺即眞諦之覺也建立覺即俗諦之覺也良以菩薩觀眞不捨俗照俗不違眞若覺性自性等者即觀一切法之自性此性本來離相不可以一異等四句分別簡擇故云不可得也

大慧彼四句者謂離一異俱不俱有無非有非無常無常是名四句大慧此四句離是名一切法大慧此四句觀察一切法應當修學

分別四句之相如前言四句離者是不著於妄計也若墮四句計中非所以覺性自性今皆求之叵得則離彼四句復乎本性是名一切法以此四句觀一切法無情不離無性不顯故結勸云應當修學

大慧云何妄想相攝受計著建立覺謂妄想相攝受計著堅濕煖動不實妄想相四大種宗因相譬喻計著不實建立而建立是名妄想相攝受計著建立覺是名二種覺相若菩薩摩訶薩成就此二覺相人法無我相究竟善知方便無所有覺觀察行地得初地入百三昧得差別三昧見百佛及百菩薩知前後際各百劫事光照百剎土知上上地相大願殊勝神力自在法雲灌頂當得如來自覺地善繫心十無盡句成熟衆生種種變化光明莊嚴得自覺聖樂三昧正受

二建立覺者入楞伽云謂於堅濕煖動諸大種性取相執著虛妄分別以宗因喻而妄建立是名取相執著建立以智宗因喻者即五分論法雖是不實建立以世諦故而建立之則眞俗兩行不相妨礙若菩薩下總結二覺成相初覺成故於人法知無我相次覺成故了無我相不離人法故曰究

竟善知方便無所有覺者還以二種覺觀歷於行地而後得入初地也入三昧見佛等皆以百言之者以善薩初破無明能分身百界所入法門數皆如之故攝論云菩薩入初地時證十百明門一於一刹那頃證百三摩地二以淨天眼見百佛國三以神通力能動百佛世界四能往百佛世界教化衆生五能以一身化百類身形令有情見六能成就百類所化有情七若爲利益能留身住世百劫八能知前後祭百劫事九能以智慧入百法明門洞達曉了十能以身觀百類眷屬餘地倍倍增勝十無盡句者如華嚴十地品住初歡喜地有十不可盡句云云亦如普賢十行願皆言無盡以此善繫其心成熟衆生至於自覺聖樂三昧則菩薩之能事畢矣

復次大慧菩薩摩訶薩當善四大造色云何菩薩善四大造色大慧菩薩摩訶薩作是覺彼眞諦者四大不生於彼四大不生作如是觀察觀察已覺名相妄想分齊自心現分齊外性非性是名心現妄想分齊謂三界觀彼四大造色性離四句通淨離我我所如實相自相分段住無生自相成

上云四大言之未詳故重示之初明能覺觀則曰菩薩作是覺等言彼眞諦四大不生者理也亦承上觀察覺言之然理非無四大直彰無相故云不生所以菩薩作不生觀察不生而生是生四大之本故有四大名相妄想次第究其四大所起亦是自心現之分齊既了諸法唯心即達外性非性是則觀彼四大造色性離性離者無生四句也以是四句通淨四大亦即四大圓離四性由是離我我所離故復本復本故法法不失自體故曰如實相自相分段住如實相則相相一如自相分段則有差別惟其同異不相妨礙則無生自相如是而成此能覺之智也

大慧彼四大種云何生造色謂津潤妄想大種生內外水界堪能妄想大種生內外火界飄動妄想大種生內外風界斷截色妄想大種生內外地界色及虛空俱計著邪諦五陰集聚四大造色生

此明所覺之法復躡上文徵釋其相彼四大者對眞諦而言則以四大爲彼對四大而言亦以眞諦爲彼言四大種生造色者即大種爲能造如前堅濕煖動是也四大爲所造如後內外水大等通名爲色是也若楞嚴則交互而起如覺明空昧相待成搖故有風輪等云云今各從類造故有津潤大種生於水大等蓋文雖別而理通言其造法莫不因性而有相從微而至著相因想成末由種起所以發生萬

類本乎一心所謂津潤堪能搖動斷截者各隨四大性分說也又津潤等亦可約貪瞋癡等分言之故一一皆曰妄想想也大種種也此皆發於微者也及其既著則爲內外四大謂正報爲內依報爲外俱徧一切而與空俱故曰色及虛空等外道於此計著邪諦或計俱有無或起分齊已如前斥由四大造色故有五陰因陰而有六根次第而生故云四大造色生也

大慧識者因樂種種跡境界故餘趣相續大慧地等四大及造色等有四大緣非彼四大緣所以者何謂性形相處所作方便無性大種不生大慧性形相處所作方便和合生非無形是故四大造色相外道妄想非我

識者六識謂六識樂諸塵境出入履歷故曰跡此由妄識著於妄境遂成結業六趣受生相續不斷又曰地四大等者示四大不能獨造必兼於緣不專在緣故曰非彼四大緣所以下微釋其義謂性津潤等性形相四大色相因也處及所作方便緣也若因無生性雖緣亦不生故曰大種不生必由衆緣和合成形非無形者則亦在緣也既無在無不在則本無實性無性而生則因緣之義彰矣言外道妄想者此與前計著邪諦之語皆因而斥非謂四大造色相不同外道妄想分別故曰非我

復次大慧當說諸陰自性相云何諸陰自性相謂五陰云何五謂色受想行識彼四陰非色謂受想行識大慧色者四大及造色各各異相大慧非無色有四數如虛空譬如虛空過數相離於數而妄想言一虛空大慧如是陰過數相離於數離性非性離四句數相者大夫言說非聖賢也

此明五陰自性相數非數言數者以色非色各諸四數故曰彼四陰非色又曰色者四大造言各各異相則四大不同通名爲色而色亦有四次言非數者即色界無色界皆非數也且約無色界示之故云非無色有四數如虛空正言無色四陰本無有四譬如虛空超過數相然妄想分別言虛空是一陰亦如是離諸數相有無等四句計有數相者是凡夫所言非諸聖賢如云佛身無爲不墮諸數是也

大慧聖者如幻種種色像離異不異施設又如夢影士夫身離異不異故大慧聖智趣同陰妄想現是名諸陰自性相汝當除滅滅已

說寂靜法斷一切佛剎諸外道見大慧說寂靜時法無我見淨及入不動地入不動地已無量三昧自在及得意生身得如幻三昧通達究竟力明自在救攝饒益一切衆生猶如大地載育衆生菩薩摩訶薩普濟衆生亦復如是（聖人了陰如幻雖現種種色像離於施設異不異見如夢影中現士夫身皆無實體豈有異不異耶然異不異見乃凡夫之妄想佛之所以能離者由了凡聖陰體本來不二故曰聖智趣同陰妄想現凡夫欲復本體當須遠離陰妄性相故云汝當除滅妄執若滅寂靜乃彰故復能說此寂靜之法遠離一切外道之見說此法時既離法無我執即能入不動地得無量三昧一切法門普濟羣品如地之載育也）

復次大慧諸外道有四種涅槃云何爲四謂性自性非性涅槃種種相性非性涅槃自相自性非性覺涅槃諸陰自共相相續流注斷涅槃是名諸外道四種涅槃非我所說法大慧我所說者妄想識滅名爲涅槃（涅槃之說有邪有正佛欲說正乃先斥邪言外道四種涅槃名相如經所列涅槃是果果由因得其因既邪果亦非正故云非我所說我之所說涅槃者直以妄識心滅耳蓋由外道涅槃不離神我神我即妄識故以妄想識滅而對破之也）

大慧白佛言世尊不建立八識耶佛言建立大慧白佛言若建立者云何離意識非七識佛告大慧彼因及彼攀緣故七識不生意識者境界分段計著生習氣長養藏識意俱我我所計著思惟因緣生不壞身相藏識因攀緣自心現境界計著心聚生展轉相因譬如海浪自心現境界風吹若生若滅亦如是是故意識滅七識亦滅（上云妄想識滅名爲涅槃遂疑八識亦滅佛答以不滅言建立者不滅也又疑七識不滅佛答以彼因及攀緣故七識不生者彼即六識言因及攀緣在六識而七識執我者未嘗相離若六識滅則七識亦不生也意識者下通示諸識展轉相因未始不倶乃體一而相異也又有四意一境界分段者言六識從六塵生也二習氣長養者言六識不離七識也三我我所計著者言七識我執從思惟彼因

彼縁而生四不壞身相下藏識即第八識言因攀縁自心現境界等此八識因於六識能縁還縁自心所現境界即六塵也以計著故而生六識能總諸心故云心聚生也謂八識與六識展轉相因而生如此相因有本有末本謂八識轉生諸識末謂六識起善惡七識則傳送其間故云展轉相因復以海喻八識浪喻六識以六塵為境界風境界乃自心所現還吹八識心海轉生諸識苦生滅亦猶依海而有風因風而鼓浪展轉之相其若是也風息則浪滅故云意識滅七識亦滅也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我不涅槃性　所作及與相　妄想爾燄識
此滅我涅槃　彼因彼攀縁　意趣等成身
與因者是心　為識之所依　如水大流盡
波浪則不起　如是意識滅　種種識不生

外道所謂四種涅槃不離性之與相佛既斥之則曰我不以性相為涅槃直以妄想智障識滅為涅槃耳彼因彼攀縁等言七識由意趣因等成六識身究其本因還以八識之心為諸識之所依如水下喻意可見

復次大慧今當說妄想自性分別通相若妄想自性分別通相善分別汝及餘菩薩摩訶薩離妄想到自覺聖外道通趣善見覺攝所攝妄想斷縁起種種相妄想自性行不復妄想入楞伽云我今當說妄計自性差別相令汝及諸菩薩摩訶薩善知此義超諸妄想證聖智境知外道法遠離能取所取分別於依他起種種相中不更取著妄所計相

大慧云何妄想自性分別通相謂言說妄想所說事妄想相妄想利妄想自性妄想因妄想見妄想成妄想生妄想不生妄想相續妄想縛不縛妄想是名妄想自性分別通相妄想是一一隨境有異此中先總次別總名可見別相凡十有二初列十二名次徵釋其義

大慧云何言說妄想謂種種妙音歌詠之聲美樂計著是名言說妄想此計著種種音聲詞句以為有性也

大慧云何所說事妄想謂有所說事自性聖智所知依彼而生言說妄想是名所說事妄想所說事自性者凡所說事極其所以自性惟聖智所知凡愚不了但依彼事而生言

說妄想也

大慧云何相妄想謂即彼所說事如鹿渴想種種計著而計著謂堅濕煖動相一切性妄想是名相妄想此言隨事起見如渴鹿之奔陽燄以作水想謂於地水火風執有堅濕煖動之性而不知其性本融於一切法妄計名相性即法也

大慧云何利妄想謂樂種種金銀珍寶是名利妄想世間財寶本是幻物凡夫不了而起貪著

大慧云何自性妄想謂自性持此如是不異惡見妄想是名自性妄想言持此如是者持謂執持即於諸法起自性見執以為是餘皆為非何異外道惡見分別也

大慧云何因妄想謂若因若緣有無分別因相生是名因妄想謂於因緣生法起有無等見妄想分別成生死因也

大慧云何見妄想謂有無一異俱不俱惡見外道妄想計著妄想是名見妄想此言外道惡見執著有無一異俱不俱四句分別也

大慧云何成妄想謂我我所想成決定論是名成妄想此於假名實法上計我我所而起言說分別

大慧云何生妄想謂緣有無性生計著是名生妄想入楞伽云謂計諸法若有若無從緣而生是名生分別也

大慧云何不生妄想謂一切性本無生無種因緣生無因身是名不生妄想謂一切法未有諸緣而先有體是不假因緣而生故起不生分別也

大慧云何相續妄想謂彼俱相續如金縷是名相續妄想彼俱相續如金縷者入楞伽云謂此與彼遞相繫屬如金與線是名相續分別

大慧云何縛不縛妄想謂縛不縛因緣計著如士夫方便若縛若解是名縛不縛妄想縛不縛因緣計著者以理言之法本自離何縛之有情著成縛不可云無如士夫者入楞伽云如人以繩方便力故縛已復解此於無縛解中而生計著也

於此妄想自性分別通相一切愚夫計著有

無已上諸計不出有無故結云也

大慧計著緣起而計著者種種妄想計著自性如幻示現種種之身凡夫妄想見種種異幻大慧幻與種種非異非不異若異者幻非種種因若不異者幻與種種無差別而見差別是故非異非不異是故大慧汝及餘菩薩摩訶薩如幻緣起妄想自性異不異有無莫計著前直分別妄想自性未明其所計著者故次明緣起復以幻喻之示妄想本虛凡夫不了見有種種差別之相故喻云幻與種種非異非不異反覆數示例前可見若了法無自性於緣起妄想皆不可得故不應作異不異有無計著

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

心縛於境界　覺想智隨轉　無所有及勝
平等智慧生　妄想自性有　於緣起則無
妄想或攝受　緣起非妄想　種種支分生
如幻則不成　彼相有種種　妄想則不成

心縛者謂現前一念為塵境所轉故有業而本有覺智亦隨妄而轉若了妄即真離諸有相及至佛地則復平等大慧矣勝即最勝之處佛地也妄想自性下八句言妄想緣起為有無初四句約法後四句約喻謂妄想自性若有則緣起無法可得亦不待緣起而成妄想若以妄想能攝受取彼境界成妄想者而緣起自非妄想又何能成於妄想耶喻者謂如幻人幻作種種支分若先已生則不待幻而成彼之幻相雖有種種而妄想自無種種故曰不成此皆顯有無不可得也

彼相則是過　皆從心縛生　妄想無所知
於緣起妄想　此諸妄想性　即是彼緣起
妄想有種種　於緣起妄想此八句復言緣起妄想相因而成言彼相過者謂緣起相之過由心縛著所以成過心縛即妄想也若了緣起則無妄想因妄想不覺於緣起生諸分別此緣起與妄想相由而有初無前後之異故云妄想即緣起體固無二而終以緣起而有分別也

世諦第一義　第三無因生　妄想說世諦
斷則聖境界世諦俗諦也第一義真諦也諸佛說法常依此二諦此外則外道邪計故曰第三無因生故涅槃云出世人所知名第一義諦世人所知名世諦外道立

二十五諦明因中有果第一從冥初生覺第二從覺生我心第三從我心生色聲香味觸等此云無因即自然性也妄想說下結成三種自性世諦者緣起妄想二種自性也聖境界即第一義諦成自性也然迷之即世諦悟之即第一義諦故云斷則聖境界也

譬如修行事　於一種種現　於彼無種種
妄想相如是　譬如種種翳　妄想衆色現
翳無色非色　緣起不覺然　譬如鍊眞金
遠離諸垢穢　虛空無雲翳　妄想淨亦然

此四喻初喻妄想自性言修行事者如禪有十種一切處謂青黃赤白等皆徧一切其境本一以心想故有種種現妄想之相亦復如是次種種翳下喻緣起自性翳本無色妄見色現故無色非色之實緣起不覺亦復然也又鍊眞金空無翳二喻皆喻成自性也言無彼妄想緣起二種自性則如金之無垢空之無翳故云妄想淨亦然也

無有妄想性　及有彼緣起　建立及誹謗
悉由妄想壞　妄想若無性　而有緣起性
無性而有性　有性無性生　依因於妄想
而得彼緣起　相名常相隨　而生諸妄想
究竟不成就　則度諸妄想　然後智清淨
是名第一義

無有妄想性等重釋上緣起妄想自性本來非有非無言定有則墮建立言定無則墮誹謗皆由妄想以壞正見妄想若無性等謂若無妄想性而有緣起性者則有從無生成無因之過蓋無始妄念分別而有緣起然妄想之由依於名相名之與相如影隨形皆是虛妄因不了此而起妄想窮其妄源無所成就則妄想自滅以復自覺聖智名第一義度即滅也

妄想有十二　緣起有六種　自覺知爾燄
彼無有差別　五法爲眞實　自性有三種
修行分別此　不越於如如

妄想十二如前所說緣起有六者六即六塵謂緣起自性由六塵境界風所動而起或謂六因者非也然此妄想緣起總是差別之相自覺聖智之中則無如是差別也爾燄即智也五法三自性皆如如來自行化他法門修行之人稱性觀之無非眞實一理故曰不越於如如也

衆相及緣起　彼名起妄想　彼諸妄想相
從彼緣起生　覺慧善觀察　無緣無妄想
成已無有性　云何妄想覺　彼妄想自性

建立二自性　妄想種種現　清淨聖境界
妄想如畫色　緣起計妄想　若異妄想者
則依外道論　妄想說所想　因見和合生
離二妄想者　如是則爲成衆相及名俱爲緣起彼名及相皆爲妄想此妄想緣起皆從名相而生而又言妄想從緣起而生者蓋指現前所起妄念

從根塵和合而生上言緣起從妄想生者蓋指迷眞從妄而有因緣生法學者不可不審然以正智觀之二皆無有成已無有性者言圓成實性中本無性執云何衆生而生妄想二覺知既迷眞性而成妄想故有名相事相二種自性然迷之則見種種相現悟之則是聖人所行清淨境界妄想如畫色者言於無起有如本無色像因畫而生妄想本於緣起緣起本於分別計緣起而生妄想其爲妄想如是吾佛方便如是說者爲令及妄歸眞故也若異此而言妄想則是外道邪計戲論故曰妄想說所想因見和合生蓋外道以妄心分別妄想之相及論二緣和合而生皆非正論若離緣起妄想二種自性則爲圓成自性矣

大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願爲說自覺聖智相及一乘若說自覺聖智相及一乘我及餘菩薩善自覺聖智相及一乘不由於他通達佛法大慧因聞上究竟諸妄顯第一義故以自證聖智行相及一乘行相爲衆而請思修取證也

佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧前聖所知轉相傳授妄想無性菩薩摩訶薩獨一靜處自覺觀察不由於他離見妄想上上升進入如來地是名自覺聖智相前聖所知即自證聖智行相及一乘行相謂過去諸佛無不從此二種行門成等正覺以其遞相傳授所謂佛佛授受祖祖承承者也此乃總荅前請妄想無性下別荅自覺聖智行相諸法本來寂滅凡愚不覺生妄分別而說妄法本無自性然欲進修妙行必於靜處以自觀察觀之不已則諸妄想不離而離漸歷諸地入於如來境界所謂自覺聖智自然究竟矣

大慧云何一乘相謂得一乘道覺我說一乘云何得一乘道覺謂攝所攝妄想如實處不生妄想是名一乘覺大慧一乘覺者非餘外道聲聞緣覺梵天王等之所能得唯除如來

以是故說名一乘此釋一乘行相言一乘者一佛乘也謂如來所乘大乘之法也此一乘法不離人之一心所謂妙法者即心也蓋心具妙法與佛所證無二無別欲覺一乘之道須究自心故云攝所攝妄想謂了根塵能取所取妄心即妄顯眞如實而住故云如實處不生妄想然此一乘覺道唯佛與佛乃能究盡故云非餘外道等之所能得也

大慧白佛言世尊何故說三乘而不說一乘

佛告大慧不自般涅槃法故不說一切聲聞緣覺一乘以一切聲聞緣覺如來調伏授寂靜方便而得解脫非自已力是故不說一乘

復次大慧煩惱障業習氣不斷故不說一切聲聞緣覺一乘不覺法無我不離分段死故說三乘此問如來但說小乘不說大乘之意佛答以三義故不說一乘言不自般涅槃法者以二乘不能了生死即涅槃故不爲說一也言調伏授寂靜等者以其稟方便教修證一空寂但離虛妄名爲解脫未得一切解脫故不爲說一也言煩惱障等者以其但斷四住通惑未斷習氣別惑全在故不爲說三也二乘破人執未破法執故云不覺法無我也雖斷煩惱身居分段未名變易生死故云不離分段死也如來爲此小機故但爲說三乘法耳

大慧彼諸一切起煩惱過習氣斷及覺法無我彼一切起煩惱過習氣斷三昧樂味著非性無漏界覺覺已復入出世間上上無漏界滿足衆具當得如來不思議自在法身此言一乘行者以煩惱習斷不爲無明所醉了眞空三昧之樂不生味著故云非性乃得無漏界覺無漏界即入實報土受法性身隨類現形示生示滅度脫諸有故云覺已復入出世間至上品寂光二嚴具備究顯不思議自在法身是爲一佛乘也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸天及梵乘　聲聞緣覺乘　諸佛如來乘

我說此諸乘　乃至有心轉　諸乘非究竟

若彼心滅盡　無乘及乘者　無有乘建立

我說爲一乘前四句通頌諸乘次六句頌說一乘之意言有心轉者轉即起動謂若有一念心動雖佛乘亦非究竟況餘乘乎言於心行處滅無有能乘之人亦無所

乘之法乃至乘法門無可建立離名絕相非破非立有此等機乃爲說一乘也

引導衆生故　分別說諸乘　解脫有三種
及與法無我　煩惱智慧等　解脫則遠離
譬如海浮木　常隨波浪轉　聲聞愚亦然
相風所漂蕩　彼起煩惱滅　餘習煩惱愚

此頌上文說三乘法三種解脫即三乘所證之果謂聲聞斷正使緣覺斷習氣菩薩正習俱斷破惑雖殊證果即一眞空涅槃法無我等此言大乘行者得法無我惑智平等縛脫不二是爲遠離大解脫也譬如下喻二乘未斷智障爲空相風之所漂蕩如浮木之在海乃爲波浪所轉雖斷通惑未斷根本無明故曰餘習煩惱愚餘習即無明也

味著三昧樂　安住無漏界　無有究竟趣
亦復不退還　得諸三昧身　乃至劫不覺
譬如昏醉人　酒消然後覺　彼覺法亦然
得佛無上身

二乘離分段生死之苦得眞空涅槃之樂於中味著而無進趣然亦不退作凡夫此三昧身墮無爲坑乃至經劫不覺譬如世人醉酒昏亂都無覺知至於酒消而後乃覺此喻二乘根轉心回覺法無我究竟正智故云得佛無上身也

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第二下

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第三上

宋求那跋多羅奉　詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐
演福講寺住持臣僧如玘奉　詔同註

一切佛語心品第三

爾時世尊告大慧菩薩摩訶薩言意生身分別通相我今當說諦聽諦聽善思念之大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧有三種意生身云何爲三所謂三昧樂正受意生身覺法自性性意生身種類俱生無行作意生身修行者了知初地上上增進相得三種身三種意生身乃通教菩薩自行化他之道爲菩薩者不可不知故如來不待問而告之初列三名而後徵釋

大慧云何三昧樂正受意生身謂第三第四第五地三昧樂正受故種種自心寂靜安住心海起浪識相不生知自心現境界性非性是名三昧樂正受意生身言三昧樂正受意生身者此菩薩從三地至四地斷見惑從五地至七地斷思惑得眞空三昧之樂三昧翻正受言三昧又言正受華梵兼擧耳意生身者謂作意成眞空法性身也種種自心等謂菩薩證空不同二乘心生味著爲相風所動故曰安住心海又不同凡夫起六識波浪蓋了一切境界唯自心現皆無自性是爲初章生身此自行也

大慧云何覺法自性性意生身謂第八地觀察覺了如幻等法悉無所有身心轉變得如幻三昧及餘三昧門無量相力自在明如妙華莊嚴迅疾如意猶如幻夢水月鏡像非造非所造如造所造一切色種種支分具足莊嚴隨入一切佛剎大衆通達自性法故是名覺法自性性意生身此言菩薩入第八地覺了諸法如幻皆無有相身心轉變無礙住如幻諸三昧門普入佛剎神通自在如妙華之莊嚴也迅疾下言如意如幻等者皆言化身速疾之無礙也非造非所造者謂化身色相不同四大實造如造所

造者謂此色相與造相似如此幻造色相具足福慧莊嚴垂形刹土達此諸法唯我自性之性是爲自性性意生身此化他也

大慧云何種類俱生無行作意生身所謂覺一切佛法緣自得樂相是名種類俱生無行作意生身大慧於彼三種身相觀察覺了應當修學初則從生死假入涅槃空次則從涅槃空入建立假猶是二邊今入中道所謂覺一切佛法等言菩薩從八地已去接入同向位中了達諸佛自證法相即我自心故云自得樂相也言種類俱生者輔行云佛證法即入中道屬佛種類或謂千種萬類非也自既入中所化之機亦成佛之種類故云俱生至此位中智轉行融名無行作未入證道但名意生是爲第三意生相也此三種身相乃約位次別明第二卷中言譬如意去速疾約處顯二義釋者是通釋也誡勸修學如文可見

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

非我乘大乘　非說亦非字　非諦非解脫
非無有境界　然乘摩訶衍　三摩提自在
種種意生身　自在華莊嚴偈初四句約如來自證離相故皆以非言之謂雖是大乘以離相故是無乘可乘蓋離諸名相無證無得而亦非無境界可示然乘摩訶衍者乘即能乘摩訶衍即所乘之法乃指三種意生身是大乘之法也三摩提者即初意生身也種種意生者超頌種類俱生身也華莊嚴者頌第二意生身也

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說若男子女人行五無間業不入無擇地獄世尊云何男子女人行五無間業不入無擇地獄佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧云何五無間業所謂殺父母及害羅漢破壞衆僧惡心出佛身血五無間業惡逆之極者凡作是業必受無間地獄之報如來有時說言亦有行五無間業不入無擇獄者無擇即無間也大慧未達於是問佛答中先據事列名次約法徵釋名雖從逆法實惟順義見下文

大慧云何衆生母謂愛更受生貪喜俱如緣母立無明爲父生入處聚落斷一根本名害父母貪愛母無明父即十二因緣中現在之愛更從受生與未來貪喜具皆有生義

如母養育立即生也由無明貪愛生六入十二處等聚落若斷此貪愛無明根本即害父母義也

彼諸使不現如鼠毒發諸法究竟斷彼名害羅漢彼諸使不現者謂羅漢已斷正使未斷習氣如鼠齧人瘡雖愈遇雷復發喻羅漢習氣雖則不現忽遇相風搖動如迦葉聞琴起舞是也諸法即不涤汙無知之法若能究竟斷之即害羅漢義也

云何破僧謂異相諸陰和合積聚究竟斷彼名為破僧和合名僧故以五陰和合言之異相即色受想行識也積聚即五陰積聚生死也若能斷之即破僧義也

大慧不覺外自共相自心現量七識身以三解脫無漏惡想究竟斷彼七種識佛名為惡心出佛身血若男子女人行此無間事者名五無間等不覺外自共相者謂不知諸法自相共相是自心現量乃由迷於八識惟有七識指七識妄覺而為佛義非三解脫無漏之行莫能斷之無漏本善而言惡者亦順殺害義能發此心究竟斷除七識之佛即出佛身血義也入楞伽云斷彼八識身佛者以九識為佛識八識為菩薩識以其體屬無明此內五無間也自若男子下總結

復次大慧有外無間今當演說汝及餘菩薩摩訶薩聞是義已於未來世不墮愚癡云何五無間謂先所說無間若行此者於三解脫一一不得無間等法除此已餘化神力現無間等謂聲聞化神力菩薩化神力如來化神力為餘作無間罪者除疑悔過為勸發故神力變化現無間等無有一向作無間事不得無間等除覺自心現量離身財妄想離我我所攝受或時遇善知識解脫餘趣相續妄想外無間者外以對內蓋指前五無間為內也以實造無間之業為外也上說行五無間得證聖智恐人謂實造無間之因亦不受惡報故又說此若聞外五無間事業報不差則不生疑惑故云不墮愚癡言先所說者謂於餘教中曾說無間若作此無間業者必墮阿鼻豈得三種解脫無間等法耶除此已下言權造者權必引實入楞伽云見其有造已無間業

者爲欲勸發令其改過以神通力示同其事尋即悔除證於解脫所謂行於非道通達佛道如調達阿闍世王等是也無有下言無有實造而不受無間報者然實造者未必永不得三解脫法故曰除覺自心現量等言若能了諸法唯心內不見身外不見財離人法執或於來世餘趣受生遇善知識離分別過皆得解脫

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

貪愛名爲母　無明則爲父　覺境識爲佛

諸使爲羅漢　陰集名爲僧　無間次第斷

謂是五無間　不入無擇獄 此頌上內五無間也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願爲說佛之知覺世尊何等是佛之知覺佛告大慧覺人法無我了知二障離二種死斷二煩惱是名佛之知覺聲聞緣覺得此法者亦名爲佛以是因緣故我說一乘爾時世尊欲重宣此義而說偈言

善知二無我　二障煩惱斷　永離二種死

是名佛知覺 向言一乘覺道其說猶略而未嘗言所知所覺者何法於是復申此請佛乃告之了二無我是爲覺了二障是爲知究論人法生佛平等本無二執所謂眞如界內絕生佛之假名此無人執也平等性中無自他之形相此無法執也衆生迷之成二我執如來覺了本性二執皆空故云無我也二障者惑障智障也即上二執爲惑二空爲智既以二空空其二執是無惑障能空之智亦泯是無智障二障乃生死之因因滅故果滅故云離二種死二死者分段變易之死也二煩惱者謂通別二惑也此二惑累至於極果方能斷盡如是了達名爲佛之知覺二乘雖小若能回心向大如佛覺知是佛而已故云亦名爲佛所以說一乘者此也重頌可見

爾時大慧菩薩白佛言世尊何故世尊於大衆中唱如是言我是過去一切佛及種種受生我爾時作曼陀轉輪聖王六牙大象及鸚鵡鳥釋提桓因善眼仙人如是等百千生經說 三世諸佛道無不同而覺知前後不無有去來今之異云何世尊言我是過去一切佛又曰種種受生則異其形大慧持此兩端舉以爲問本生經云如來過去曾種種受生如作轉輪王及作釋提善眼大象鸚鵡等百千生

佛告大慧以四等故如來應供等正覺於大衆中唱如是言我爾時作拘留孫拘那含牟尼迦葉佛云何四等謂字等語等法等身等是名四等以四種等故如來應供等正覺於大衆中唱如是言佛告以四等故作拘留孫等佛乃訓上我是過去諸佛之問四等義見下文云何字等若字稱我爲佛彼字亦稱一切諸佛彼字自性無有差別是名字等云何語等謂我六十四種梵音言語相生彼諸如來應供等正覺亦如是六十四種梵音言語相生無增無減無有差別迦陵頻伽梵音聲性云何身等謂我與諸佛法身及色身相好無有差別除爲調伏彼彼諸趣差別衆生故示現種種差別色身是名身等云何法等謂我及彼佛得三十七菩提分法略說佛法無障礙智是名四等是故如來應供等正覺於大衆中唱如是言爾時世尊欲重宣此義而說偈言

迦葉拘留孫　拘那含是我　以此四種等　我爲佛子說

四等者字語身法四皆平等也字等者謂我名佛一切如來亦名爲佛佛名無別是爲字等也語等者謂我作六十四種梵音聲語一切諸佛亦然是名語等密跡力士經第二說佛聲有八轉謂體業具爲從屬於呼是八轉聲各具八德所謂調和聲柔輭聲諦了聲易解聲無錯謬聲無雌小聲廣大聲深遠聲八八即成六十四種頻伽即鳥名其聲清雅超於衆鳥故引以喻也身等者謂我與諸佛法報應化之身等無差別雖機不等應跡或殊會其歸趣亦一而已法等者謂所得道品之法與諸佛無殊也言無障礙智者謂得是四等則於一切佛法無所障礙亦不迷於如來化跡同異也

大慧復白佛言如世尊所說我從某夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於其中間乃至不說一字亦不已說當說不說是佛說世尊如來應供等正覺何因說言不說是佛說佛告

大慧我因二法故作如是說云何二法謂緣自得法及本住法是名二法因此二法故我如是說 示四等猶涉言詮故復以始終不說一字之義爲問佛答以我因二法故謂無法可說是佛之說也自得即自證修德也本住即本具性德也修性一如皆離言說故云我如是說

云何緣自得法若彼如來所得我亦得之無增無減緣自得法究竟境界離言說妄想離字二趣 言自證境界與諸佛究竟無別此自得之妙尚無增減豈可得而言思故曰離言說等入楞伽云離言說相離分別相離名字相此云二趣未詳

云何本住法謂古先聖道如金銀等性法界常住若如來出世若不出世法界常住如趣彼城道譬如士夫行曠野中見向古城平坦正道即隨入城受如意樂大慧於意云何彼作是道及城中種種樂耶答言不也佛告大慧我及過去一切諸佛法界常住亦復如是是故說言我於某夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於其中間不說一字亦不已說當說

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我某夜成道　至某夜涅槃　於此二中間
我都無所說　緣自得法住　故我作是說
彼佛及與我　悉無有差別

謂古先聖道者即先佛所證性德之法也如金銀等性者喻本住法性如金之堅剛非鍛鍊所得法界常住亦復如是所謂有佛無佛性相常住又言法界常住者結本住法也又曰如趣彼城道等此兼喻自得本住二法歸乎一致所謂平坦正道者本住法也士夫入城受樂者自得法也以其本有正道故得隨之而入入已安之皆非外物言此二法本有之性非言思所及所以五十年中一大藏教不說一字者非曰不說蓋以言遣言三世諸佛其歸一揆也偈頌文顯不釋

爾時大慧菩薩復請世尊惟願爲說一切法有無有相令我及餘菩薩摩訶薩離有無有相疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善

哉世尊唯然受教佛告大慧此世間依有二種謂依有及無墮性非性欲見不離離相至理寂絕非有非無衆生昧此墮於二邊不能復本故大慧爲衆發問佛先順問而答而後徵釋其義依二種等者謂世間衆生依有無之境起有無見墮性非性即有無見也欲見謂樂著此見非出離法妄謂出離故云不離離相也大慧云何世間依有謂有世間因緣生非不有從有生非無有生大慧彼如是說者是說世間無因大慧云何世間依無謂受貪恚癡性已然後妄想計著貪恚癡性非性大慧若不取有性者性相寂靜故謂諸如來聲聞緣覺不取貪恚癡性爲有爲無依有下是釋有相謂實有世間因緣而生諸法非不實有實從有生言非無有生者謂能生因緣是有此計無爲有故復告云彼如是說者是外道無因論也依無下是釋無相謂先受三毒性已而後妄計其性非性非性即妄計爲無若不妄受三毒爲有性者則無所取無取則性相本來寂靜如佛與二乘不取三毒性乃離有無之見也

大慧此中何等爲壞者大慧白佛言世尊若彼取貪恚癡性後不復取佛告大慧善哉善哉汝如是解大慧非但貪恚癡性非性爲壞者於聲聞緣覺及佛亦是壞者所以者何謂內外不可得故煩惱性異不異故如來既釋有無之相以訓大慧之請因問此二者之間何等是破壞佛法者大慧乃答以彼先取三毒性爲有後計爲無者是破壞義佛可其說乃云非但計無爲壞亦壞二乘及佛蓋彼謂佛與二乘亦本取三毒爲有後除三毒爲無得成聖果故云亦是壞者所以者何下謂聖人了達內外諸法一皆不可得亦了煩惱之性本離一異等四句何壞之有大慧貪恚癡若內若外不可得貪恚癡性無身故無取故非佛聲聞緣覺是壞者佛聲聞緣覺自性解脫故縛與縛因非性故大慧若有縛者應有縛是縛因故大慧如是說壞者是名無有相貪恚癡下復釋不壞所以言若內若外者謂三毒之性於內外中間求之皆不可得既不可得豈有體性而可取乎故結云非佛聲聞緣覺是壞者蓋佛

與二乘本性解脫非縛非脫故也又言若有縛者謂先受而後不取則已有縛縛是其果果必有因因即貪等有縛則有壞如是說壞者則墮斷滅空見故云無有相也

大慧因是故我說寧取人見如須彌山不起無所有增上慢空見大慧無所有增上慢者是名爲壞墮自共相見希望不知自心現量見外性無常刹那展轉壞陰界入相續流注變滅離文字相妄想是名爲壞者寧取人見下以大況小明空見之失也人見即我見言增上慢者謂自巳之法增上成乎見慢經云未得謂得未證謂證即此人也人見之惡有限增上慢空見則無法不棄是名爲壞故云寧起人見如須彌山不起空見也墮自共見等言起空見之由良以無始起自生共生之見於中樂欲不了諸法唯心見有外法念念生滅展轉變壞所謂陰界入相續流注變滅計此實法滅巳歸無是其空見至於虛妄分別離文字相亦成壞義

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

有無是二邊　乃至心境界　淨除彼境界

平等心寂滅　無取境界性　滅非無所有

有事悉如如　如賢聖境界　無種而有生

生已而復滅　因緣有非有　不住我教法

非外道非佛　非我亦非餘　因緣所集起

云何而得無　誰集因緣有　而復說言無

邪見論生滅　妄想計有無　若知無所生

亦復無所滅　觀此悉空寂　有無二俱離

前八句頌內教正義無種而有生下頌妄計生滅有無非我教法也非外道等四句佛謂凡我所說生法者非佛非外道所作亦非神我及異因所造乃由正因緣和合所集而起然以所起言之不得謂無誰集因緣等者言正因緣所生法非我叵得孰爲有孰爲無也若夫邪見所論是妄計有無生滅若知生本無生滅亦非滅自然妙契空寂不墮有無二見故云有無二俱離也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願爲我及諸菩薩說宗通相若善分別宗通相者我及諸菩薩通達是相通達是相巳速成阿耨多羅三藐三菩提不隨覺想及衆魔外道佛告

大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧一切聲聞緣覺菩薩有二種通相謂宗通及說通 欲善化導必宗說俱通方能誘物而底于道蓋宗者道之本說者敎之跡宗以明趣趣不明則失其所歸敎以詮理理或昧則迷其所入故宗通而說不通理雖精而不顯說通而宗不通言雖辯而非要而二者實相須爲用不可偏廢也大慧請說宗通相而不及說者舉其要耳宗通則說在其中矣答中兼言者必二而後備也

大慧宗通者謂緣自得勝進相遠離言說文字妄想趣無漏界自覺地自相遠離一切虛妄覺想降伏一切外道衆魔緣自覺趣光明輝發是名宗通相 宗通者即自證殊勝之相離於文字分別趣入地住悟無生忍度越三乘證智自然降伏魔外至於佛地究竟覺智朗然獨耀此宗通至極之相也

云何說通相謂說九部種種敎法離異不異有無等相以巧方便隨順衆生如應說法令得度脫是名說通相大慧汝及餘菩薩應當修學 說通相者說法逗機之相也九部者十二部中之九部也然有大小不同若小乘九部無方廣無無問自說無授記之三部如經云我此九部法隨順衆生說是也若大乘九部無因緣譬喻論議之三部如妙玄所云此從別說答通論皆有十二部亦云十二分敎此中言九部既云以巧方便隨衆生說乃從小入大也言離異不異有無者謂離四句已無妨四說又云如應說法者應即當也言當以何法說者即爲說之令其得度此如來果後說通之相爲菩薩者不可不學也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

宗及說通相　緣自與敎法　善見善分別

不隨諸覺想 上三句須二通之相善見者宗通也分別者說通也不隨諸覺想者謂得二通相則不隨外道強覺妄想也

非有眞實性　如愚夫妄想　云何起妄想

非性爲解脫 若未得眞如實性而起分別如愚夫妄想無異妄想者何即妄計諸法非性爲解脫者是也非性即無也

觀察諸有爲　生滅等相續　增長於二見

顛倒無所知　一是爲眞諦　無罪爲涅槃
觀察世妄想　如幻夢芭蕉（如來以正智眼觀察世間諸有爲法皆是虛幻生滅妄計爲實增長有無二見凡愚顛倒無所知覺除一眞如涅槃妙心之外餘皆虛妄故喻云如幻夢芭蕉也無罪者謂了罪性本空即是涅槃也）
雖有貪恚癡　而實無有人　從愛生諸陰
有皆如幻夢（此重釋如幻等義言雖有三毒而無能起之人蓋二我本空何三毒之有是則能生愛欲與所生五陰皆如夢幻也）

爾時大慧菩薩白佛言世尊惟願爲說不實妄想相不實妄想云何而生說何等法名不實妄想於何等法中不實妄想佛告大慧善哉善哉能問如來如是之義多所饒益多所安樂哀愍世間一切天人諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧種種義種種不實妄想計著妄想生大慧攝所攝計著不知自心現量及墮有無見增長外道見妄想習氣計著外種種義心心數妄想計著我我所生（窮妄想者必極其致示眞性者必盡其源盡其源則眞性自明極其致則妄想何有故大慧請問不實妄想相凡三問一問妄想云何生二問何法名妄想三問於何而起妄想佛依次答釋初答言種種義者凡外法有種種相義皆虛妄因之而生故有種種不實妄想計著生也次答言攝所攝計著者謂於根塵計著不知唯心所現及於心外墮有無見依是增長諸外道見皆妄想法知其法則知所以妄也後答言妄想習氣等者即上所依處也又曰心心數妄想計著我我所生者即人法二我是其處也知其處則知所以起妄之源源既不實妄即滅矣）

大慧白佛言世尊若種種義種種不實妄想計著妄想生攝所攝計著不知自心現量及墮有無見增長外道見妄想習氣計著外種種義心心數妄想我我所計著生世尊若如是外種種義相墮有無相離性非性離見相世尊第一義亦如是離量根分譬因相世尊何故一處妄想不實義種種性計著妄想生

非計著第一義處相妄想生將無世尊說邪因論耶說一生一不生大慧白佛言下疊領上意以生後問意謂佛如是說者則於外種種義墮有無相者亦是性離有無及離諸見之相然第一義亦是離諸根量宗因喻相意以外種種義與第一義無異何故言種種義生分別第一義不生分別豈非世尊所言乖理有生有不生耶

佛告大慧非妄想一生一不生所以者何謂有無妄想不生故外現性非性覺自心現量妄想不生大慧我說餘愚夫自心種種妄想相故事業在前種種妄想性相計著生云何愚夫得離我我所計著見離作所作因緣過覺自妄想心量身心轉變究竟明解一切地如來自覺境界離五法自性事見妄想以是因緣故我說妄想從種種不實義計著生知如實義得解脫自心種種妄想佛答以我非虛妄分別世諦有生第一義有不生所以下徵釋所以生不生者謂了有無妄想所見外法離性覺了唯心所現而妄想不生非別有第一義諦也但愚夫不了自心所現故見所作有爲事業在前於中起諸分別妄計耳非別有世諦也既而佛又念諸愚夫在迷云何能離人法二我及離能作所作因緣之過又念云何能覺妄想皆自心量而得身心轉變究竟明解一切智地到如來自證境界離五法三自性事見妄想事即名相見即妄想既作是念所以我說妄想從種種虛妄計著而生知如實義者謂能如是了知如實之義即得解脫息諸妄想也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸因及與緣　從此生世間　妄想著四句
不知我所通　世間非有生　亦復非無生
不從有無生　亦非非有無　諸因及與緣
云何愚妄想　非有亦非無　亦復非有無
如來觀世間　心轉得無我　一切性不生
以從緣生故　一切緣所作　所作非自有
事不自生事　有二事過故　無二事過故
非有性可得偈從初至非有性可得頌上所作因緣之過諸因及與緣等謂

凡諸世間法莫不從因緣生而妄想者於因緣法著有無等四句之見不知如來所通之理世間非有生下離性執四句謂諸法本無四性又曰諸因及與緣等仍責前過謂諸法本空云何愚夫於中而生妄想非但本無有無四句性執亦無非有非無四句相執具如大論性相二空也若能如是觀察轉彼性相二執而得人法二無我智然性實不生從緣故有此諸法既從緣生則法無自體又曰事不自生事者事即果也凡所生之法有因則必有果如業因招生死之果原其因既不生果豈自生果耶若無果生果二事之過則任運離乎有無性執故云非有性可得也

觀諸有爲法　離攀緣所緣　無心之心量
我說爲心量　量者自性處　緣性二俱離
性究竟妙淨　我說名心量

自此至末頌上覺自妄想心量

顯如來自覺境界此八句略頌心量不了諸法唯心則有所緣之境以正智觀之離乎能緣之心所緣之境既離能所則無分別之心是爲唯心故云我說爲心量雖了諸法唯心猶存性執對境未能忘能緣之念直須緣性俱離始爲究竟如來藏心之心量也緣性者緣即能緣性即所緣之法也

施設世諦我　彼則無實事　諸陰陰施設
無事亦復然　有四種平等　相及因性生
第三無我等　第四修修者

此下廣示心量也世諦我者人執也諸陰陰者法執也然此二執以自共相求之無實事可得則法皆平等故有四種平等見相即五陰則相與非相平等相必有因因性與果性平等因果具故有我則我與無我平等能了無我者是修則有修與無修平等也

妄想習氣轉　有種種心生　境界於外現
是世俗心量　外現而非有　心見彼種種
建立於身財　我說爲心量

妄想等者由無始妄想熏習次第轉生種種心識妄心既作見有外境此世俗心量也然外境本無由心取之見種種相即五塵等是身財建立謂五識身財即妄想心量也

離一切諸見　及離想所想　無得亦無生
我說爲心量　非性非非性　性非性悉離
謂彼心解脫　我說爲心量　如如與空際
涅槃及法界　種種意生身　我說爲心量

前四句謂能離人法二我之見及離能想所想則無得無生是爲正智之心量也中四句

謂離有無四句性執及離能離之心亦即正智心量非性即非有非非性即非無性非性即有無如入楞伽所云也後四句言如如即真如空際即實際涅槃即究竟大涅槃法界即佛法界此皆一體異名由離前名相妄想至於正智以極真如實際住於涅槃法界之中故能示現種種意生之身度脫衆生是爲如來第一義心心量也

爾時大慧菩薩白佛言世尊如世尊所說菩薩摩訶薩當善語義云何爲菩薩善語義云何爲語云何爲義佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧云何爲語謂言字妄想和合依咽喉脣舌齒齗頰輔因彼我言說妄想習氣計著生是名爲語

因前云如如及法界等語故有善語善義之問答中先明善語謂言字妄想等入楞伽云語者所謂分別習氣而爲其因依於喉舌等而出種種音聲文字相對談說是名爲語也

大慧云何爲義謂離一切妄想相言說相是名爲義大慧菩薩摩訶薩於如是義獨一靜處聞思修慧緣自覺了向涅槃城習氣身轉變已自覺境界觀地地中間勝進義相是名菩薩摩訶薩善義

義由語顯若隨語生見非但失義亦且迷名故須離此妄想相及言說相要由契證方名善義故此明修證之道所謂獨一靜處聞思修慧於真如法界等隨其所聞名義思修觀察緣自覺智趣向涅槃轉前所說妄想習氣歸自覺境界行於諸地勝進行相是名善義

復次大慧善語義菩薩摩訶薩觀語與義非異非不異觀義與語亦復如是若語異義者則不因語辯義而以語入義如燈照色

語即能詮言教義即所詮義理謂善解能詮即達所詮善解所詮即了能詮蓋約大乘言之雖有能詮所詮而能所不二故云非異非不異義雖忘言非言無以辯義則必因言而入於義如燈照色者入楞伽云譬如有人持燈照物知此物如是在如是處所謂文字性離即是解脫其善語善義之謂歟

復次大慧不生不滅自性涅槃三乘一乘心自性等如緣言說義計著墮建立及誹謗見

異建立異妄想如幻種種妄想現譬如種種幻凡愚衆生作異妄想非聖賢也此段言隨語計著之過如不生不滅等雖皆理性名言若謂實有則墮常見若謂實無則墮斷見況餘者乎異建立異妄想者謂四言說差別建立而起異妄想計著如見幻事計以爲實是愚夫見非聖賢也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

彼言說妄想　建立於諸法　以彼建立故
死墮泥犁中　陰中無有我　陰非即是我
不如彼妄想　亦復非無我　一切悉有性
如凡愚妄想　若如彼所見　一切應見諦
一切法無性　淨穢悉無有　不實如彼見
亦非無所有

初四句中言依語起見之失不免惡報言陰中無有我等此外道之見念有所謂陰中有我我中有陰即陰是我離陰是我也不如彼妄想等謂雖不如彼外道邪見於言說中種種計著無非是我也一切悉有性者常見也若謂一切法實有性應須見諦彼不見諦而言有性則妄見而已又曰一切法無性斷見也斷則淨穢無有故特非之意謂不如彼見之不實等也

復次大慧智識相今當說若善分別智識相者汝及諸菩薩則能通達智識之相疾成阿耨多羅三藐三菩提大慧彼智有三種謂世間出世間出世間上上云何世間智謂一切外道凡夫計著有無云何出世間智謂一切聲聞緣覺墮自共相希望計著云何出世間上上智謂諸佛菩薩觀無所有法見不生不滅離有無品如來地人法無我緣自得生辯諸法之眞妄明語義之是非莫尚乎智識故如來不待問而自說也然此智識有通有別義見于文初明智有三種約世出世間能知而言也世智言外道者凡出家不稟佛教者皆名爲外其智之極雖至非想然其所計不出有無但名世智也出世智中言二乘墮自共相者以二乘觀陰界入因緣四諦無出總別相智猒惡生死欣樂涅槃故云希望計著也上上智言觀無所有者謂佛菩薩用上上智照了諸法皆畢竟空本無生滅離有無相至于究竟覺地更無彼此色相安有二我此自覺聖智不從外得也

大慧彼生滅者是識不生不滅者是智復次墮相無相及墮有無種種相因是識超有無相是智復次長養相是識非長養相是智此約三識三智對揀言生滅之法屬九界者是識不生滅法屬佛界者是智相無相者相則言有無相言空以九界不出空有二邊墮空有者是識超空有者是智言相因者對果而言也長養是識者正約對人法無我言之前文所謂色等長養心是也凡假外塵資養於內者識也無所資待自得於內者智也

復次有三種智謂知生滅知自共相知不生不滅復次無礙相是智境界種種礙相是識復次三事和合生方便相是識無事方便自性相是智復次得相是識不得相是智自得聖智境界不出不入故如水中月此三種智約一人所知而言據後偈文即如來所知之三也知生滅者一切智也知自共相者道種智也知不生不滅者一切種智也只一佛智而有三用名爲三智又云無礙相是智者謂於前之三智一心融泯無涂礙之相是智反是則爲識也又云三事等者三事即根塵及我三事和合相應而生是識此不知自性相故若知性相則一念靈知不假緣生故曰無事方便自性相是智也又云得相不得相爲識智者相即性相之相相惟是一而有離不離之異故云得不得也自得者所謂如來自得聖智境界無以名狀故云不出不入如水中月也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

採集業爲識　不採集爲智　觀察一切法
通達無所有　逮得自在力　是則名爲慧
縛境界爲心　覺想生爲智　無所有及勝
慧則從是生言採集業者採謂採取集謂招集以根對塵而生取著起善惡業招集生死是名爲識能了根塵絕待物我兩忘不生取著名之爲智如是觀察因緣生法當體即空解脫自在名上上智慧即智也心外無境不了唯心爲境所轉是名爲縛心即識也覺此妄心則爲智矣無所有下二句義見前解

心意及與識　遠離思惟想　得無思想法
佛子非聲聞　寂靜勝進忍　如來清淨智
生於善勝義　所行悉遠離心意及與識總言識也遠離思想法智也得無思想法則轉識爲智此是菩薩而非聲聞此言智之始也寂靜勝進忍即

如來寂滅忍智此言智之終也此清淨智從善勝第一義生所以行處悉遠離也

我有三種智　聖開發眞實　於彼想思惟　悉攝受諸性　二乘不相應　智離諸所有　計著於自性　從諸聲聞生　超度諸心量　如來智清淨三種智等頌上所知之三是如來所開發故離所知生滅諸法亦皆眞實大論所謂三智一心是也於彼思惟等重出前二智以顯上上之智謂彼凡夫以妄想故受諸生滅二乘反是故不相應離諸所有而又計著自性則二乘智而已若如來極智清淨則超越一切心量也

復次大慧外道有九種轉變論外道轉變見生所謂形處轉變相轉變因轉變成轉變見轉變性轉變緣分明轉變所作分明轉變事轉變大慧是名九種轉變見一切外道因是起有無生轉變論云何形處轉變謂形處異見譬如金變作諸器物則有種種形處顯現非金性變一切性變亦復如是或有外道作如是妄想乃至事變妄想彼非如非異妄想故此外道妄計九種轉變論謂形相因成等不出四大五陰等法彼見其生滅異相故計有轉變而正教則曰緣生曰如幻曰自心現外性非性及不變等然未嘗定說此邪正得失所以分也形謂身形相謂生住滅相因謂所作之因成謂所成之果見謂隨物遷移性謂生生不改緣謂因緣變滅作謂造作不常事謂有爲之法是爲九種言因是起有無者謂自有之無或自無之有皆轉變相不出有無而已云何下徵釋形處轉變者即四大諸根形質處也彼見其形隨時變異謂有轉變而不知性未嘗變金變作諸器雖有種種之異而金性不變又曰一切性變亦如是者性即法也言一切法雖變而性不變亦復如是或有外道等乃結斥外計言彼非如非異者謂彼於非如非異之中而生妄想分別故有種種轉變之異也

如是一切性轉變當知如乳酪酒果等熟外道轉變妄想彼亦無有轉變若有若無自心現外性非性大慧如是凡愚衆生自妄想修習生大慧無有法若生若滅如見夢幻色生如是一切性下破外道計性轉變先以喻顯言當知者戒學者當知彼計如乳酪酒果次

第漸熟彼彼見如是以理言之本非實有故曰彼亦無有轉變其實有無等法皆自心所現外性非性者言無外物也如是凡愚下入楞伽云皆是愚迷凡夫從自分別習氣而起實無一法若生若滅如因夢幻所見諸色如石女兒說有生死然則於主滅而不生邪見者世諦也見生滅而起計著者外道也見如夢幻者觀行之通者也見法法皆自心現了外性非性者此經之正論也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

形處時轉變　四大種諸根　中陰漸次生

妄想非明智　最勝於緣起　非如彼妄想

然世間緣起　如揵闥婆城　前四句頌外道邪計轉變然皆是妄想分別非明智者之見也後四句明如來所說正因緣生法雖不同彼外計然亦皆無實性故云如揵闥婆城也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願為說一切法相續義解脫義若善分別一切法相續不相續相我及諸菩薩善解一切相續巧方便不墮如所說義計著相續善於一切諸法相續不相續相及離言說文字妄想覺遊行一切諸佛剎土無量大衆力自在通總持之印種種變化光明照耀覺慧善入十無盡句無方便行猶如日月摩尼四大於一切地離自妄想相見見一切法如幻夢等入佛地身於一切衆生界隨其所應而為說法而引導之悉令安住一切諸法如幻夢等離有無品及生滅妄想異言說義其身轉勝　如來說法為令衆生了達諸法本無性執而反於言說起見者名相續相若於文字性離名不相續即解脫相此相續不相續乃生死解脫之根本所以大慧請說斯義若善分別等謂如來若為善巧分別此二種相則能善解此法不墮如所說義計著相續及離言說文字虛妄分別妄想覺即分別也故能普入一切佛剎隨方進道言力通總持印者即所得功德法門也種種變化等言起化用放光照物善入佛慧滿十大願無盡句即願也言無方便行者即無作功行猶如日月行空無所依著如摩尼隨色而現而無自性如地水火風周徧而無妨礙此皆菩薩化道之相至歷諸地分分離諸妄想徹見諸法如幻如夢入於佛地成法性身

普應衆生隨宜說法漸引入實亦了諸法如幻離有無見斷生滅執不著言說而後化功歸已則其身相轉增殊勝也

佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧無量一切諸法如所說義計著相續所謂相計著相續緣計著相續性非性計著相續生不生妄想計著相續滅不滅妄想計著相續乘非乘妄想計著相續有爲無爲妄想計著相續地地自相妄想計著相續自妄想無間妄想計著相續有無品外道依妄想計著相續三乘一乘無間妄想計著相續

答中先示諸相續相言無量等者謂十界依正色心始於言說終於無言推其著心蓋無適而非相續故曰如所說義計著相續所謂隨語生解也於中初約世間法謂相即五陰緣即所緣塵境也性非性即有無也生不生即生死也滅不滅即寂滅不寂滅也乘非乘即內教與外道言乘以運載爲義大小乘則能運出生死而至涅槃外道所乘不能運出生死故云非乘也有爲無爲即世出世間法亦作與無作地地自相謂分別諸地名相也自妄想無間入楞伽云自分別現證執著所謂法愛者是也有無品外道所計之根本也三乘一乘無間謂於大小乘教分別無間斷也

復次大慧此及餘凡愚衆生自妄想相續以此相續故凡愚妄想如蠶作繭以妄想絲自纏纏他有無有相續相計著

此結斥前諸妄想執著此及餘者此指內教弟子其執猶輕餘指外道其執乃重故曰凡愚妄想如蠶作繭以妄想絲自纏纏他莫能自出卒墮於有無斷常之見而已

復次大慧彼中亦無相續及不相續相見一切法寂靜妄想不生故菩薩摩訶薩見一切法寂靜復次大慧覺外性非性自心現相無所有隨順觀察自心現量有無一切性無相見相續寂靜故於一切法無相續不相續相復次大慧彼中無有若縛若解餘墮不如實覺知有縛有解所以者何謂於一切法有無

有無衆生可得故此中文有三段言彼中等者即指前相續不相續相謂無此二相者由菩薩見一切法住寂靜故經云諸法從本來常自寂滅相者是也且世間諸法生滅流注何以見其寂靜故云覺外性非性等謂了諸法唯心心外無法如是觀之自然能見有無法相皆悉空寂故無相續不相續相言無有縛解者前之相續不相續皆名爲縛惟觀寂靜之智名解然如實理中本無縛解所以有縛有解者不見此理故也既又微釋謂一切法若有若無求其體性俱不可得故云無衆生可得

復次大慧愚夫有三相續謂貪恚癡及愛未來有喜愛俱以此相續故有趣相續彼相續者續五趣大慧相續斷者無有相續不相續相復次大慧三和合緣作方便計著識相續無間生方便計著則有相續三和合緣識斷見三解脫一切相續不生貪恚癡者相續之因也五趣者相續之果也由過去因成現在果現在作因復招未來之報言愛未來者謂貪愛來生如意果報與喜愛俱以此三毒相續故有諸趣輪轉言趣者即六道也以修羅遍於五道故但云五趣言相續斷者謂三毒滅則離五趣所謂因滅則果滅也又言無相續不相續相者亦謂無縛無脫之謂即境智雙亡也三和合緣等者言外道妄計根塵我三緣和合諸識次第相續而起又言方便計著者言有執著則相續無間若了三緣離諸執著見三種解脫則相續不生矣三解脫者性淨解脫圓淨解脫方便淨解脫也蓋了三緣即三解脫非別有也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不眞實妄想　是說相續相　若知彼眞實
相續網則斷　於諸性無知　隨言說攝受
譬如彼蠶蟲　結網而自纏　愚夫妄想縛
相續不觀察此頌上續不續不出眞妄而已妄則續眞則不續若了妄即眞則諸法一如豈有續不續耶若於諸法無知隨語取著如蠶結網自縛縛他無有間斷由不觀察故也反而觀之相續何有

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第三上

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第三下

宋求那跋多羅奉　詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉　詔同註

大慧復白佛言如世尊所說以彼彼妄想妄想彼彼性非有彼自性但妄想自性耳世尊若但妄想自性非性自性相待者非爲世尊如是說煩惱清淨無性過耶一切法妄想自性非性故如世尊所說等此大慧領如來所說諸妄想意爲致問之端彼彼者正言彼諸妄想也然諸法本無實性但妄計耳而大慧猶有疑者謂若但是妄想自性非諸法有自性此自性與非自性相待者豈非世尊所說染淨諸法皆無實性耶大慧意以一切法無自性妄想有自性爲難

佛告大慧如是如是如汝所說大慧非如愚夫性自性妄想眞實此妄想自性非有性自性相然答中先可其說謂諸法無自性爲是妄想有自性爲非非如愚夫等者言不同彼凡夫計性自性之妄想以爲眞實又曰此妄想自性等者入楞伽云此但妄執無有性相

大慧如聖智有性自性聖知聖見聖慧眼如是性自性知大慧白佛言若使如聖以聖知聖見聖慧眼非天眼非肉眼性自性如是知非如愚夫妄想世尊云何愚夫離是妄想不覺聖性事故世尊彼亦非顚倒非不顚倒所以者何謂不覺聖事性自性故不見離有無相故上云自性非性者遣情也此云有性自性者顯理也然此如實理性非佛智佛眼莫能知見故云聖知聖見等也佛既以自證境界示之大慧即領悟斯旨又請曰若果如聖所知見非凡夫知見故云非天眼非肉眼等也因復疑而難曰愚夫既不能覺了聖自性事云何得離妄想能明此理因上聖凡所見不同故云彼亦非顚倒非不顚倒復自徵釋謂不覺聖事性者言凡夫非不顚倒也不見離有無相者言聖人非顚倒也蓋聖眼所見無不眞實不見有一法可捨故也

世尊聖亦不如是見如事妄想不以自相境

界爲境界故世尊彼亦性自性相妄想自性如是現不說因無因故謂墮性相見故異境界非如彼等如是無窮過世尊不覺性自性相故世尊亦非妄想自性因性自性相彼云何妄想非妄想如實知妄想聖亦不如是等者入楞伽云聖亦不如凡所分別如是得故非自所行境界相故彼亦性自性者言聖人亦有眞實性相聖人既有是性愚夫固亦有之故曰妄想自性如是現然如來眞實性相離乎因緣及無因性而凡愚妄想自性則墮性相之見聖人所行境界既異凡愚則不如彼墮於性相無窮之失由不能覺了性自性相故也亦非妄想自性等言諸法性相不因分別云何言分別而有耶故結難曰彼凡夫云何得妄想非妄想如實知妄想之不實也世尊妄想異自性相異世尊不相似因妄想自性相彼云何各各不妄想而愚夫不如實知然爲衆生離妄想故說如妄想相不如實有世尊何故遮衆生有無有見事自性計著聖智所行境界計著墮有見說空法非性而說聖智自性事言妄想異等謂凡夫分別有異見諸法性相之異言不相似因者謂因所見之不相似諸法何嘗自謂異不異也各各者諸法也但愚夫不能如實知覺耳然如來如是說諸法者爲令衆生離乎妄想了知諸法皆非實有也世尊何故下言世尊云何止諸衆生不著有無諸見執著而後取著聖智境界墮於有見又何故不說空寂之法而說聖智自性事耶

佛告大慧非我說空法非性亦不墮有見說聖智自性事然爲令衆生離恐怖句故衆生無始以來計著性自性相聖智事自性計著相見說空法大慧我不說性自性相大慧但我住自得如實空法離惑亂相見離自心現性非性見得三解脫如實印所印於性自性得緣自覺觀察住離有無事見相答中先拂彼難言離恐怖句者謂衆生聞空生怖聞有生著故說聖智自性事以導之然聖智事固非有無而著有者乃說空法以治之是知說空說有皆爲衆生未嘗說有實法也故曰我不說性自性相即示自證之法曰但我得如實空法即本住畢竟妙空也不墮邪倒惑亂常居中道

故離自心現性非性諸見即得悟三解脫獲如實印見法自性了聖境界離有無一切諸著

復次大慧一切法不生者菩薩摩訶薩不應立是宗所以者何謂宗一切性非性故及彼因生相故說一切法不生宗彼宗則壞彼宗一切法不生彼宗壞者以宗有待而生故又彼宗不生入一切法故不壞相不生故立一切法不生宗者彼說則壞大慧有無不生宗彼宗入一切性有無相不可得大慧若使彼宗不生一切性不生而立宗如是彼宗壞以有無性相不生故不應立宗五分論多過故展轉因異相故及爲作故不應立宗分謂一切法不生如是一切法空如是一切法無自性不應立宗

上言妄想與聖智皆空乃眞妄俱遣是不生義恐菩薩立此爲宗混於外計故說此以破之言一切法不生則言想俱絕言之已非況妄立宗乎如彼外道立不生宗反生枝葉故云不應立是宗所以者何下徵釋其義謂宗一切性非性者意謂宗必有主若宗一切性性自非性宗義何在凡言不生必因生立既有待對則不生成生自壞不生義其不應立宗一也又彼宗不生必入一切法中言不生義遍一切世間諸法之中言不壞相不生故者入楞伽云不生相亦不生故言諸法本皆不生豈待立耶故云彼說則壞其不應立宗二也言有無不生者前以無爲不生此乃轉計有無皆不生言入一切性者性即法也謂有無不生亦遍一切法中皆離有無之相縱有轉計有無性相皆不可得是亦不生義其不應立宗三也五分論多過者五分論義見前註多過指宗因喻三過也初宗有九過曰現量相違聖教相違世間相違比量相違自語相違相符極成能別不極成所別不極成俱別不極成次因有十四過謂遍是宗法性初相中有四不成曰隨一不成所依不成兩俱不成猶豫不成後二相共十過有六不定曰同分異全不定異分同全不定俱品一分轉不定共不定不共不定決定相違不定有四相違曰法自相相違法差別相違有法自相相違有法差別相違三同喻有五過別喻中有五過同喻中曰所立不成能立不成俱不成無合倒合別喻中曰能立不遣所立不遣俱不遣不離倒離共三十三過也展轉因異相者言彼轉計因相不同及墮有爲有作其不應立宗四也又曰謂一切法不生又曰空又曰無自性此三者若各立宗則有多宗其不應立宗五也

大慧然菩薩摩訶薩說一切法如幻夢現不現相故及見覺過故當說一切法如幻夢性除為愚夫離恐怖句故大慧愚夫墮有無見莫令彼恐怖遠離摩訶衍上既斥立宗之非此顯其是故語大慧云應說一切法如幻夢現不現相現不現謂非實有也及令衆生離見聞覺知之過故又云當說言除為愚夫者蓋愚夫墮於有無之見不說如幻如夢不能離彼二見復恐小機聞此不有不無而生怖畏不受大乘故誡云莫令彼恐怖遠離大乘意令菩薩隨機說法也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

無自性無說　無事無相續　彼愚夫妄想
如死屍惡覺　一切法不生　非彼外道宗
至竟無所生　性緣所成就　一切法不生
慧者不作想　彼宗因生故　覺者悉除滅

此頌上一切法不生言一切法本無自性豈有言說無說則無事無事則無相續之相此本之與末皆不生也但彼愚夫妄起分別立不生之宗其惡覺如死屍之無知也則佛說一切法不生豈彼外道所立不生之宗至竟無所生等言性本不生從因緣而生也因緣尚不可得諸法豈有生耶然慧者尚不作不生想豈作生想彼宗言不生者因生而有不生是有待對覺者則無是見故云悉除滅也

譬如翳目視　妄見垂髮相　計著性亦然
愚夫邪妄想　施設於三有　無有事自性
施設事自性　思惟起妄想　相事設言教
意亂極震掉　佛子能超出　遠離諸妄想

譬如翳目等明邪正之異翳目垂髮並見前註喻非有而有三有即三界謂三有本無惟妄想現故云施設於三有無有事自性施設者建立也由妄想而有建立以故如來施設言教以化之所謂但以假名字引導於衆生衆生不達反於言教而起分別動亂心識故云意亂極震掉惟菩薩能離是過超出三有也

非水水想受　斯從渴愛生　愚夫如是惑
聖見則不然　聖人見清淨　三脫三昧生
遠離於生滅　遊行無所有　修行無所有
亦無性非性　性非性平等　從是生聖果

非水想愛者言非水妄作水想由渴愛故爾是猶渴鹿之奔陽燄此喻愚夫非有計有聖則不然蓋聖人以正智觀見三界之相無有煩惱生死故云清淨三脫慧也三昧定也定慧既生出離生滅遊行於無所有無所有即畢竟空也言修行無所有者菩薩能如是修之亦契乎非有非無之理故云亦無性非性如是則有無平等佛果成矣

云何性非性　云何爲平等　謂彼心不知　內外極漂動　若能壞彼者　心則平等見

佛自徵釋意謂有無平等凡聖一如因迷解有異迷則不知心外無法爲境風之所漂動解故能壞彼見則復本心平等之理矣

爾時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說如攀緣事智慧不得是施設量建立施設所攝受非性攝受亦非性以無攝故智則不生唯施設名耳

因上明離攀緣是智故復以智不得爲請如世尊說攀緣事者言世間塵境乃愚夫所緣之事正智觀察皆無所有故云不得是施設量建立施設即前妄想建立境界境界既不可得則能取所取二俱無有故云智則不生所施設者皆是妄想假名耳

云何世尊爲不覺性自相共相異不異故智不得耶爲自相共相種種性自性相隱蔽故智不得耶爲山巖石壁地水火風障故智不得耶爲極遠極近故智不得耶爲老小盲冥諸根不具故智不得耶世尊若不覺自共相異不異智不得者不應說智應說無智以有事不得故若復種種自共相性自性相隱蔽故智不得者彼亦無智非是智世尊有爾燄故智生非無性會爾燄故名爲智若山巖石壁地水火風極遠極近老小盲冥諸根不具智不得者此亦非智應是無智以有事不可得故

上云智慧不得因以釋之恐學者未了又申數問意令破妄智而顯眞智故一一挾妄反覆爲難初云爲不覺性自共相等謂陰界入等諸法都不覺知有自共相異不異故云智不得耶又云爲自共相種種諸法自性相之所隱蔽不得爲智耶如下諸難則智不爲智又顯不釋

佛告大慧不如是無智應是智非非智我不如是隱覆說攀緣事智慧不得是施設量建立覺自心現量有無有外性非性知而事不得不得故智於爾燄不生順三解脫智亦不得非妄想者無始性非性虛僞習智作如是知是知彼不知答中言不如是者是拂彼難言無智等者即非智之智而智體亦不可得故曰非非智若準大論謂無智者空也應是智者傚也非非智者中道智也如是三智一心中得得而無得是爲智慧不得言我不如是隱覆說者佛言我如是說是顯非隱雖亦嘗有隱覆之說如後文云云但宜隱則隱宜顯則顯此則非隱也覺自心現量下正顯眞智謂了境有無唯自心量言外性非性者諸法本空也如是而知知而不知是爲事不得也事即境也境既不得智亦不生爾燄智障也入三脫門智體亦亡也非妄想者揀妄知也謂非如一切妄想凡夫無始以來有無虛妄熏習之智不知諸法唯心知彼事物而不知自性則喪智於物故云是知彼不知也

故於外事處所相性無性妄想不斷自心現量建立說我我所相攝受計著不覺自心現量於智爾燄而起妄想妄想故外性非性觀察不得依於斷見此承上而言謂彼妄知於外境界形相有無分別不斷此於自心現量妄自建立計人法二我而生取著蓋不覺知是自心量於前外境妄想不斷墮於常見於後智體能所不妄轉爲智障而起分別以分別故於外法有無觀察不可得處而生斷見

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

有諸攀緣事、智慧不觀察　此無智非智
是妄想者說　於不異相性　智慧不觀察
障礙及遠近　是名爲邪智　老小諸根冥
而智慧不生　而實有爾燄　是亦說邪智

有境可緣者是凡夫之智了境唯心者是正智之智正智則無緣而緣是爲無智以此無智爲非智者是凡夫妄想之說此頌上智慧不得之義也於不異相性智慧不觀察者此頌上自相共相異不異言不觀察者即智不得也餘皆頌上可見

復次大慧愚癡凡夫無始虛僞惡邪妄想之所回轉回轉時自宗通及說通不善了知著

自心現外性相故著方便說於自宗四句清淨通相不善分別大慧白佛言誠如尊教惟願世尊爲我分別說通及宗通我及餘菩薩摩訶薩善於二通來世凡夫聲聞緣覺不得其短宗說通相前既說已此又說者何也前通三乘此唯在佛又前爲衆請此佛自述言愚癡凡夫等者謂此二法在凡未嘗無之但爲迷轉故全體不知回轉者謂迷自已故回內向外惟著自心現外相等境界亦著方便言教故於自心宗本離四句所通清淨之相不能明了於是大慧因而致請言不得短者謂宗通而說不通其短在化導說通而宗不通其短在自行二者俱通則不得爲短也

佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧三世如來有二種法通謂說通及自宗通說通者謂隨衆生心之所應爲說種種衆具契經是名說通自宗通者謂修行者離自心現種種妄想謂不墮一異俱不俱品超度一切心意識自覺聖境界離因成見相一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知我說是名自宗通法大慧是名自宗通及說通相汝及餘菩薩摩訶薩應當修學答中言三世如來有二通者顯諸佛自行化他之法無不同也先明說通言衆具契經者即前九部攝一切法故曰衆具而卒歸乎契理契機故云契經次明宗通自證之法本不可說故寄修者以示其相曰離自心現種種妄想等者謂不墮一異等四句則妄想不行妄想不行則超越一切心識到自覺聖境界言離因成見相者因成即因成假謂意根對法塵而起分別之見也離者離此見也然如來自證之法非邪外偏小著空有二邊者之所能知唯大乘菩薩能修能證故誡云應當修學

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我謂二種通　宗通及言說　說者授童蒙
宗爲修行者童蒙言初機也既解說通未必惟在初機爲對宗通言耳宗通雖爲修行而言自證也

爾時大慧菩薩白佛言世尊如世尊一時說

言世間諸論種種辯說慎勿習近若習近者攝受貪欲不攝受法世尊何故作如是說佛告大慧世間言論種種句味因緣譬喻採集莊嚴誘引誑惑愚癡凡夫不入眞實自通不覺一切法妄想顛倒墮於二邊凡愚癡惑而自破壞諸趣相續不得解脫不能覺知自心現量不離外性自性妄想計著是故世間言論種種辯說不脫生老病死憂悲苦惱誑惑迷亂夫論有世論出世論故道有正有邪雖不兩立而未嘗不並行於世故如來誡其於世論愼勿親近大慧所以致問言世論者即外道盧伽耶陀此飜左世亦云惡論此論但飾文詞誑惑凡愚有習近者惟攝取世間財欲不得法利答中先斥其非以彼言論不詮正理故不可以入眞實自通之地卒歸於二邊而已凡愚癡惑下此明受習之非以自破壞正見故有諸趣生死相續無由解脫下文諸過之相可見大慧釋提桓因廣解衆論自造聲論彼世論者有一弟子持龍形像詣釋天宮建立論宗要壞帝釋千輻之輪隨我不如斷一一頭以謝所屈作是要已即以釋法摧伏帝釋釋墮負處即壞其車還來人間如是大慧世間言論因譬莊嚴乃至畜生亦能以種種句味惑彼諸天及阿修羅著生滅見而況於人是故大慧世間言論應當遠離以能招致苦生因故愼勿習近此段下引事證失釋提桓因者帝釋之異名也持龍形像者謂變作龍身也要約也入楞伽云作是要言憍尸迦我共汝論汝若不如我當破汝千輻之輪我若不如斷一一頭以謝所屈即以釋法者謂即以帝釋所造論法爲難墮負即不勝謂帝釋不勝也乃至畜生者如變作龍身之類也又言世間論應當遠離者謂彼論爲害若此可不愼歟

大慧世論者唯說身覺境界而已大慧彼世論者乃有百千但於後時後五十年當破壞結集惡覺因見盛故惡弟子受如是大慧世論破壞結集種種句味因譬莊嚴說外道事

著自因緣無有自通大慧彼諸外道無自通論於餘世論廣說無量百千事門無有自通亦不自知愚癡世論世論下重出彼論建立身覺境界者謂五陰身覺想之境也雖彼世論乃有百千極其宗趣不離情識豈知有至道哉後五十年破壞結集者按金剛功德施論謂人壽百齡開爲二分初分五十教力增强後五十歲教力漸微言正法欲滅時也或當作後五百年十字恐誤破壞如來結集正教以彼顛倒惡覺苦因邪見熾故其惡黨類受習其說自取淪溺也如是下結斥言著自因緣者如所說身覺是已而不能以理自通故云無有自通由其不能自通雖廣說百千事門不過是惑世法彼不自知良可悲也

爾時大慧白佛言世尊若外道世論種種句味因譬莊嚴無有自通自事計著者世尊亦說世論爲種種異方諸來會衆天人阿修羅廣說無量種種句味亦非自通耶亦入一切外道智慧言說數耶佛告大慧我不說世論亦無來去唯說不來不去大慧來者趣聚會生去者散壞不來不去者是不生不滅我所說義不墮世論妄想數中所以者何謂不計著外性非性自心現處二邊妄想所不能轉相境非性覺自心現則自心現妄想不生妄想不生者空無相無作入三脫門名爲解脫此顯正教初大慧反問如來所說亦同世論凡有二難如文云云如爲他方諸天人衆廣說諸法則隨他意語豈亦非自通義亦何異於外道世智言說耶答中先拂初難言我不說世論蓋世論說去來佛唯說不去不來來言趣聚會生者謂來則衆緣和合而生去言散壞者謂去則緣散而滅佛說異是言不去不來即不生不滅乃我所通答次難云不墮世論妄想數者即外道有無分別是妄想數復自徵釋謂不著二邊以不著故有無妄想所不能轉良以自相境界非性非性即空何轉之有又言覺自心現等者既了諸法唯心妄想復何所生由不生故入三脫門空者性空也無相者相空也無作者性相俱空心無所作也無作又曰無願謂無願求也

大慧我念一時於一處住有世論婆羅門來詣我所不請空閑便問我言瞿曇一切所作

耶我時報言婆羅門一切所作是初世論彼復問言一切非所作耶我復報言一切非作是第二世論彼復問言一切常耶一切無常耶一切生耶一切不生耶我時報言是六世論大慧彼復問我言一切一耶一切異耶一切俱耶一切不俱耶一切因種種受生現耶我時報言是十一世論大慧彼復問言一切無記耶一切記耶有我耶無我耶有此世耶無此世耶有他世耶無他世耶有解脫耶無解脫耶一切刹那耶一切不刹那耶虛空耶非數滅耶涅槃耶瞿曇作耶非作耶有中陰耶無中陰耶大慧我時報言婆羅門如是說者悉是世論非我所說是汝世論

此正引論
廣辯邪正
婆羅門是梵語具云婆羅賀摩拏此云淨裔
亦云淨行自稱祖自梵天口生因從梵姓如
梵志即其種也惟五天竺有餘國無之又云
外意其種別有經書世承其業或在家或出
家恃術倨傲言不請空閑者空閑猶閒隙也
請問之儀當待閒隙如禮有請問之語是也
而彼倨傲卒然來問所以責之也彼問雖多
驟以一世論報之所以拒之也如是說者悉
是世論無非情見又曰非我
所說是汝世論所以外之也

我惟說無始虛偽妄想習氣種種諸惡三有之因不能覺知自心現量而生妄想攀緣外性如外道法我諸根義三合知生我不如是婆羅門我不說因不說無因惟說妄想攝所攝性施設緣起非汝及餘墮受我相續者所能覺知大慧涅槃虛空滅非有三種但數有三耳

此佛自示正教不出三道無始至習氣
煩惱道也種種諸惡業道也三有苦道
也因者謂煩惱惡業爲苦道之因也由不能
覺知諸法唯心所現於彼外法而起妄想攀
緣此乃正因緣之說非外道所知又曰如外
道法者重舉彼計以格其說言我諸根義三
合知生者謂我及根境三緣和合而知生知
即識也佛說異是故曰我不說因不說無因
因即因緣無因即自然唯依妄心以能取所
取而說緣起能汝及餘外道著我執之不斷
者所能測言涅槃虛空滅文似孤起及考大
慧之問謂如來之說亦同外道數論故乃告

云此三無爲但數有三而非有三三無爲義見前註

復次大慧爾時世論婆羅門復問我言癡愛業因故有三有耶爲無因耶我時報言此二者亦是世論耳彼復問言一切性皆入自共相耶我復報言此亦世論婆羅門乃至意流妄計外塵皆是世論復次大慧爾時世論婆羅門復問我言頗有非世論者不我是一切外道之宗說種種句味因緣譬喻莊嚴我復報言婆羅門有非汝有者非爲非宗非說非不說種種句味非不因譬莊嚴婆羅門言何等爲非世論非非宗非非說我時報言婆羅門有非世論汝諸外道所不能知以於外性不實妄想虛僞計著故謂妄想不生覺了有無自心現量妄想不生不受外塵妄想永息是名非世論此是我法非汝有也婆羅門略說彼識若來若去若死若生若樂若苦若溺若見若觸若著種種相若和合相續若愛若因計著婆羅門如是比者是汝等世論非是我有大慧世論婆羅門作如是問我如是答彼即默然不辭而退思自通處作是念言沙門釋子出於通外說無生無相無因覺自妄想現相妄想不生

此如來對大慧述婆羅門所問及佛所答然其所問挾佛二三義以爲問端佛皆答以世論者此乃據彼所知凡意識流動隨塵計著無分邪正皆爲世論使彼不得措辭所以杜之也彼論既窮遂有非世論之請如來言有非汝所有也非爲非宗乃至譬喻莊嚴皆言非者謂異其論雖微啓之而終未與說實及其再請曰何等爲非非宗非非說乃復抑之曰非汝所知以其於外法妄想計著非唯不能信入亦恐隨語生解增其見過所以難之也然後告云謂妄想不生令其覺了有無無非唯心所現則妄想不生不受外塵則一妄想永息是爲非世論始知三世諸佛初無一法與人但令妄想不生則天眞妙性不遠而復矣既述正論復斥其非自略說彼識若來若去至於若因計著皆彼外計妄識彼論既屈復慚而退亦不暇辭且言思自通處又曰出於通外

者此皆外道退而有省之言以佛所說求諸巳而不得始知出於自通之外而曰無生無相等觀其所領亦足以見其有所得矣

大慧此即是汝向所問我何故說習近世論種種辯說攝受貪欲不攝受法大慧白佛言世尊攝受貪欲及法有何句義佛告大慧善哉善哉汝乃能爲未來衆生思惟咨問如是句義諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧所謂貪者若取若捨若觸若味繫著外塵墮二邊見復生苦陰生老病死憂悲苦惱如是諸患皆從愛起斯由習近世論及世論者我及諸佛說名爲貪是名攝受貪欲不攝受法此是結指所問答大慧因復問貪欲及法之義答中以取捨等爲貪貪即煩惱以貪故繫著外塵等即結業也復生苦陰等即苦道也然皆以愛爲本愛復由習近世論及世論者即人也皆能攝令生貪故云攝受貪欲言不攝受法者不攝受正法也

大慧云何攝受法謂善覺知自心現量見人無我及法無我相妄想不生善知上上地離心意意識一切諸佛智慧灌頂具足攝受十無盡句於一切法無開發自在是名爲法所謂不墮一切見一切虛僞一切妄想一切性一切二邊大慧多有外道癡人墮於二邊若常若斷非黠慧者受無因論則起常見外因壞因緣非性則起斷見大慧我不見生住滅故說名爲法大慧是名貪欲及法汝及餘菩薩摩訶薩應當修學此答攝受法問謂善覺知等者言所攝受非別有法即覺知唯心所現見二無我不取於相離諸分別善知諸地行相離心意識受諸佛灌頂具足受行十種大願於一切法悉得自在是名法利又言不墮一切見等謂顯自性離諸邪倒多有外道下凡墮邊見皆愚人法非黠慧者謂斷常邪見非小乘黠慧無因論謂四大性常不假因成故墮常見或見外因壞滅計因緣非性則成斷見又言我不見生住滅故者則生而無生住而非住滅而非滅則異乎斷常是名爲法結勸可見

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切世間論　外道虛妄說　妄見作所作
彼則無自宗　唯我一自宗　離於作所作
爲諸弟子說　遠離諸世論　心量不可見
不觀察二心　攝所攝非性　斷常二俱離
乃至心流轉　是則爲世論　妄想不轉者
是人見自心　來者謂事生　去者事不現
明了知去來　妄想不復生　有常及無常
所作無所作　此世他世等　斯皆世論通

初四句頌世論計作所作不知唯自心量則所以有無爲宗言作所作者作謂能作所謂所作之法如計梵天微塵等生是也唯我等者佛謂唯我以自心爲宗離於妄計能作所作爲諸弟子說此正法令其不習世論心量不可見者以心離性執不可以有無見不可以能所攝是謂斷常俱離二心即有無異也心爲斷常所轉者則爲世論心離分別不爲所轉是明見自心也若彼外道計來者爲生去者爲滅事即生死事也不現即滅也佛說無去無來即不生不滅故云明了知去來妄想不復生也後四句惟頌世論如文可見

爾時大慧菩薩復白佛言世尊所言涅槃者說何等法名爲涅槃而諸外道各起妄想佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說如諸外道妄想涅槃非彼妄想隨順涅槃大慧白佛言唯然受教佛告大慧或有外道陰界入滅境界離欲見法無常心心法品不生不念去來現在境界諸受陰盡如燈火滅如種子壞妄想不生斯等於此作涅槃想大慧非以見壞名爲涅槃

前論二乘所得涅槃與外道以妄想識滅爲涅槃辯之明矣大慧於此復有所請者恐理未盡明見未盡破或墮邪見則究竟解脫之道無上涅槃之城反致侵毀本有法身慧命不得而顯此大慧之所憂不可不復請也如來乃告曰或有外道陰界入滅等作涅槃想者按提婆論釋凡外道妄計涅槃有二十種此當第一文曰諸受陰盡如燈滅種壞風止名涅槃今則又曰境界離欲等謂於六塵無涂故曰離欲見諸法無常故不起心心數法以不念過現等境故諸受陰盡如燈滅種壞受滅則想滅故曰妄想不生且約想滅云爾其實見想不除故斥曰非以見壞爲涅槃也此總破諸

計

大慧或以從方至方名爲解脫境界想滅猶如風止或復以覺所覺見壞名爲解脫或見常無常作解脫想或見種種相想招致苦生因思惟是已不善覺知自心現量怖畏於相而見無相深生愛樂作涅槃想從方至方者論云第二外道說最初有方從方生世間及人人生天地次第滅沒還入彼處說方是常名涅槃因或謂方猶方所亦彼此也謂從彼至此不失本性又曰境界想滅猶如風止者新說云風仙外道計風能生殺萬物說風性常是曰涅槃或謂風止則無跡而已言覺所覺等者外道言覺多謂覺想入楞伽云不見能覺所覺名爲涅槃見壞即不見也言常無常等者按論外道言師名伊賒那形不可見徧一切處能生萬物能生是常名爲涅槃所生之物即名無常解脫涅槃名異體同也言種種相想等者此以相想而爲苦因不知相即自心所現捨相而著無相之見於此愛樂以爲涅槃

或有覺知內外諸法自相共相去來現在有性不壞作涅槃想或謂我人衆生壽命一切法壞作涅槃想或以外道惡燒智慧見自性及士夫彼二有間士夫所出名爲自性如冥初比求那轉變求那是作者作涅槃想或謂福非福盡或謂諸煩惱盡或謂智慧或見自在是眞實作死生者作涅槃想言覺知內外諸法等者即覺想分別根塵等法自共之相三世之異神我之性不壞以爲涅槃言我人等者安謂四相之法滅壞以爲涅槃言惡燒智慧者此乃惡見火燒滅正智自性我見之本也士夫十六知見之一也彼二有間間異也謂彼自性與士夫二者有間異也然自性從士夫所出如冥初生覺之比或謂二有從初生覺爲一有從塵生大爲一有者文意不貫若從其說則不合又云如冥。初比言求那轉變等者謂依自性轉變能作諸物以爲涅槃言福非福等者非福罪也謂罪福俱盡皆指盡處以爲涅槃言煩惱盡等者按論煩惱與智本爲一計謂煩惱盡依智慧名爲涅槃言或見自在等者論云自在天能造作衆生生死者能作名常爲涅槃也

或謂展轉相生生死更無餘因如是即是計著因而彼愚癡不能覺知以不知故作涅槃

想或有外道言得眞諦道作涅槃想或見功德功德所起和合一異俱不俱作涅槃想或見自性所起孔雀文彩種種雜寶及利刺等性見已作涅槃想言展轉相生者尼揵子論師計劫初生一男一女彼時和合展轉相生一切物滅復歸於彼謂此外更無餘因曾不知如是計著是生死因而彼愚癡不覺以爲涅槃言得眞諦道等者僧佉論師計二十五諦從冥初生謂證眞實之道以爲涅槃或見功德等者凡外道所謂功德多指苦行仍於所起和合處作四句見以爲涅槃或見自性等者入楞伽云或計諸物從自然生孔雀文彩棘刺銛利生寶之處出種種寶如此等事是誰能作即執自然以爲涅槃也

大慧或有覺二十五眞實或王守護國受六德論作涅槃想或見時是作者時節世間如是覺者作涅槃想或謂性或謂非性或謂知性非性或見有覺與涅槃差別作涅槃想二覺十五眞實者謂覺了二十五諦眞實又言王守護國者謂若能受六德論令萬民安樂安樂之性以爲涅槃言見時是作者時敬論師計時節爲因能生世間諸法時有變遷而作者不異如是覺者以爲涅槃言性非性等者入楞伽云或執有物或執無物或執有物無物共以爲涅槃此云性性即法法即物也言有覺等者謂萬物是喧動涅槃是寂靜此二無別以爲涅槃已上外道種種妄計起涅槃見具如提婆等論廣釋其相也

有如是比種種妄想外道所說不成所成智者所棄大慧如是一切悉墮二邊作涅槃想如是等外道涅槃妄想彼中都無若生若滅大慧彼一一外道涅槃彼等自論智慧觀察都無所立如彼妄想心意來去漂馳流動一切無有得涅槃者此段結斥文凡有五言不成所成者以其皆妄想故雖計涅槃而不成涅槃乃爲智者所棄一也又曰如是一切悉墮二邊者二也又彼雖妄計生滅而實彼法何曾生滅三也然彼所計皆是邪論以正智觀之無所成立四也又以彼心想流動乖涅槃性是故無有得涅槃者五也以此辯之足顯其妄矣

大慧如我所說涅槃者謂善覺知自心現量不著外性離於四句見如實處不墮自心現妄想二邊攝所攝不可得一切度量不見所

成愚於眞實不應攝受棄捨彼已得自覺聖法知二無我離二煩惱淨除二障永離二死上上地如來地如影幻等諸深三昧離心意意識說名涅槃大慧汝及餘菩薩摩訶薩應當修學當疾遠離一切外道諸涅槃見

如我所說等者對邪顯正其文亦五謂善覺知自心現量不著外性一也離於四句見如實處二也不墮自心現妄想二邊則能取所取不可得三也一切度量不見所成者顯如來涅槃出衆邪外四也度量即數也愚於眞實不應攝受者愚即迷也謂迷於實理隨有所見不應取著五也言棄捨彼已者謂棄彼妄見已即得自覺聖智之法知人法無我離通別二惑除惑智二障離分段變易生死漸歷諸地至於佛地此皆所證之法如幻三昧離心意識皆所以能顯涅槃者究論三德涅槃所謂如來祕密之藏如伊字三點天主三目不縱不橫絕思絕議如是安住是爲究竟涅槃故誡學者應當修學離彼邪見

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

外道涅槃見　各各起妄想　斯從心想生
無解脫方便　愚於縛縛者　遠離善方便
外道解脫想　解脫終不生　衆智各異趣
外道所見通　彼悉無解脫　愚癡妄想故

此頌上諸外道妄計涅槃之見言各各者如前文所列有二十一種不同然皆起於邪習心想言無解脫方便者欲解生死之縛而得解脫非善巧方便之行則不可也既無方便解脫安能入於涅槃愚即愚迷由愚迷故不了所計邪見是煩惱生死之縛所以捨離善巧方便欲求解脫終不可得衆智等四句言諸外道苦行成立所得通智是妄非眞也

一切癡外道　妄見作所作　有無有品論
彼悉無解脫　凡愚樂妄想　不聞眞實慧
言語三苦本　眞實滅苦因　譬如鏡中像
雖現而非有　於妄想心鏡　愚夫見有二
不識心及緣　則起二妄想　了心及境界
妄想則不生　心者即種種　遠離相所相
事現而無現　如彼愚妄想

一切癡外道妄見作所作此二句是結斥外計也有無有下明妄想反於眞實謂妄想出於言論爲三苦之本眞實反於妄想故爲滅苦之因意令凡愚反迷歸悟耳復以喻顯鏡以喻心像以喻境凡夫不能了境唯

心故見心外有法而起分別如見鏡中之像而生實想乃見有二故云不識心及緣則起二妄想緣即境也若了心境一如妄從何起心者下四句合上鏡像之喻種種諸境也既知諸境唯心則無能相所相事即境也言事境之現如鏡像之無實但愚迷不了自生分別耳

三有唯妄想　外義悉無有　妄想種種現

凡愚不能了　經經說妄想　終不出於名

若離於言說　亦無有所說三有即三界外義即外境謂三界六道生死皆無實體但由妄想見此種種外境故云凡愚不能了此總結迷妄之失也然如來所說種種諸法皆說眾生妄想溺於生死意令眾生反妄歸眞安住涅槃而眾生著於名字言說不能忘言得意若能了言說而無言說則所說之法亦不可得如得魚兔而忘筌罤此如來示人之深意也

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第三下

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第四上

宋求那跋多羅奉　詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐
演福講寺住持臣僧如玘奉　詔同註

一切佛語心品第四

爾時大慧菩薩白佛言世尊惟願為說三藐三佛陀我及餘菩薩摩訶薩善於如來自性自覺覺他佛告大慧恣所欲問我當為汝隨所問說大慧白佛言世尊如來應供等正覺為作耶為不作耶為事耶為因耶為相耶為所相耶為說耶為所說耶為覺耶為所覺耶如是等辭句為異為不異

涅槃是所證之法如來是能證之人大慧既領涅槃之旨故又以如來為請三藐三佛陀此云正徧知亦名正覺正徧知者謂正知徧知正知於中徧知於邊如來自性謂法身也佛既領請故大慧具以三號為問三號即是三德如來即法身中諦也應供即解脫俗諦也正徧知即般若真諦也通號有十而持問此三者乃其要也作謂修持造作義該因果事即果也相謂身相說謂言說覺謂覺知謂如來於此辭句為異為不異耶

佛告大慧如來應供等正覺於如是等辭句非事非因所以者何俱有過故大慧若如來是事者或作或無常無常故一切事應是如來我及諸佛皆所不欲若非所作者無所得故方便則空同於兔角槃大之子以無所有故大慧若無事無因者則非有非無若非有非無則出於四句四句者是世間言說若出四句者則不墮四句不墮四句故智者所取一切如來句義亦如是慧者當知

答中先酬所問非事非因即非因非果也合云非作非不作言俱有過者不特言事因而已正言如來若惟是事因則墮有作之過若非事因則墮無所有過也言如來是事等者謂若如來定須用因果等事則是無常若是無常則一切所作之法應是如來然我及諸佛皆不欲同彼事也若非所作等即覈上非事因句謂非所作則無所得無所得則智慧方便皆為徒設同於

兔角石女兒也又言無事無因者謂法身既非有作則離有無之過離有無過則出於四句之外四句者即一異俱不俱有無非有非無常無常等四句也不墮此四句是爲如來句義爲智者之所取也

如我所說一切法無我當知此義無我性是無我一切法有自性無他性如牛馬大慧譬如非牛馬性非馬牛性其實非有非無彼非無自性如是大慧一切諸法非無自相有自相但非無我愚夫之所能知以妄想故如是一切法空無生無自性當如是知

上明如來句義不墮四句恐未達者謂如來句義亦非實性故引例以顯如我所說等佛謂我常說一切法無我無我者謂無性執之性非無性分之性故云有自性無他性他者對已之謂也意謂如來句雖離諸句非無法身常住自性故又以喻顯如牛但有牛之性而無馬性馬但有馬之性而無牛性故云非有非無謂彼各有自性而無他性入楞伽云一切諸法亦復如是無有自相而非有即有謂非但有自性亦有自相但非無我者無我即聲聞謂但非凡小之所能知而不知者由妄想分別之所蔽也如是一切法空等謂一切法無我既然以例

一切法空如來之性不空一切法無生如來法身乃生一切法無自性而如來有常住之性故云當如是知

如來如是與陰非異非不異若不異陰者應是無常若異者方便則空若二者應有異如牛角相似故不異長短差別故有異一切法亦如是大慧如牛右角異左角左角異右角如是長短種種色各各異大慧如來於陰界入非異非不異

如來如是下謂法身與五陰對論非異非不異陰即苦道苦道即法身故非異迷悟有殊故非不異若言法身不異五陰則是無常生滅之法若謂異者則如來無全體起用方便益物之相故云則空所以法身與陰非異非不異也若不了陰即是法身則二者有異故又以牛角爲喻牛角相似則不異長短差別則有異一切諸法亦如是者謂法身與一切法非異非不異亦如是也又以牛角左右異爲喻者謂法身本一而諸法有異亦猶牛之左右角之不同耳結文可知

如是如來解脫非異非不異如是如來以解脫名說若如來異解脫者應色相成色相成

故應無常若不異者修行者得相應無分別而修行者見分別是故非異非不異此法身如來對解脫之德而論言如來以解脫名說者如來之所究顯蓋由了結業即解脫故也此如來與解脫非異非不異若云異者解脫應身色相則是無常若不異者則修行之人與解脫相應無因果人法之異然有能所分別故結云非異非不異也

如是智及爾燄非異非不異大慧智及爾燄非異非不異者非常非無常非作非所作非有爲非無爲非覺非所覺非相非所相非陰非異陰非說非所說非一非異非俱非不俱非一非異非俱非不俱故悉離一切量此約般若與智障相對而論智即般若爾燄即智障例前合云若異則離障無智若不異則障豈是智但云非異非不異者文之略耳此般若與智障非異非不異者則與法身解脫無二無別故復總結而例通之曰非常非無常等總不出非二邊顯中道非能所顯一相非四句顯忘言故又云離一切量量即數也

離一切量則無言說無言說則無生無生則無滅無滅則寂滅寂滅則自性涅槃自性涅槃則無事無因無事無因則無攀緣無攀緣則出過一切虛僞出過一切虛僞則是如來如來則是三藐三佛陀大慧是名三藐三佛陀佛陀大慧三藐三佛陀佛陀者離一切根量夫離諸言量則是無生寂滅自性涅槃而已既彰本性乃復宗結示曰無事無因等惟一法身迥然獨立不見諸法爲所攀緣故出一切虛僞名爲如來三藐三佛陀重言佛陀者翻知覺之異雙結二名也言至於此可謂極矣而復疊云離一切根量者總酬所問指歸法身自性也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

悉離諸根量　無事亦無因　已離覺所覺
亦離相所相　陰緣等正覺　一異莫能見
若無有見者　云何而分別　非作非不作
非事亦非因　非陰非在陰　亦非有餘雜
亦非有諸性　如彼妄想見　當知亦非無

此法法亦爾悉離下四句總須佛陀離相陰緣者陰即五陰緣即界入等攀緣之緣正覺即法身一異莫能見者謂正覺法身與生死苦道無一異之相可見既無能見之人豈有一異之法而可分別耶非作等四句正顯法身中道餘雜者諸法過答也亦非有下四句離有無二見言如來法體由彼凡夫妄想分別而見雖離諸相而亦非無實相可見此法法亦爾者謂此法身亦不可言有不可言無法爾而然也

以有故有無　以無故有有　若無不應受
若有不應想　或於我非我　言說量留連
沉溺於二邊　自壞壞世間　解脫一切過
正觀察我通　是名爲正觀　不毀大尊師

以有故無以無故有此有無相待而立有無既各無自體豈應取著故云不應受不應想也其或未了二我本空滯於言說此乃溺於有無二見非獨自壞亦且壞他何由出於生死若能了達法身解脫自在離一切過是爲達觀不謗於佛也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說修多羅攝受不生不滅又世尊說不生不滅是如來異名云何世尊爲無性故說不生不滅爲是如來異名佛告大慧我說一切法不生不滅有無品不現大慧白佛言世尊若一切法不生者則攝受法不可得一切法不生故若名字中有法者惟願爲說佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說大慧白佛言唯然受教佛告大慧我說如來非無性亦非不生不滅攝一切法亦不待緣故不生不滅亦非無義經中言不生不滅者非一其所詮之旨不無同異如云修多羅攝受不生不滅攝受者謂含攝其理又云此是如來異名大慧以爲不生不滅是無性義云何言是異名豈如來亦無性耶佛答以不生不滅是離有無故曰有無品不現此以一答酬其二請大慧又以爲不現是不生若一切法不生豈是如來異名若是異名於名字中豈亦有不生法義故又致請答中言非無性者謂如來非是無法亦非攝取不生不滅亦不待生滅之緣而言不生不滅言亦非無義者起後正答也大慧我說意生法身如來名號彼不生者一切外道聲聞緣覺七住菩薩非其境界大慧

彼不生即如來異名大慧譬如因陀羅釋迦不蘭陀羅如是等諸物一一各有多名亦非多名而有多性亦非無自性言我說意生身等其文猶略應云我說不生不滅即不生義不生而生則一切法身異名皆從此出故曰意生法身如來一名號言彼不生者疊上一切法不生義也然此不生是如來究竟之趣非外道偏乘之所造詣故云非其境界七住即七地蓋通教菩薩到八地方證無生故也以此不生爲如來異名即不生不滅名偏義圓斯之謂也譬如因陀羅等此引帝釋異名以況如來異名非一蓋帝釋所住地及虛空乃至一手足隨一一物各有異名其名雖多人只是一故無多性隨物顯義非無自性也

如是大慧我於此娑呵世界有三阿僧祇百千名號愚夫悉聞各說我名而不解我如來異名大慧或有衆生知我如來者有知一切智者有知佛者有知救世者有知自覺者有知導師者有知廣導者有知一切導者有知仙人者有知梵者有知毗紐者有知自在者有知勝者有知迦毗羅者有知眞實邊者有知月者有知日者有知主者有知無生者有知無滅者有知空者有知如如者有知諦者有知實際者有知法性者有知涅槃者有知常者有知平等者有知不二者有知無相者有知解脫者有知道者有知意生者大慧如是等三阿僧祇百千名號不增不減此及餘世界皆悉知我如水中月不出不入我於娑呵世界等凡列三十三種異名始言愚者悉聞各說我名謂名各有義也而不解我如來異名則不知其體一本於不生不滅也乃至云如是等三阿僧祇百千名號阿僧祇此云無數時此乃如來果後施化之迹言百千名號不增不減者蓋隨舉一名則攝諸法名在多不增在一不減此方他界皆知佛名言如水月不出不入者月喻應身水喻衆生之心衆生心淨如來即應如月在水然月在空影現於水月不下降故云不入亦不離水故云不出也

彼諸愚夫不能知我墮二邊故然悉恭敬供養於我而不善解知辭句義趣不分別名不

解自通計著種種言說章句於不生不滅作無性想不知如來名號差別如因陀羅釋迦不蘭陀羅不解自通會歸終極於一切法隨說計著彼諸愚夫等重釋彼不知不生不滅中道應身之本墮於有無二邊雖皆能敬事而不能善解名字句義故云不分別名不解自通由執著言教昧於實理謂不生不滅是無體性故於如來異名差別而皆不知如不知因陀羅等皆帝釋之異名也既不解自通之趣歸于至極故於一切諸法隨語生見故云隨說計著也

大慧彼諸癡人作如是言義如言說義說無異所以者何謂義無身故言說之外更無餘義唯止言說大慧彼惡燒智不知言說自性不知言說生滅義不生滅大慧一切言說墮於文字義則不墮離性非性故無受生亦無身大慧如來不說墮文字法文字有無不可得故除不墮文字此段重示迷名失旨義如言說等夫義有能詮文字之義有所詮道理之義癡人迷於道理言文字之義如所言說謂義之所說無有異也既又徵釋謂義無身故身即體也言能詮文字之義更無有體蓋不知所詮道理之義出於言說之外唯止於言說而已由彼惡見燒滅正智不解如來言教言於生滅義無生滅然一切言說墮於文字義則不墮言離性非性者是離有無之過既離是過則無受生亦無體相是爲言外之旨也如來不說墮文字法者謂文字性離即是解脫不可以有無求之是則如來非不說法若有離文字而解者即爲說之

大慧若有說言如來說墮文字法者此則妄說法離文字故是故大慧我等諸佛及諸菩薩不說一字不答一字所以者何法離文字故非不饒益義說言說者衆生妄想故大慧若不說一切法者教法則壞教法壞者則無諸佛菩薩緣覺聲聞若無者誰說爲誰若有不達如來說即無說謂說墮文字法者則爲謗佛謗法故云此則妄說既又告大慧云我及諸佛菩薩未嘗說一字答一字蓋離文字性故也非不饒益義說若謂非不隨宜演說饒益衆生然說即無說若謂有說者凡愚之妄想分別耳據理絕言被緣可說說即成教若有緣不說則教法不立教若不立則大小乘機無修證之分如是則孰爲能度孰爲所度而

建立機教哉

是故大慧菩薩摩訶薩莫著言說隨宜方便廣說經法以衆生希望煩惱不一故我及諸佛爲彼種種異解衆生而說諸法令離心意意識故不爲得自覺聖智處法固不可不說若著言說則又成病故告云莫著言說然隨宜方便而說者蓋衆生機樂不同煩惱非一我及諸佛皆如是說然所被機固未足欲得自覺聖智處者凡可以離乎妄想心識者則爲說也

大慧於一切法無所有覺自心現量離二妄想諸菩薩摩訶薩依於義不依文字若善男子善女人依文字者自壞第一義亦不能覺他墮惡見相續而爲衆說不善了知一切法一切地一切相亦不知章句若善一切法一切地一切相通達章句具足性義彼則能以正無相樂而自娛樂平等大乘建立衆生一切法無所有等入楞伽云令知諸法自心所現無外境界離說所說二種妄想既又戒學者言當依於義不依文字若依文字則害於義豈能令他獲益言墮惡見相續等者則於言說相續計著而爲他說此乃不善了知一切教法地住因果之相及章段句義若善了知此等諸義即能樂於無相令諸衆生安住平等大乘也

大慧攝受大乘者則攝受諸佛菩薩緣覺聲聞攝受諸佛菩薩緣覺聲聞者則攝受一切衆生攝受一切衆生者則攝受正法攝受正法者則佛種不斷佛種不斷者則能了知得殊勝入處知得殊勝入處菩薩摩訶薩常得化生建立大乘十自在力現衆色像通達衆生形類希望煩惱諸相如實說法如實者不異如實者不來不去相一切虛僞息是名如實大慧善男子善女人不應攝受隨說計著眞實者離文字故此承上文而言既攝受大乘之法則一切凡聖無不攝者如是則爲正法爲佛種爲殊勝入自覺聖處既得入已則能起用化他建立大乘十力無畏隨類現形慰諸渴望消諸煩惱演說如實之法此如實法無異別之稱絕去來之

相一切戲論悉皆息滅然如實之法雖是大乘不應隨說計著以離文字名爲眞實

大慧如爲愚夫以指指物愚夫觀指不得實義如是愚夫隨言說指攝受計著至竟不捨終不能得離言說指第一實義大慧譬如嬰兒應食熟食不應食生若食生者則令發狂不知次第方便熟故大慧如是不生不滅不方便修則爲不善是故應當善修方便莫隨言說如視指端

此以二喻示得失相一以指指物喻者喻言說實義二嬰兒熟食喻者喻方便修法然皆有得有失其理曉然滯於言說則失第一實義如但觀指而不觀物不善修方便則不契不生不滅之理如嬰兒食生而不食熟如是而不發狂者幾希矣故又戒云善修方便莫隨言說也

是故大慧於眞實義當方便修眞實義者微妙寂靜是涅槃因言說者妄想合妄想者集生死大慧眞實義者從多聞者得大慧多聞者謂善於義非善言說善義者不隨一切外道經論身自不隨亦不令他隨是則名曰大德多聞是故欲求義者當親近多聞所謂善義與此相違計著言說應當遠離

眞義之義離言說相故云微妙寂靜此理若顯即是涅槃之果未顯名因若著言說不會實義則與妄想和合以成生死之因然此眞實之義必由聞慧而得又言善於義者非徒多聞而已要在忘言得意若隨語生見何異外道蓋善於義則自他不惑於外說是爲大德多聞故學大乘者不可不親近大德否則不善於義墮於言說故復戒勸

爾時大慧菩薩復承佛威神而白佛言世尊世尊顯示不生不滅無有奇特所以者何一切外道因亦不生不滅世尊亦說虛空非數緣滅及涅槃界不生不滅世尊外道說因生諸世間世尊亦說無明愛業妄想爲緣生諸世間彼因此緣名差別耳外物因緣亦如是世尊與外道論無有差別微塵勝妙自在衆生主等如是九物不生不滅世尊亦說一切

性不生不滅有無不可得外道亦說四大不壞自性不生不滅四大常是四大乃至周流諸趣不捨自性世尊所說亦復如是是故我言無有奇特惟願世尊爲說差別所以奇特勝諸外道若無差別者一切外道皆亦是佛以不生不滅故而世尊說一世界中多佛出世者無有是處如向所說一世界中應有多佛無差別故

上言不生不滅直以正教言之未辯所以異於外道者是故大慧復有異同之問凡有四難一以外道說生法之因與佛所說三無爲法爲難虛空即虛空無爲非數緣滅即非擇滅無爲涅槃即擇滅無爲二以彼主因與佛所說十二緣生爲難三以微塵等生與佛所說一切性不生滅爲難九物者時二方三虛空四微塵五四大種六大梵天七勝妙天八大自在天九家生主即神我也四以彼說四大與世尊所說四大爲難此皆以外道之說比同佛說如文可見

佛告大慧我說不生不滅不同外道不生不滅所以者何彼諸外道有性自性得不生不變相我不如是墮有無品大慧我者離有無品離生滅非性非無性如種種幻夢現故非無性云何無性謂色無自性相攝受現不現故攝不攝故以是故一切性無性非無性但覺自心現量妄想不生安隱快樂世事永息

答中先斥非而後顯是言外道有性自性等謂彼所說性有自性如云四大常以堅濕煖動之性皆不壞不亂以爲得不生不變之相然亦著心妄計雖曰不生不滅實有生滅之墮於有無佛謂我不如是我之所說不生不滅離於有無生滅及非有非無如幻夢色現是非無色性不可得是非有言色無自性相攝受者夢幻色相本非實有愚人妄想故現其實不現妄心攝取實不可取故知一切諸法亦非有非無但能覺了諸法唯心心外無境則妄想自滅安於涅槃之樂永息生死之事矣

愚癡凡夫妄想作事非諸聖賢不實妄想如乾闥婆城及幻化人大慧如乾闥婆城及幻化人種種衆生商賈出入愚夫妄想謂真出入而實無有出者入者但彼妄想故如是大

慧愚癡凡未起不生不滅惑彼亦無有有爲無爲如幻人生其實無有若生若滅性無性無所有故一切法亦如是離於生滅愚癡凡夫墮不如實起生滅妄想非諸聖賢凡世間有爲生滅之事起於妄心此乃凡夫所迷故曰非者聖賢乾闥婆城喩妄境不實如文可見言愚夫起不生不滅惑者謂彼妄想本是生滅妄謂不生不滅則惑也彼亦無有有爲無爲者言彼不乘有爲是不知生滅之實既無無爲是不知無生滅之實如見幻人之生其實無有生滅一切諸法亦復如是愚夫之所以起妄想者由不見如實之理墮於虛妄聖賢則不爾也不如實者不爾如性自性妄想亦不異若異妄想者計著一切性自性不見寂靜不見寂靜者終不離妄想是故大慧無相見勝非相見相見者受生因故不勝大慧無相者妄想不生不起不滅我說涅槃大慧涅槃者如眞實義見離先妄想心心數法逮得如來自覺聖智我說是涅槃言不如實者入楞伽云言虛妄者不如法性不爾者謂不同聖賢也聖賢之所以爲聖賢者由了妄想即是眞實非別有也如彼凡夫性自性妄想與如實理亦本不異若謂如實理與妄想有異則執著諸法自性不見本來寂靜之體不見此體妄想執情終不能離言無相見勝者既云著相不見寂靜則欲見寂靜以無相爲勝非是相見蓋著相見者是生死之因故不爲勝然則無相是離妄想契乎不生不滅是爲佛說究竟涅槃又云涅槃者如眞實義見則未見涅槃以前妄想心數皆悉遠離至於佛地也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

滅除彼生論　建立不生義　我說如是法
愚夫不能知　一切法不生　無性無所有
乾闥婆幻夢　有性者無因　不生無自性
何因空當說　以離於和合　覺知性不現
是故空不生　我說無自性　謂一一和合
性現而非有　分析無和合　非如外道見

滅除彼生論者謂破彼外道妄計之論外道雖有不生不滅之言乃妄想分別是生死因

故云生論佛說不生不滅是中道實理對彼有生故云不生義也一切法下頌非有非無如乾城幻夢雖有而無因也不生無自性等是承上再徵謂不生者是無自性無性是空云何為我說也以離於和合下是釋謂於根塵離和合相而覺知之性自然不現不現是空空則不生是故佛說無自性也謂一一下重釋上義如文可見

夢幻及垂髮　野馬乾闥婆　世間種種事
無因而相現　折伏有因論　申暢無生義
申暢無生者　法流永不斷　熾然無因論
恐怖諸外道

夢幻等喻世間之法無因而現其相本虛並顯不生之義其所破立則折伏外道有因之論申暢無生之義然外道本計無因而生而言有因者蓋彼所言不生不滅乃是妄計實為生死之因故斥其為有因論也外論既滅則正法流行無生之論熾然而說使彼外道聞而恐怖也

爾時大慧以偈問曰

云何何所因　彼亦何故生　於何處和合
而作無因論

爾時世尊復以偈答

觀察有為法　非無因有因　彼生滅論者
所見從是滅

此頌問答覈無因論義問有四意謂云何何因何故何處而作是無因論耶答亦有四觀察有為法是答處有為即世間生滅之法也非無因有因是答云何謂佛法非有非無也彼生滅論者是答何所因即因彼外道生滅論也所見從是滅是答何故謂滅彼邪見也

爾時大慧說偈問曰

云何為無生　為是無性耶　為顧視諸緣
有法名無生　名不應無義　惟為分別說

此問無生義為諸法無自性名無生耶為顧待諸因緣名無生耶為別有法名無生耶既有無生之名必有無生之義願佛為說

爾時世尊復以偈答

非無性無生　亦非顧諸緣　非有性而名
名亦非無義　一切諸外道　聲聞及緣覺
七住非境界　是名無生相

答中先遮所問蓋無生者不墮有無故皆非之名亦非無義起後正答也凡有三意一以所證位顯蓋此無生忍位非諸

凡小及偏教菩薩所住境界七住即七地以菩薩到第八地方破無明故云七住非境界也

遠離諸因緣　亦離一切事　唯有微心住

想所想俱離　其身隨轉變　我說是無生

二以離諸緣故則非顧待之緣既離諸緣亦離一切生死之事惟有微妙寂靜之心如是而住所以能想所想分別俱離妄心既爲妙心而身亦轉勝是爲無生佛所說也

無外性無性　亦無心攝受　斷除一切見

我說是無生　如是無自性　空等應分別

非空故說空　無生故說空

三以有無二性不可得故內外俱忘無外性者是忘外也無心攝受者是忘內也內外既忘則斷一異等見如是無生即無自性無性故空空亦叵得故曰非空說空空即無生故又云無生說空也

因緣數和合　則有生有滅　離諸因緣數

無別有生滅　捨離因緣數　更無有異性

若言一異者　是外道妄想　有無性不生

非有亦非無　除其數轉變　是悉不可得

此於緣生示無生義準後文即十二因緣數法和合而有生滅然十二惑業因緣亦從根塵因緣而起若離能生因緣而所生之法何有故曰無別有生滅也若離生滅因緣豈復有一異之見同於外道若離一異亦離有無非有非無等四句惟除其爲因緣之所轉者凡能了達無生是有無諸句皆不可得

但有諸俗數　展轉爲鈎鎖　離彼因緣鎖

生義不可得　無生性不起　離諸外道過

但說緣鈎鎖　凡愚不能了　若離緣鈎鎖

別有生性者　是則無因論　破壞鈎鎖義

如燈顯衆像　鈎鎖現若然　是則離鈎鎖

別更有諸性

諸俗數即生死俗假因緣謂凡夫從本以來惟逐妄緣流轉生死如鈎鎖連環之不可斷若能了達妄緣生即無生故云生義不可得也言生無性不起等謂了生無生性執不起則離外道邪見但我說因緣鈎鎖之義令了生即無生凡愚所不能了若離能生因緣之外別有所生法者則我說無因之論而反目破鈎鎖之義如燈顯衆像等者佛謂我說鈎鎖之義正欲令人了達生即無生否則離此生法之外別求無生如衆物由燈而顯非即物是明故云鈎鎖現若然謂鈎鎖之現若是則因緣之外別有

諸法也

無性無有生　如虛空自性　若離於鉤鎖

慧無所分別　復有餘無生　賢聖所得法

彼生無生者　是則無生忍了達因緣生法性相叵得是爲無生則其體性如虛空無礙若離緣生別求無生是智慧無觀察之用故曰慧無所分別也餘無生者指上賢聖所得由了生即無生是爲無生法忍

若使諸世間　觀察鉤鎖者　一切離鉤鎖

從是得三昧　癡愛諸業等　是則內鉤鎖

鑽燧泥團輪　種子等名外　若使有他性

而從因緣生　彼非鉤鎖義　是則不成就

若生無自性　彼爲誰鉤鎖　展轉相生故

當知因緣義此言世間衆生若能進修觀察因緣所生之法當體即空乃得無生三昧離於鉤鎖然所觀因緣有內有外內則無明等十二因緣外則鑽燧泥輪等事鑽燧得火泥團成瓶種子生芽此三者名外因緣此外因緣以喻於內乃顯離因緣外別無生法若謂別有法從他緣而生是非善觀因緣之義則不能成就無生法忍若達生即無生即縛成脫故云彼爲誰鉤鎖否則流轉生死是因緣義

堅濕煖動法　凡愚生妄想　離數無異法

是則說無性此四句是言外道妄計四大之性不壞以爲不生不滅離數等者謂離因緣而說無生法也

如醫療衆病　無有若干論　以病差別故

爲設種種治　我爲彼衆生　破壞諸煩惱

知其根優劣　爲彼說度門　非煩惱根異

而有種種法　唯說一乘法　是則爲大乘此喻如來立教之意若論出世本意惟說一乘以度羣生如大醫王但以阿伽陀藥徧治衆病故云無有若干論然機器不齊未免曲垂方便爲說三乘漸次調伏如隨病差別設種種藥然非根異而法有殊權機若熟咸歸一實所謂十方佛土中唯有一乘法也

爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊一切外道皆起無常妄想世尊亦說一切行無常是生滅法此義云何爲邪爲正爲有幾種無常常與無常之名無異外道不以義定邪正曷分上明不生不滅是眞常之義已破外

計未辯無常邪正之殊所以再請決也問辭可見

佛告大慧一切外道有七種無常非我法也何等爲七彼有說言作已而捨是名無常有說形處壞是名無常有說即色是無常有說色轉變中間是名無常無間自之散壞如乳酪等轉變中間不可見無常毀壞一切性轉有說性無常有說性無性無常有說一切法不生無常入一切法

七種無常皆是外計先列次釋列中唯色轉變無常稍涉釋義色言四大造色轉變謂生住異滅無間自之散壞等者謂相續不斷能令變異自然歸滅也如乳酪之轉變雖不可見然在法中自然變壞一切法也餘皆下文具釋釋中或兼破計或但釋義仍不次第不出色性也

大慧性無性無常者謂四大及所造自相壞四大自性不可得不生

性無性者謂四大之性皆無自性能造及所造相皆歸變壞故曰無常四大自性下是破彼計意謂大種自性本來不生不生尚無何生可滅言無常耶

彼不生無常者非常無常一切法有無不生分析乃至微塵不可見是不生義非生是名不生無常相若不覺此者墮一切外道生無常義

先出正義而後斥非言非常等者佛謂常與無常一切有無諸相對法體本不生乃至分析至於微塵亦無所見以是義故說名無生此爲如來所說不生無常之相若不了此義則墮外道所計生無常義以外道不達無生之旨雖說無生實爲有生故斥云生無常也

大慧性無常者是自心妄想非常無常性所以者何謂無常自性不壞大慧此是一切性無性無常事除無常無有能令一切法性無性者如杖瓦石破壞諸物

言自心妄想等者謂彼於非常非無常中自生分別以爲無常能壞諸法而自性不壞此即是前性無性無常之事意謂事可壞而性不可壞世間諸法有壞者因無常故無常徧於諸法之中如杖瓦石能破壞諸物而自體不壞也

現見各各不異是性無常事非作所作有差

別此是無常此是事作所作無異者一切性常無因性大慧一切性無性有因非凡愚所知此破外計佛謂現前所見諸法與無常無異安有性與事不同耶故云非作所作有差別故知無常即事事即無常此能所不異應是常義無因性者入楞伽云不見有因言無常無破壞諸法之因一切性下佛言諸法滅壞實亦有因但此意微隱非凡愚之所能了

非因不相似事生若生者一切性悉皆無常是不相似事作所作無有別異而悉見有異若性無常者墮作因性相若墮者一切性不究竟一切性作因相墮者自無常應無常無常無常故一切性不無常應是常非因不相似事生等者謂無常若非有因則無差別事生若其生矣一切法則與之偕生悉皆無常豈非差別事以驗無常之有因必矣如彼所計則此法彼法能作所作應無差別而現見差別之異云何妄計無因生差別耶若性無常等者凡言性必究竟無作無作則常既云無常則墮於有作諸法非究竟義以是爲因則墮作因性相失本性義言自無常應無常者謂能作之性若是無常應同所作之法皆是無常自性既是無常則所作無常之法反應是常一切性即一切法也

若無常入一切性者應墮三世彼過去色與壞俱未來不生色不生故現在色與壞相俱色者四大積集差別四大及造色自性不壞離異不異故一切外道一切四大不壞一切三有四大及造色在所知有生滅離四大造色一切外道於何所思惟性無常四大不生自性相不壞故若無常性徧諸法中乃屬三世變還過去色已壞未來色未生現在色俱壞色即四大差別之色能造四大及所造色其性不壞離異不異此一切外道謂四大體性不壞如此一切三有下入楞伽云三有之中能造所造莫不皆是生住滅相豈更別有無常之性能生於物而不滅耶此如來結斥外道之過

離始造無常者非四大復有異四大各各異相自相故非差別可得彼無差別斯等不更造二方便不作當知是無常入楞伽云始造即捨無常者非

大種互造大種以各別故非自相造以無異故非復共造以乖離故當知是非始造無常二方便謂同異更造之方便也

彼形處壞無常者謂四大及造色不壞至竟不壞大慧竟者分析乃至微塵觀察壞四大及造色形處異見長短不可得非四大四大不壞形處壞現墮在數論形處即形狀乃四大造色不壞者外道計此能造所造至竟不壞至竟猶極也盡也謂分析造色至於微塵猶不可壞但觀察滅壞形狀長短等見不壞能造所造色體此乃俗數言語故云墮在數論也

色即無常者謂色即是無常彼則形處無常非四大若四大無常者非俗數言說世俗言說非性者則墮世論見一切性但有言說不見自相生色即無常謂此即是形處無常非四大謂非四大種性若是大種亦無常者於俗數言說有違有墮違則非俗墮則乖真進退俱失皆非正論又言世俗言說非性者是結前過世論即彼外道盧伽耶見以彼妄見諸法但有言說無自性相也

轉變無常者謂色異性現非四大如金作莊嚴具轉變現非金性壞但莊嚴具處所壞如是餘性轉變等亦如是色異性現者色即四大所造之色謂色體變異故無常性現以現處爲壞非四大種壞如金作具具有變壞而金性不改言無常事壞性不壞亦如是也

如是等種種外道無常見妄想火燒四大時自相不燒各各自相相壞者四大造色應斷此總結斥外道七種無常凡彼諸見皆約四大爲言既非正見故云妄想入楞伽云彼作是說火不能燒諸大自相但各分散若能燒者能造所造則皆斷滅謂四大種不壞是常見四大分散是斷見彼種種妄計不出此二見也

大慧我法起非常非無常所以者何謂外性不決定故唯說三有微心不說種種相有生有滅四大合會差別四大及造色故妄想二種事攝所攝知二種妄想離外性無性二種見此如來的示正教對外揀異言我說諸法起於非常非無常而能常能無常即全體起用外道昧此墮於有無二見如上所示今對邪顯正故曰非常非無常所以下徵釋以

外法不決定有故但說三界諸法唯心所現言微心者現前刹那妄心或謂微妙心者非也既了諸法唯心則心外無法不同彼說諸相有生有滅諸相者何即四大合會差別之相及四大能造所造之色蓋彼謂能造大種相壞及所造諸色有壞佛說非常非無常則皆不壞不生不滅也妄想二種一事攝所攝者入楞伽云能取所取二種體性一切皆從分別起故能如實了知能取所取二種體性起於妄想即知諸法唯心離於有無二見

覺自心現量妄想者思想作行生非不作行離心性無性妄想世間出世間出世間上上一切法非常非無常不覺自心現量墮二邊惡見相續一切外道不覺自妄想此凡夫無有根本謂世間出世間出世間上上從說妄想生非凡愚所覺此示能覺不覺之相覺即能覺之智自心現量下皆所覺之境衆生無始昧於唯心非常非無常之體起於妄想今覺知妄想由思想作行生非不作行無非妄想既了妄想則離自心有無分別之見離此見已則世出世出世間上上諸法非常非無常之體復本一如矣其不覺者墮於有無二邊惡見相續此外道所以常在妄想不知自心現量言凡夫無有根本者謂不知諸法所起根本但謂世出世間諸法生於言說妄想然此三種之法所有言語分別境界非諸凡愚之所能知見也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

遠離於所造　及與形處異　性與色無常
外道愚妄想　諸性無有壞　大大自性住
外道無常想　沒在種種見　彼諸外道等
無若生若滅　大大性自常　何謂無常想
一切唯心量　二種心流轉　攝受及所攝
無有我我所　梵天爲樹根　枝條普周徧
如是我所說　唯是彼心量

初四句總頌離諸見諸性無有壞等頌上總破諸見謂彼雖妄想無常而四大自性不壞故曰大大自性住又曰彼諸外道等者重示諸外道謂彼所計本無生滅之實四大性常固自若也何得定計謂作無常想乎復從要而示之曰一切唯心量等入楞伽云能取及所取一切唯是心二種從心現無有我我所外道計自在天初造衆生爲有情本如樹木而生枝葉周徧一切佛言我所說外道如是計著皆是彼妄想心量也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊唯願爲說一

切菩薩聲聞緣覺滅正受次第相續若善於滅正受次第相續相者我及餘菩薩終不妄捨滅正受樂門不墮一切聲聞緣覺外道愚癡滅正受者正受即三昧謂滅盡定也此定三乘同入而位次淺深不同善知此已於大滅定不捨於凡小正受不墮問辭可見

佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言世尊惟願爲說佛告大慧六地菩薩摩訶薩及聲聞緣覺入滅正受第七地菩薩摩訶薩念念正受離一切性自性相正受非聲聞緣覺諸聲聞緣覺墮有行覺攝所攝相滅正受是故七地非念正受得一切法無差別相非分得種種相性覺一切法善不善性相正受是故七地無善念正受大慧八地菩薩及聲聞緣覺心意意識妄想相滅答中位相進否多途皆約通教三乘共行十地而說凡有四義初以六地七地對明淺深則六地是三乘同入滅盡定此位最淺故菩薩所得之定未異二乘也七地菩薩念念正受等者念念則出入無間離一切性自性相正受則不取攝所攝一切相故不同二乘墮有行覺有行覺者有爲行也必滅諸相然後得定是故七地爲非念正受謂非彼住念之正受也又曰得一切法無差別相者乃覺一切法性相無有差別非分得者非彼二乘於其定中分得諸相性也善不善者謂菩薩至七地尚不住於善況不善念乎是爲無善念正受二約七地八地以辯異相即是心意識妄想相有滅未滅高下不同至八地三乘妄想悉滅異乎七地也

初地乃至七地菩薩摩訶薩觀三界心意意識量離我我所自妄想修墮外性種種相愚夫二種自心攝所攝向無知不覺無始過惡虛僞習氣所熏次明三乘從初地至七地觀三界諸法唯心意識然雖同觀而妄想有滅不滅得失之異離我我所等得也墮外性種種相等失也二種自心者謂外道墮於有無妄計能取所取一向無知不覺無始過惡熏習也

大慧八地菩薩摩訶薩聲聞緣覺涅槃菩薩者三昧覺所持是故三昧門樂不般涅槃若

不持者如來地不滿足棄捨一切有爲衆生事故佛種則應斷諸佛世尊爲示如來不可思議無量功德聲聞縁覺三昧門得樂所牽故作涅槃想三明八地三乘同一涅槃而有住不住之異菩薩者等言菩薩以諸佛三昧覺力所加持故爲化衆生於三昧門不般涅槃若不加持則不能功行滿足到於如來之地是棄捨衆生而不化度亦斷如來種性是故諸佛爲說不思議功德勸進令其究竟二乘自調自度著三昧樂生涅槃想所以失也

大慧我分部七地善修心意意識相善修我我所攝受人法無我生滅自共相善四無礙決定力三昧門地次第相續入道品法分部者謂分別部類有善不善滅不滅等異意令七地菩薩善修心意識相了達識性本空以除妄想善修我我所等者謂了人法二執攝受二無我性不墮生滅自相共相善無礙辯才及決定三昧力則定慧均等由是漸入諸地得菩提分也

不令菩薩摩訶薩不覺自共相不善七地墮外道邪徑故立地次第　大慧彼實無有若生若滅除自心現量所謂地次第相續及三界種種行愚夫所不覺愚夫所不覺者謂我及諸佛說地次第相續及說三界種種行不令菩薩等者佛正恐菩薩不善了知自相共相不知諸地次第墮於外道邪徑故如是以說地位次第也又告云彼實無有生滅諸地次第三界往還一切皆是自心所現但諸凡愚不能了知以不知故我及諸佛爲如是說

復次大慧聲聞縁覺第八菩薩地滅三昧門樂所醉不善自心現量自共相習氣所障墮人法無我法攝受見妄想涅槃想非寂滅智慧覺四示二乘至菩薩地爲三昧樂之所昏醉滅即滅盡定所醉即三昧樂以其醉故不能善了唯心所現自相共相習氣所覆著二無我攝受見者謂著法之見妄想不除生涅槃想非寂滅正慧也

大慧菩薩者見滅三昧門樂本願哀愍大悲成就知分別十無盡句不妄想涅槃想彼已涅槃妄想不生故離攝所攝妄想覺了自心

現量一切諸法妄想不生不墮心意意識外性自性相計著妄想非佛法因不生隨智慧生得如來自覺地見滅三昧等者言通教菩薩見眞空涅槃之理不同二乘樂著憶念度生悲願修行十無盡句不起涅槃之想旣不住空則離能取所取了達唯心諸法不生分別不墮心識外法性相執著旣妄想不生無復受生之因成就佛法之因能至如來之地也如人夢中方便度水未度而覺覺已思惟爲正爲邪非正非邪餘無始見聞覺識因想種種習氣種種形處墮有無想心意意識夢現此喩菩薩自行化他之法意謂夢時非無覺已非有而乃非實非虛正喩八地菩薩始見實理終於度生一以如幻三昧建立故如夢時作用及得無生法忍顯無功用道如覺已無得言未度而覺者位未極故未到彼岸爲正爲邪者審其虛實也非正非邪者極言其理也言餘無始見聞覺識因想等者爲餘在迷衆生但由無始以來墮於見聞覺知妄想熏習而有種種形狀著於有無故有心識夢事之所現耳大慧如是菩薩摩訶薩於第八菩薩地見妄想生從初地轉進至第七地見一切法如幻等方便度攝所攝心妄想行已作佛法方便未得者令得大慧此是菩薩涅槃方便不壞離心意意識得無生法忍大慧於第一義無次第相續說無所有妄想寂滅法此合上喩謂此菩薩見妄想生即所夢生死大河之喩從初地轉進至七地見諸法如幻等方便即能度方便義也度攝所攝妄想行已者即是自行度根境等一切妄想義也作佛法方便未得者令得即以自度而復度他亦猶未度者令度義也言涅槃方便不壞者謂菩薩雖得涅槃而不壞方便度生事也離心意者言菩薩至八地得無功用道如覺已無得之喩亦是結示忍名故曰得無生法忍於第一義下結示言於第一義無次第中說有次第無相續中說有相續無所有妄想中說有妄想無寂滅法中說寂滅法良以第一義諦中一法不可得況次第相續乎然皆依衆生心量方便化門於本無中分別說爾

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

心量無所有　此住及佛地　去來及現在
三世諸佛說　心量地第七　無所有第八

二地名爲住　佛地名最勝　自覺智及淨
此則是我地　自在最勝處　清淨妙莊嚴
照燿如盛火　光明悉徧至　熾燄不壞目
周輪化三有　化現在三有　或有先時化
於彼演說乘　皆是如來地　十地則爲初
初則爲八地　第九則爲七　七亦復爲八
第二爲第三　第四爲第五　第三爲第六
無所有何次　句八初先總次別別者謂七地猶存心量八地則無所有故約此二地對明分齊偏得住名住者謂依止也八地雖無所有猶有定住唯佛地爲最勝也自覺智及淨下諸偈皆頌如來地不壞目者言如來光明雖復熾盛不同日電等光奪壞人目周輪周流也謂如來周流三界設化無窮化通三世先時指過去也乘即大小乘也言十地爲初地等乃以不次顯其圓融究竟而言寂滅眞如有何位次故云無所有何次也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊如來應供等正覺爲常爲無常佛告大慧如來應供等正覺非常非無常謂二俱有過若常者有作主過常者一切外道說作者無所作是故如來常非常非作常有過故若如來無常者有作無常過陰所相相無性陰壞則應斷而如來不斷　前言常無常者多矣而獨未明如來所證之法爲常爲無常以理言之前所說者豈外於此苟不別明惑者昧焉故復爲未了者請答中先言所證非常非無常蓋其所證理絕百非圓離衆過異彼外計故言雙非若謂常無常則二俱有過也若如來是常者則同外道計神我爲能作之常主即神我也而如來言常者無所作故常而非常非彼有作之常而有過也若如來無常者是有所作同於五陰爲有相之所相其相無性故陰壞應斷而如來之常則不斷也

大慧一切所作皆無常如甁衣等一切皆無常過一切智衆具方便應無義以所作故一切所作皆應是如來無差別因性故是故大慧如來非常非無常　言一切所作如甁衣等皆歸無常則顯如來所修福智皆空無益若同所作則一切有作皆應是佛衆具者福德莊嚴之具無差別因性

者謂佛與諸法所作是同則非別有因性也故結之云云

復次大慧如來非如虛空常如虛空常者自覺聖智衆具無義過大慧譬如虛空非常非無常離常無常一異俱不俱常無常過故不可說是故如來非常復次大慧若如來無生常者如兎馬等角以無生常故方便無義以無生常過故如來非常復次大慧更有餘事知如來常所以者何謂無間所得智常故如來常言如來非如虛空常等者入楞伽云若是常者應如虛空不待因成然自覺聖智乃如來修德究顯則無是過又言譬如虛空乃顯雙非離於諸句故不可言常也又復若是常者則是無生如兎馬等角本來無生則無方便益物之義故曰如來非常又復更有餘事知如來常者上云非常非無常乃據性德圓離然如來稱性圓證亦得言常言無間所得智者謂究竟始覺無礙智也

大慧若如來出世若不出世法畢定住聲聞緣覺諸佛如來無間住不住虛空亦非愚夫之所覺知大慧如來所得智是般若所熏非心意意識彼諸陰界入處所熏大慧一切三有皆是不實妄想所生如來不從不實虛妄想生大慧以二法故有常無常非不二不二者寂靜一切法無二生相故若如來出世等此言如來所證法性有佛無佛性相常住此理周徧無間凡愚夫迷而不知也言如來所得智等者謂修德之智全性德般若之所熏發不同衆生心識爲陰界入等所熏又言如來不同三界從妄想生則唯從眞實功德所生言二法者謂虛妄生眞實生二法也然虛妄法中雖說常無常未會實理總屬無常如來究竟實理理本非常非無常但言常者言偏意圓然如來所證之常即無常是不達斯旨言說分別有常無常故云非不二也然不二者即一寂靜之理究論一切諸法皆具不二之理故云無二生相也

是故如來應供等正覺非常非無常大慧乃至言說分別生則有常無常過分別覺滅者則離愚夫常無常見不寂靜慧者永離常無

常非常無常熏此言如來所證實理本離有無言想才涉言說分別則墮二邊之過分別覺滅者即言語道斷心行處滅也到此乃離諸過故云永離常無常言非常無常熏者蓋分別雙非亦是惡見若離分別所熏亦離也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

衆具無義者　生常無常過　若無分別覺
永離常無常　從其所立宗　則有衆雜義
等觀自心量　言說不可得衆具無義等謂凡在迷修德未顯者皆墮常無常之過若無分別則離二邊趣乎寂靜從其所立宗者謂外道所計之常及七種無常無非邪見故云則有衆雜義若以佛智等觀自心現量契乎實理則一切分別言說皆不可得也

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第四上

楞伽阿跋多羅寶經註解卷第四下

宋求那跋多羅奉　詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉　詔同註

爾時大慧菩薩復白佛言世尊惟願世尊更爲我說陰界入生滅彼無有我誰生誰滅愚夫者依於生滅不覺苦盡不識涅槃佛言善哉諦聽當爲汝說大慧白佛言唯然受教陰界入生滅前文固言之矣而大慧復有請者意謂陰界入法有迷有解以解則彼無有我誰爲生滅以迷則愚夫依於生滅不覺苦盡不識涅槃何由出離生死耶

佛告大慧如來之藏是善不善因能徧興造一切趣生譬如伎兒變現諸趣離我我所不覺彼故三緣和合方便而生外道不覺計著作者爲無始虛僞惡習所熏名爲識藏生無明住地與七識俱如海浪身常生不斷離無常過離於我論自性無垢畢竟清淨答中言如來藏爲善不善因者如來謂理性如來現前一念所具名之爲藏根塵一念心起隨染淨緣染即無明隨無明染緣則爲九界生死淨即教行隨教行淨緣則爲四種道滅四種者即生滅無生無量無作也故曰是善不善因因則感果言一切趣生者即十界善惡果報譬如下喻上隨緣所造之法本離二我如伎兒依呪術故變現種種形像豈有二我之執言三緣者根塵識也根塵和合一念心起由不覺故隨逐染緣惟造惑業而成九界生死彼外道以不覺故妄計執著造作由無始惡習所熏名爲識藏轉生七識無明住地言無明起之始也從此根本乃生枝末無明故喻之曰如海浪身常生不斷此隨染緣從細至粗也若能一念回光能隨淨緣則離無常之過二我之執自性清淨所謂性德如來則究顯矣

其餘諸識有生有滅意意識等念念有七因不實妄想取諸境界種種形處計著名相不覺自心所現色相不覺苦樂不至解脫名相諸纏貪生生貪若因若攀緣彼諸受根滅次第不生餘自心妄想不知苦樂入滅受想正受第四禪此言諸識有生有滅諸識者謂意識及意意識并前五意識是爲七

識非第七二乘識也由念念而起起必同時因不實妄想等者謂六識取境也種種形處者六塵也根塵既形遂著名相由不了色等自心所現生苦樂受展轉生死無由解脫名相纏縛從貪起貪因及所緣互相由藉皆所謂生相也彼諸受下是名滅相謂受根及想行等次第不生惟餘自心妄想不覺苦樂言入滅受想者謂受想心滅即滅盡定或得四禪也

善眞諦解脫修行者作解脫想不離不轉名如來藏識七識流轉不滅所以者何彼因攀緣諸識生故非聲聞緣覺修行境界不覺無我自共相攝受生陰界入見如來藏五法自性人法無我則滅善眞諦解脫等即聲聞所修於此滅定作解脫想非究竟滅也不離不轉等入楞伽云而實未捨未轉如來藏中藏識之名若無藏識七識則滅由不轉不滅所以七識與六識爲因及攀緣而生然非二乘諸修行者所知境界以彼唯了人無我性於蘊界處取於自相及共相故若見如來藏則五法三自性皆無我相豈陰界入而不滅耶地次第相續轉進餘外道見不能傾動是名

住菩薩不動地得十三昧道門樂三昧覺所持觀察不思議佛法自願不受三昧門樂及實際向自覺聖趣不共一切聲聞緣覺及諸外道所修行道得十賢聖種性道及身智意生離三昧行是故大慧菩薩摩訶薩欲求勝進者當淨如來藏及識藏名由前悟入得預初地次第增進位深德著不爲外道邪見所動至第八不動地於此得十種三昧樂門爲諸佛三昧力所持覺即佛也即能觀察諸佛之法及本願力不同小乘著三昧樂及不住實際則起化利物也獲自證智豈與凡小所修行同得十賢聖種性道者即十地聖種性也十地皆聖兼言賢者對極位而言也及身智意生者謂由十地至于佛地身即法身智即報身意生即化身既得三身離於三昧因行故戒勸云欲勝進至如來地者當淨如來藏識藏之名如來之藏本無可淨淨其垢者耳識藏以名言者由迷如來藏轉成妄識無有別體故但有名若無識藏之名則轉妄識爲如來藏也大慧若無識藏名如來藏者則無生滅大慧然諸凡聖悉有生滅修行者自覺聖趣現法

樂住不捨方便大慧此如來藏識藏一切聲聞緣覺心想所見雖自性清淨客塵所覆故猶見不淨非諸如來大慧如來者現前境界猶如掌中視阿摩勒果如來藏本無生滅今既復本而生滅何有然諸凡聖悉有生滅者凡謂外凡內凡外凡即十信內凡即住行向亦名爲賢聖謂十地聖亦有生滅者雖能修行得自覺聖趣猶居因位未離變易生死言不捨方便者自增道方便二者化他益物方便皆有生滅義也此如來藏等入楞伽云此如來藏識藏本性清淨客塵所染而爲不淨一切二乘及諸外道臆度起見不能現證如來於此分明現見如觀掌中菴摩勒果大慧我於此義以神力建立令勝鬘夫人及利智滿足諸菩薩等宣揚演說如來藏及識藏名七識俱生聲聞計著見人法無我故勝鬘夫人承佛威神說如來境界非聲聞緣覺及外道境界如來藏識藏唯佛及餘利智依義菩薩智慧境界是故汝及餘菩薩摩訶薩於如來藏識藏當勤修學莫但聞覺作知足想我於此下指往昔所說經爲證如來之說本不假證但於彼經已曾廣明故茲略說得以指之入楞伽云我與勝鬘夫人及餘深妙淨智菩薩說如來藏名識藏與七識俱起令諸聲聞見法無我故勝鬘下文顯可見言莫但聞覺作知足想者言如來藏識藏是佛境界非三慧具足莫能造詣戒勤修學良在此也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

甚深如來藏　而與七識俱　二種攝受生
智者則遠離　如鏡像現心　無始習所熏
如實觀察者　諸事悉無事　如愚見指月
觀指不觀月　計著名字者　不見我真實
心爲工伎兒　意如和伎者　五識爲伴侶
妄想觀伎衆頌上如來藏與七識俱乃至由自相共相二種攝取則有陰界入生此乃隨妄緣者若能反妄見如來藏則遠離生死矣如鏡像等喻上說也謂八識體性本來無物由無始惡習所熏轉生諸識等法如鏡現像稱性而觀像虛事亡復以指月以喻假名實法有得有失苟不能忘言契理政如觀指而不觀月也心謂如來藏心隨緣

變造如伎兒之化現意即意根復起意識識起善惡如和伎者五識取塵意識同起是爲伴侶妄想分別如觀伎人也

爾時大慧菩薩白佛言世尊唯願爲說五法自性識二種無我究竟分別相我及餘菩薩摩訶薩於一切地次第相續分別此法入一切佛法入一切佛法者乃至如來自覺地佛告大慧諦聽諦聽善思念之大慧白佛言唯然受教佛告大慧五法自性識二種無我分別趣相者謂名相妄想正智如如若修行者修行入如來自覺聖趣離於斷常有無等見現法樂正受住現在前大慧不覺彼五法自性識二無我自心現外性凡夫妄想非諸聖賢

五法等上雖已明而未曾約諸地分別示其所以入一切佛法至如來地者故復請之答中先通示五法迷悟相謂修行者趣入則五法通是悟相故曰若修行者等若反是不覺則五法通是迷相故云不覺彼五法等是知法無自性迷悟在人此且總示所以趣入等相備見後文

大慧白佛言世尊云何愚夫妄想生非諸聖賢佛告大慧愚夫計著俗數名相隨心流散流散已種種相像貌墮我我所見希望計著妙色計著已無知覆障故生染著染著已貪恚癡所生業積集積集已妄想自纏如蠶作繭墮生死海諸趣曠野如汲井輪以愚癡故不能知如幻野馬水月自性離我我所起於一切不實妄想離相所相及生住滅從自心妄想生非自在時節微塵勝妙生愚癡凡夫隨名相流

此微釋中別約名相妄想就凡夫法以示迷相謂依六塵等俗數名相起諸分別其心流散忘返墮我我所見希望計著於色覆障聖智起貪恚癡造作諸業如蠶作繭妄想自纏墮於諸趣生死大海已上迷相無出三道文顯可見如蠶作繭者喻自纏縛也如汲井輪者喻生死輪迴也如幻野馬等喻不知幻性離我我所也起於一切不實等謂名相起諸妄想妄本不實起於幻相幻相本虛離相所相亦無生住滅可得則

歸於自心而已實非自在等邪因所生凡愚不知妄取外境隨諸名相流散耳

大慧彼相者眼識所照名爲色耳鼻舌身意意識所照名爲聲香味觸法是名爲相大慧彼妄想者施設衆名顯示諸相如此不異象馬車步男女等名是名妄想大慧正智者彼名相不可得猶如過客諸識不生不斷不常不墮一切外道聲聞緣覺之地

彼相者等追釋名相二法不出六識取彼六塵名之者名也所取者相也顯示施設諸名相者妄想也象馬等名以此名即顯其相名相既立謂此事如是決定不異是名妄想分別已上三法屬凡夫正智者下就聖賢法以明悟相言名相不可得者謂欲求正智但了名相不實猶如過客識心不起離乎斷常不墮凡小境界是爲正智

復次大慧菩薩摩訶薩以此正智不立名相非不立名相捨離二見建立及誹謗知名相不生是名如如大慧菩薩摩訶薩住如如者得無所有境界故得菩薩歡喜地已永離一切外道惡趣正住出世間趣法相成熟分別幻等一切法自覺法趣相離諸妄想見性異相次第乃至法雲地於其中間三昧力自在神通開敷得如來地已種種變化圓照示現成熟衆生如水中月究竟滿足十無盡句爲種種意解衆生分別說法法身離意所作是名菩薩入如如所得

此段正明如如由前正智觀察名相非有非無故言不立非不立也捨離有無二邊不墮損益二謗一切名相不生是爲如如義也菩薩住如如下正示如如所得之相既曰如如豈有得乎乃以無得而得得自他因果之法言無所有境界者離空有二邊之相由此登歡喜地則別教初地也不離而離離一切外道惡趣無住而住住出世間正趣無分別而分別了一切法皆悉如幻無證而證證自覺法趣亦離諸妄想見性異相即能見所見前文所謂相見俱離是也如是次第至法雲地以至三昧力等種種功德由之開發至如來地爲衆生故普現色身如水中月具足成滿十無盡願隨其意解而爲說法其身清淨離心意識是爲如如所得之相也

爾時大慧菩薩白佛言世尊云何世尊爲三種自性入於五法爲各有自相宗佛告大慧三種自性及八識二種無我悉入五法大慧彼名及相是妄想自性大慧若依彼妄想生心心法名俱時生如日光俱種種相各別分別持是名緣起自性大慧正智如如者不可壞故名成自性上既明五法則三自性義在其中今前後會攝故復問其攝入之外亦各有自相宗耶答中先答總入可知次別配法相初以名相對妄想者從所因言也以彼妄想反屬緣起者從所起說也若依妄想生心心法者言心王心所依分別起起乃同時如日與光不相捨離分別諸相自持其名各各無差是爲緣起自性正智如如皆非有作故不可壞是名圓成自性是爲三自性入五法也

復次大慧自心現妄想八種分別謂識藏意意識及五識身相者不實相妄想故我我所二攝受滅二無我生是故大慧此五法者聲聞緣覺菩薩如來自覺聖智諸地相續次第一切佛法悉入其中此明五法攝於八識於自心現而起妄想有八種分別皆是虛妄不實之相若能捨離二種我執則能所攝受俱滅二無我智由是而生即正智如如是知識等雖異同歸五法無別自相宗明矣然此五法而三兼與佛及一切諸法皆入其中也

復次大慧五法者相名妄想如如正智大慧相者若處所形相色像等現是名爲相若彼有如是相名爲瓶等即此非餘是說爲名施設衆名顯示諸相瓶等心心法是名妄想彼名彼相畢竟不可得始終無覺於諸法無展轉離不實妄想是名如如真實決定究竟自性不可得彼是如相我及諸佛隨順入處普爲衆生如實演說施設顯示於彼隨入正覺不斷不常妄想不起隨順自覺聖趣一切外道聲聞緣覺所不得相是名正智大慧是名五法三種自性八識二種無我一切佛法悉

入其中是故大慧當自方便學亦教他人勿隨於他此段重列名釋義復自一途大同小異不無所以先相後名不出名實互有前後餘二不同者前約自行故前知後如此兼化他則反其次故云我及諸佛隨順入處者如如也普爲衆生如實演說等正智也故知此文兼是化他此中言相者謂所見色等形狀各別也名者依彼諸相立瓶等名因此名相則有心心數法種種攀緣是名妄想了達名相畢竟無有但是迷心展轉分別如是觀察離諸妄想是名如如也眞實決定等者重指如相示諸佛入處依於自證如實演說不斷不常非凡小偏邪所得故名正智又曰一切佛法悉入其中者約互攝義通結四種故與上異戒云自學教他又言勿隨於他者謂莫隨名相所轉也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

五法三自性　及與八種識　二種無有我
悉攝摩訶衍　名相虛妄想　自性二種相
正智及如如　是則爲成相悉攝摩訶衍者謂上四法普攝一切大乘之法反而言之一切佛法亦徧攝此之四法也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊所說句過去諸佛如恒河沙未來現在亦復如是云何世尊爲如說而受爲更有餘義惟願如來哀愍解脫三世諸佛如恒河沙經教言之多矣諸佛之數爲果如所說而受耶爲別有義耶故復請云云

佛告大慧莫如說受三世諸佛量非如恒河沙所以者何過世間望非譬所譬以凡愚計常外道妄想長養惡見生死無窮欲令厭離生死趣輪精勤勝進故爲彼說言諸佛易見非如優曇鉢華難得見故息方便求有時復觀諸受化者作是說言佛難值遇如優曇鉢華優曇鉢華無已見今見當見如來者世間悉見不以建立自通故說言如來出世如優曇鉢華大慧自建立自通者過世間望彼諸凡愚所不能信自覺聖智境界無以爲譬眞實如來過心意意識所見之相不可爲譬大

慧然我說譬佛如恒河沙無有過咎答中先指其非蓋諸佛數量過於恒沙亦過世間心量所望故非喻所喻豈特恒沙而已蓋凡設喻義非一揆如彼凡愚未受化者生死無窮佛則爲說諸佛易見非如曇華令其不生退想息其方便妄求進求佛道以難顯易所以進之也有時觀已受化者爲說佛之難值猶如曇華令其欣慕向道所以策之也又云曇華之難見者無已今當見之說而如來於世人皆見之故知說如來如曇華者實起人難遭之想耳然此二喻言難言易者皆如來化用邊事非如來自證境界故云不以建立自通若論自證世間無等非喻所及一切凡愚莫能信受亦非心意識所能知見然有時而爲建立化他何咎之有

大慧譬如恒沙一切魚鼈輸收摩羅師子象馬人獸踐踏沙不念言彼惱亂我而生妄想自性清淨無諸垢汙如來應供等正覺自覺聖智恒河大力神通自在等沙一切外道諸人獸等一切惱亂如來不念而生妄想如來寂然無有念想如來本願以三昧樂安衆生故無有惱亂猶如恒沙等無有異又斷貪恚故恒沙世間無情之物雖爲魚鼈人獸等踐踏不生惱亂之念以喻如來聖智神通自在受諸外道人獸惱亂不起念想蓋以本願力利安衆生無有愛憎分別輸收摩羅翻殺子魚

譬如恒沙是地自性劫盡燒時燒一切地而彼地大不捨自性與火大俱生故其餘愚夫作地燒想而地不燒以火因故如是大慧如來法身如恒沙不壞此言沙性不壞喻如來法身常住言是地自性者有事有理以事則同一堅性故爲沙爲石以理則與彼堅濕煖動均一真性故劫盡燒時而地性自若蓋地與火大俱是生故愚夫不知見謂燒爾火因者以地無火而不燒火無地而不續故地不得而燒如來法身不遷不變亦復然也

大慧譬如恒沙無有限量如來光明亦復如是無有限量爲成熟衆生故普照一切諸佛大衆大慧譬如恒沙別求異沙永不可得如是大慧如來應供等正覺無生死生滅有因緣斷故此一節言恒沙無有限量者喻如來光明無量普照一切言無異沙者喻

如來離分段變易二種生死以有漏無漏因緣皆斷故也

大慧譬如恒沙增減不可得知如是大慧如來智慧成熟衆生不增不減非身法故身法者有壞如來法身非是身法此喻如來以方便智成熟衆生而於法身體無增減不同色身有生有滅身法者色身也

如壓恒沙油不可得如是一切極苦衆生逼迫如來乃至衆生未得涅槃不捨法界自三昧願樂以大悲故塵沙無油喻如來雖爲衆生衆苦所逼乃至蠢動未盡涅槃欲捨深心願樂亦不可得以大悲心具足成就衆生故也

大慧譬如恒沙隨水而流非無水也如是大慧如來所說一切諸法隨涅槃流是故說言如恒河沙如來不隨諸去流轉去是壞義故大慧生死本際不可知不知故云何說去大慧去者斷義而愚夫不知恒沙隨流愚人但見沙流而不見水以智觀之非無水也此喻如來說一切法隨順涅槃有如順流而非去義故曰如來不隨諸去流轉謂於法悟性不隨相轉故不同去流以去是生死壞滅之義故也生死本際等入楞伽云生死本際不可得知既不可知云何說趣大慧趣義是斷凡愚莫知趣即去也

大慧白佛言世尊若衆生生死本際不可知者云何解脫可知佛告大慧無始虛偽過惡妄想習氣因滅自心現知外義妄想身轉解脫不滅是故無邊非都無所有爲彼妄想作無邊等異名觀察內外離於妄想無異衆生智及爾燄一切諸法悉皆寂靜不識自心現妄想故妄想生若識則滅生死解脫本際理等云何一可知一不可知答中言無始虛偽等乃是解脫之由言以自心現知於外境則妄想身轉即是解脫既妄想轉即是解脫實不滅也不滅則徧一切處故曰無邊體既無邊故云非都無所有爲彼妄想等言彼妄想轉處作解脫無邊等名名轉體不轉故云異名觀察內外者前以自心現知外義則外無外相還以此理而照內心則內外一如離於妄相惟一眞如更無別法故云無異衆生智及爾燄了無待對所以諸法悉皆寂靜不識自心現者重結示釋成此妄想生滅皆由自心識與不識而已矣苟識自心妄無不滅然有言識而妄不滅

者是未爲眞識故也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

觀察諸導師　猶如恒河沙　不壞亦不去
亦復不究竟　是則爲平等　觀察諸如來
猶如恒沙等　悉離一切過　隨流而性常
是則佛正覺

不壞頌上喻法身常住不去頌如來說法不隨諸去流轉亦復不究竟者謂以不壞不去觀察如來則未爲究竟當觀諸佛猶如恒沙平等無異離諸過患又言隨流性常者謂隨順究竟涅槃之流是爲眞常正覺也

爾時大慧菩薩復白佛言世尊唯願爲說一切諸法刹那壞相世尊云何一切法刹那佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說佛告大慧一切法者謂善不善無記有爲無爲世間出世間有罪無罪有漏無漏受不受

刹那者時之最促念之極微者也如云壯士一彈指頃六十一刹那故以心念起滅不停爲刹那又物之無常變壞者爲刹那是皆衆生虛妄識相上說妄想身轉是說陰等無常故舉諸法

刹那壞相爲問答中先列一切法名然後爲釋

大慧略說心意意識及習氣是五受陰因是心意意識習氣長養凡愚善不善忘想

略說者對下廣說而言心識習氣乃生死之因五陰乃生死之果由不了心識習氣長養故有三界六凡有漏妄想刹那善不善即三善三惡也

大慧修三昧樂三昧正受現法樂住名爲賢聖善無漏

修三昧等即無漏因果三昧因也法樂住果也此三乘賢聖無漏之法無漏則離刹那念也

大慧善不善者謂八識何等爲八謂如來藏名識藏心意意識及五識身非外道所說大慧五識身者心意意識俱善不善相展轉變壞相續流注不壞身生亦生亦滅不覺自心現次第滅餘識生形相差別攝受意識五識俱相應生刹那時不住名爲刹那

善不善下廣明刹那相非刹那相名雖重出義則通示如來藏名識藏者即第八識此識乃至五識名相出於

正教故云非外道所說言五識身者正明剎那相也心意意識俱者即上眼等五識與心意識同時取境有善不善相或次等起或間雜起故云展轉變壞相續流注根境之間未始間斷不壞者不斷也身生者五識身生也生則有滅故云亦生亦滅由不覺諸境自心所現著於差別形相念念起滅故云次第滅餘識生攝受意識者以五根攬五塵識歸意識起善起惡亦由意識同時取境而起分別故曰起相應生剎那時不住者言諸識起滅不停不於此則於彼無時暫息是爲剎那之相也

大慧剎那者名識藏如來藏意俱生識習氣剎那無漏習氣非剎那非凡愚所覺計著剎那論故不覺一切法剎那非剎那以斷見壞無爲法

剎那者下重結前起後此二種相雖通依諸識生起而所從則別故曰名識藏等是則以諸識從識習氣者剎那也從無漏習氣者非剎那也既是無漏猶名習氣者謂其體是第七識執想猶在雖非剎那未爲究竟真常無漏乃是三乘賢聖境界故非凡愚所覺凡愚計著作剎那論非但不覺非剎那亦不自知其爲剎那也以斷見者謂凡外苦行妄取涅槃斯乃墮於斷見非無漏涅槃故曰壞無爲法

大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏者受苦樂與因俱若生若滅四住地無明住地所醉凡愚不覺剎那見妄想熏心

七識不流轉者承上無漏之義對六識八識辯異蓋此二乘之識已斷見思不流轉三界不受生死苦樂故異於六識非涅槃因故異八識以八識受熏能成涅槃之因故也如來藏者正明八識以能含藏善惡隨緣流轉生死苦樂因果四住地者枝末無明也無明住地者根本無明也由此無明昏醉故受二種生死凡愚妄想熏心不能了知起剎那見

復次大慧如金金剛佛舍利得奇特性終不損壞大慧若得無間有剎那者聖應非聖而聖未曾不聖如金金剛雖經劫數稱量不減云何凡愚不善於我隱覆之說於內外一切法作剎那想

如來本答剎那之問剎那則有損壞而直以不可損壞言者蓋迷則是剎那悟則非剎那也喻如金剛等金中精剛以百鍊故鑛璞全消惟一精剛物不能壞此世間之奇特性也又喻佛舍利以萬行熏修垢染都盡惟一精真無能壞者此出世間奇特性也如來所得真常亦復如是故曰若得無間有剎那等佛謂我以無間三昧所證真常豈有剎那言聖應非聖者夫聖未有不聖之理則知既悟不迷其無剎那明矣

故云金剛雖經劫數稱量不滅云何凡愚不解祕密之說於一切法作剎那想隱覆祕密也

大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說六波羅蜜滿足得成正覺何等為六剎那生滅者生死此岸之事也眞常不壞者涅槃彼岸之理也然則自此岸而達彼岸由剎那而究竟眞常者其六度之功乎大慧所以承是而請問也

佛告大慧波羅蜜有三種分別謂世間出世間出世間上上大慧世間波羅蜜者我我所攝受計著攝受二邊為種種受生處樂色聲香味觸故滿足檀波羅蜜戒忍精進禪定智慧亦如是凡夫神通及生梵天答中言六度有三初世間六度言我我所攝受計著等者謂凡夫所修其過為四所謂計我我所則無度生之念一也著於二邊則不能達中道彼岸二也為求勝報則不免於生死三也樂著六塵則非無住相施四也外道之得五神通及生梵天亦由修無漏事六度而得也

大慧出世間波羅蜜者聲聞緣覺墮攝受涅槃故行六波羅蜜樂自己涅槃樂此是二乘所修雖依四諦十二因緣行此六度言墮攝受涅槃者但為自度而樂眞空之樂故與菩薩所修不同也

出世間上上波羅蜜者覺自心現妄想量攝受及自心二故不生妄想於諸趣攝受非分自心色相不計著為安樂一切眾生故生檀波羅蜜起上上方便即於彼緣妄想不生戒是尸波羅蜜即彼妄想不生忍知攝所攝是羼提波羅蜜初中後夜精勤方便隨順修行方便妄想不生是毗黎耶波羅蜜妄想悉滅不墮聲聞涅槃攝受是禪波羅蜜自心妄想非性智慧觀察不墮二邊先身轉勝而不可壞得自覺聖趣是般若波羅蜜此圓頓菩薩所修攝受者謂六根攝受六塵自心二者言修檀度治慳貪能治所治之二也大乘菩薩既覺了諸法惟心所現所謂不住色聲香味觸法而行布施則能治所治二無二也二無二故則三輪

體空故曰不生妄想能施空也不攝受能受空也不計著色相所施之物空也菩薩如是行施是爲利樂一切衆生故曰上上方便也即於彼緣等謂即以善修檀度之心於持戒等緣亦妄想不生一一稱性而持者戒也如是而持戒則非持非犯如是而安忍則不違不順如是而精進則何進何息如是而修禪則無定無亂如是而行般若則非愚非慧自然不即二邊不離二邊安於中道直濟彼岸是爲上上波羅蜜相忍中言知攝所攝者即能取所取自性皆空精進中凡兩言方便者一則別相謂誦經等二則通相謂兼五度皆須精進而行禪度中言不墮聲聞攝受者謂聲聞定力偏多及樂著涅槃菩薩則不如是也而六度皆言妄想不生或言悉滅或言非性是則六度雖異而以離妄爲本若能離妄何行不成哉先身轉勝而不可壞者謂六度增進乃至般若所得慧身轉勝前五不可破壞得自覺聖趣則又般若之至者於是三品雖通中下意實在乎上上修者擇焉

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

空無常刹那　愚夫妄想作　如河燈種子
而作刹那想　刹那息煩亂　寂靜離所作
一切法不生　我說刹那義　如來常以如河流如種于如燈等喻破彼妄想有爲作法皆是空無常刹那凡愚不善此隱密之說而起刹那妄想刹那息煩亂等正頌上隱覆義謂能了刹那可以息煩亂體寂靜則自然離所作故一切法無生所以爲說刹那之義也

物生則有滅　不爲愚者說　無間相續性
妄想之所熏　無明爲其因　心則從彼生
乃至色未生　中間有何分　物生則有滅固是生滅常理若爲愚者說則滋名相於是破生滅法先示生相爲所破謂無間相續性即刹那生滅由妄想所熏無明爲因故刹那妄心從彼而生次明能破中初破生相言乃至色未生等承上心雖生而色未生時中間自無所依之分是心無色而不生也有何分入楞伽作何所住

相續次第滅　餘心隨彼生　不住於色時
何所緣而生　以從彼生故　不如實因生
云何無所成　而知刹那壞　此明相續滅相謂色雖已生而心續滅是色心不相待縱有餘心隨彼色生尚心不住於色復何所緣而生爲其念念不住而亦不取故是心雖有色亦無生性抑若從彼生則自無生性可得故曰不如實因生次破滅相者由上求刹那成相尚不可得況有刹那滅相乎壞即滅也旣破生滅則復本真常矣

修行者正受　金剛佛舍利　光音天宮殿
世間不壞事　住於正法得　如來智具足
比丘得平等　云何見刹那　揵闥婆幻等
色無有刹那　於不實色等　視之若眞實

此頌不壞法有四謂修行者正受一也金剛二也佛舍利三也光音天宮殿四也此天三災不壞復爲後劫生成之始此天與金剛是世間不壞事正受與佛舍利是出世間不壞事次示能得不壞之人言住於正法得者謂如來以正智具足莊嚴比丘以平等正受皆以正法而得然金剛與光音雖曰不壞總是無常云何見刹那者頌上結斥謂若不如上作刹那見當以何理見刹那耶故以揵城喻之然幻色固非刹那而衆生於虛妄法中計爲實有是猶視揵城幻色爲實非刹那而何若了刹那妄則眞實矣

爾時大慧菩薩復白佛言世尊世尊記阿羅漢得成阿耨多羅三藐三菩提與諸菩薩等無差別一切衆生法不涅槃誰至佛道從初得佛至般涅槃於其中間不說一字亦無所答如來常定故亦無慮亦無察化佛化作佛事何故說識刹那展轉壞相金剛力士常隨侍衛何不施設本際現魔魔業惡業果報旃遮摩納孫陀利女空鉢而出惡業障現云何如來得一切種智而不離諸過

此文有七問一問授聲聞記二自一切衆生下至無所答問佛何故言不說法三如來常下問何待思惟說法四化佛下問說刹那壞相五問何故金剛侍衛六問本際七問九惱九惱者如天魔之興兵旃遮婆羅門女以木盂繫腹孫陀利殺女入娑黎那村乞食空鉢而出食馬麥頭背俱痛刺傷足設火坑毒飯是爲九也

佛告大慧諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言善哉世尊唯然受教佛告大慧爲無餘涅槃故說誘進行菩薩行者故此及餘世界修菩薩行者樂聲聞乘涅槃爲令離聲聞乘進向大乘化佛授聲聞記非是法佛大慧因是故記諸聲聞與菩薩不異大慧不異者聲聞緣覺諸佛如來煩惱障斷解脫一味

非智障斷大慧智障者見法無我殊勝清淨煩惱障者先習見人無我斷七識滅法障解脫識藏習滅究竟清淨此答初問言為無餘涅槃故說等者子果縛盡故曰無餘然非究竟雖為授記仍須行菩薩行此乃誘進小乘又曰此及餘世界等言菩薩有始修大行復樂小果為其說授記事以策進之故云進向大乘此則斯經言記聲聞之意授聲聞記正在法華今乃化佛權記故云非是法佛言與菩薩不異等據同斷惑障解脫一味云爾非為智障斷也智障斷則見法無我得如來殊勝清淨境界非聲聞也聲聞但斷見思煩惱見人無我未破無明見法無我故與菩薩異也又曰七識滅者乃以七八識而論二障有脫未脫二乘但滅七識而法障未脫所謂但離虛妄名為解脫是七也若法障等滅方為究竟清淨是知同異未易輕議也

因本住法故前後非性此答第二問也謂本住法無增無減故前無佛道可得後無涅槃可入中間亦無法可說故曰前後非性非性者離自性也

無盡本願故如來無慮無察而演說法正智所化故念不妄故無慮無察四住地無明住地習氣斷故二煩惱斷離二種死覺人法無我及二障斷此答第三問也如來度生誓願無盡無謀而應非說而說故曰無慮無察良以究竟正智圓鑑法界如鏡現像何待思慮然後說法耶又曰四住地等謂究竟果盡所斷者二障所離者二死所證者二無我法門豈化佛之所為乎

大慧心意意識眼識等七剎那習氣因善無漏品離不復輪轉大慧如來藏者輪轉涅槃苦樂因空亂意慧愚癡凡夫所不能覺此答第四問也心意等名七識身即一第六事識而剎那有壞不壞者所從言異耳若以諸識從剎那習氣因則有壞從善無漏品則不壞以其性離非剎那故不復輪轉即不壞義然剎那習氣者六識之分也善無漏品者七識之分也此乃六七對明壞不壞義若約七八相望則七識執我想心未忘故有可壞惟八識不壞故特言眼識等七意存八識不壞故也如來藏者別顯藏識謂此識在輪轉謂之輪轉在涅槃謂之涅槃與之為苦樂而未始不淨是則不即不離非壞不壞故非凡愚所能覺知空亂者小乘著空乃為空所亂也

大慧金剛力士所隨護者是化佛耳非真如來大慧真如來者離一切根量一切凡夫聲聞緣覺及外道根量悉滅得現法樂住無間

法智忍故非金剛力士所護一切化佛不從業生化佛者非佛不離佛因陶家輪等衆生所作相而說法非自通處說自覺境界此答第五問也問中有對論別論對論則佛有眞化故曰力士所護者化佛也離一切根量等言眞佛不墮自他陰界入法得現法樂住無間法智忍故則究竟住於智斷功德法身常與定俱故不須護別論者雖化亦不護凡二意故蓋化謂化現亦應也又無而欻有曰化皆隨機應現不同凡夫隨實業生則不待護一也又曰化佛者非佛不離佛乃從眞起化故非一非異亦不待護二也但化用必因衆生衆生有作須衆緣具故佛亦以緣具說法故曰因陶家輪等止取緣具義也是則不護而護如金剛力士豈得非化乎非自通處者不同眞佛惟說自覺境界也

復次大慧愚夫依七識身滅起斷見不覺識藏故起常見自妄想故不知本際自妄想慧滅故解脫此答第六問也本際非不可施設但爲衆生未能出自妄想外故於本際有所不知極其妄想不出斷常二見故日愚夫依七識身滅等據彼所知極於七識之外無所知故因起斷見而不覺識藏無盡見其念念相續故起常見由其自妄想內而不及外故不能知必待妄想轉滅方是解脫慧滅者示妄不自滅必由慧而滅也

四住地無明住地習氣斷故一切過斷此答第七問也如來五住煩惱正習俱盡二死永忘豈復有魔業等事然皆爲衆生故方便示現耳此之七問七答依經分節或分爲十或節爲六讀者宜自詳之

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

三乘亦非乘　如來不磨滅　一切佛所記
說離諸過惡　爲諸無間智　及無餘涅槃
誘進諸下劣　是故隱覆說　諸佛所起智
即分別說道　諸乘非爲乘　彼則非涅槃
欲色有及見　說是四住地　意識之所起
識宅意所住　意及眼識等　斷滅說無常
或作涅槃見　而爲說常住

非乘者非佛乘也不磨滅者謂眞佛也以其非乘故爲授一乘記以其是眞佛故說離諸過惡此間頌初後一答亦兼頌第五問答也爲諸無間智等覆頌初答意可知諸佛所起智者頌答第二問也謂從初起道樹所得智後即分別說道此以其說而顯無說非曰不說以非性言說之道故三乘而非佛

乘眞空涅槃而非究竟涅槃云不說爾欲色有及見等者頌四住地也謂三界見思分爲四住意識下頌答第六問謂意由八識而起而八識意之所住故謂之爲宅以是言之自不容以七識身滅而起斷見彼又於意及眼識等斷滅處說無常或作涅槃見者此皆凡外自妄想見故不知本際如來爲是說常住也

爾時大慧菩薩以偈問曰

彼諸菩薩等　志求佛道者　酒肉及與葱
飲食爲云何　惟願無上尊　哀愍爲演說
愚夫所貪著　臭穢無名稱　虎狼所甘嗜
云何而可食　食者生諸過　不食爲福善
惟願爲我說　食不食罪福如來在鬼王宮中說法諸夜叉等念食時將至非肉不食大慧欲令諸鬼生慈心故因請如來說食肉不食肉罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言惟願世尊爲我等說食不食肉功德過惡我及諸菩薩於現在未來當爲種種希望食肉衆生分別說法令彼衆生慈心相向得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提聲聞緣覺自地止息已亦得速成無上菩提惡邪論法諸外道輩邪見斷常顚倒計著尚有遮法不聽食肉況復如來世間救護正法成就而食肉耶入楞伽云路伽耶等諸外道輩起有無見執著斷常尚有遮禁不聽食肉何況如來正等覺大悲含育世所依怙而許自他俱食肉耶

佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛言唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當爲汝略說謂一切衆生從本以來展轉因緣甞爲六親以親想故不應食肉入楞伽云一切衆生從無始來在生死中輪迴不息靡不曾作父母兄弟男女眷屬乃至朋友親愛侍使易生而受鳥獸等身云何於中取而食之驢騾駱駝狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆

生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等狗見憎惡驚怖羣吠故不應食肉（梵音旃陀羅此云屠者譚婆此云食狗肉人又獵師也）又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節故不應食肉令修行者不生厭離故不應食肉我甞說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至食人臣民不堪即便謀反斷其奉祿以食肉者有如是過故不應食肉復次大慧凡諸殺者爲財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢爲網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鈎網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不教不求不想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種今於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉（文中言亦無不教不求不想而有魚肉者應具二義一謂屠販者非惟自殺亦教人殺者教也爲財利故以鈎網等販彼衆生者求也見形起識深生味著者想也次謂愚癡食肉衆生雖不自殺以食肉故與彼屠販即教殺義以錢爲網而捕諸肉即求義想義同上然儒之五常以仁爲首若曰釣而不綱弋不射宿不殺胎不殀夭君子遠庖廚皆仁之端而不禁於食肉我佛直以不殺衆生爲第一戒視昆蟲肖翹無異己子謂此而不戒則斷慈悲種子其爲仁豈不博哉）

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉爲親屬　鄙穢不淨雜　不淨所生長
聞氣悉恐怖　一切肉與葱　及諸韭蒜等
種種放逸酒　修行常遠離　亦常離麻油
及諸穿孔牀　以彼諸細蟲　於中極恐怖

言離麻油者外國風俗擣麻使生蟲合壓之規多汁益肥如何可食孔隙諸牀多有蟲聚皆不可坐卧以諸蟲於坐卧之時生驚怖故

飲食生放逸　放逸生諸覺　從覺生貪欲
是故不應食　由食生貪欲　貪令心迷醉
迷醉長愛欲　生死不解脫　爲利殺衆生
以財網諸肉　二俱是惡業　死墮叫呼獄
若無教想求　則無三淨肉　彼非無因有
是故不應食　彼諸修行者　由是悉遠離
十方佛世尊　一切咸訶責　展轉更相食
死墮虎狼類　臭穢可厭惡　所生常愚癡
多生旃陀羅　獵師譚婆種　或生陀夷尼
及諸食肉性　羅刹貓貍等　徧於是中生
縛象與大雲　央掘利魔羅

陀夷尼此云羅刹女縛象大雲央掘摩羅皆經名也

及此楞伽經　我悉制斷肉　諸佛及菩薩
聲聞所訶責　食已無慙愧　生生常癡冥
先說見聞疑　已斷一切肉　妄想不覺知
故生食肉處　如彼貪欲過　障礙聖解脫
酒肉葱韭蒜　悉爲聖道障　未來世衆生
於肉愚癡說　言此淨無罪　佛聽我等食
食如服藥想　亦如食子肉　知足生厭離
修行行乞食　安住慈心者　我說常厭離
虎狼諸惡獸　恒可同游止　若食諸血肉
衆生悉恐怖　是故修行者　慈心不食肉
食肉無慈慧　永背正解脫　及違聖表相

是故不應食　得生梵志種　及諸修行處

智慧富貴家　斯由不食肉

佛說心品將末大慧復請垂誡酒肉等以終之蓋吾佛設化以一性平等爲本以慈悲同體爲心以爲人入道爲宗故莫先於清淨離過以濟物度生爲事故莫上於罪福因果是以楞嚴正宗之後具明四種明誨三種漸次而於此經誡之彌篤亦可以之擬流通焉文先請通誡次請別誡佛答中備列不應食肉者凡十七緣云云次示遮制通局中初言小教方便或開五種謂見聞疑殺等自餘宜若開食或制十種謂人蛇象等而不及餘類似應通許者然尤謹言之但曰遮制而已曾無開許之言縱有一時方便亦不得已爾次言此經開除方便一切悉斷其言可謂深切矣而論者猶以聽制食肉爲一疑難蓋記者有言曰此經菩薩不應食肉故知仍存小教中開遂謂此經但制菩薩仍存小教開許者或謂記者之悞令謂非也正言楞伽當四阿含之後故存漸教之說異乎梵組頓制以見此經部當方等如是而已所謂存者特其文耳何謂猶存其事且以爲悞耶不然經云一切悉斷斯言何謂乎嗚呼大爲之防嚴爲之制而世猶或違之況不爲之誡乎有以見業習之深也至有不復讚歎梵行亦令他人入不律儀者吾知斯人自貽厥咎然此經言一切法唯自心現苟知善惡唯心柰何順妄想而違聖教哉戒之勉之

楞伽阿跋多羅寶經卷第四終

今經四卷凡四品總名爲佛語心而無別品之目魏本十卷分十八品唐本七卷分十品後東都沙門寶臣註唐本則取魏之餘八品如次間入亦成十八品夫楞伽一經乃諸佛所說心法佛說此法令一切菩薩入自心境則知云佛語心品者據一經大意而言之其魏唐二本別分品目者據經之節段而分之使學者易曉知文有總別理無二致也昔姚秦命僧講此經而不分節段講無倫序故主有云吾佛經賓主問答皆有起盡此僧講經如何獨無倫序時道安在洛陽聞此說乃歎曰何以吾儕例受斯恥自此經無大小例分三分後親光論傳至中華果符其說所謂分經雅合

於親光者是也今四卷仍存佛語心品後依魏唐二本所列之品標於其上庶使講學之人不迷於章段然十八品之中但缺陀羅尼偈頌二品初勸請品中文亦不足止有六行偈文以爲別序分斷食肉即流通分故知文略而義不略也臣僧如玘謹識

新刻楞伽經後題

皇帝旣御寶曆丕弘儒典衆用佛乘以化成
天下且以般若心經及金剛楞伽二經發
明心學寔爲迷塗之日月苦海之舟航乃
洪武十年冬十月
詔天界禪師臣宗泐演福法師臣如玘重
加箋釋明年春正月心經金剛經新註成
嘗徹
睿覽已刋行矣秋七月楞伽註又成
上御西華樓宗泐如玘同侍從之臣投進
上覽已悅曰此經之註誠爲精確可流布海
內使學者講習焉宗泐卽奉
詔鋟梓於京師天界禪林如玘還杭之演
福私念與宗泐同被
上旨豈宜以天界爲拘合刋斯經於演福獨
其卷帙浩繁未遂厥志蚤夜以爲憂淨慈
禪師臣夷簡乃爲撰疏勸諸同袍暨樂善
者助成之起手於又明年夏五月至冬十
一月訖功費鈔五百六十四緡云惟楞伽
一經具藏通別圓四教大旨所以斥小乘
之偏破邪見之惑無非欲顯圓宗自覺正
智而已第其文辭古奧讀者殊未易曉東
都沙門寶臣嘗爲之訓詁援據雖若該博
而於經意多邈然不相入晉臺雷菴受公
徒襲寶臣之緒論自不能伸一喙二者咸
無取焉惟栢庭法師善月依天台教旨著
爲通義敻然絕出常倫苟以經文顯白者
證之亦未免有遺憾他尚何望哉如玘以
辯博無礙之智遊戲毗盧藏海台衛之書
無不融攝故其論著雖有徵於栢庭反復

參驗務不失如來說經本意宗泐又能裁
度旨趣約繁辭而歸精當遂使數百載疑
文與義煥然明暢誠可謂靈承
皇上嘉惠烝民之意弘。昭大覺立教度人之
方者矣嗚呼佛之大法惟帝王能興之宗
師能傳之今 一旦遭逢如此之盛讀是經
者小則思遠惡而遷善大則思明心而見
性庶不負
聖天子之大德哉是年冬十二月四日前翰
林學士承 旨嘉議大夫知 制誥兼修
國史兼 太子贊善大夫臣金華宋濂載
拜謹題

般若波羅蜜多心經註解

唐三藏法師玄奘奉詔譯

金剛般若波羅蜜經註解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

般若波羅蜜多心經註解

金剛般若波羅蜜經註解

洪武御製心經序

二儀久判萬物備周子民者君君育民者法其法也三綱五常以示天下亦以五刑輔弼之有等凶頑不循教者往往有趨火赴淵之爲終不自省是凶頑者非特中國有之盡天下莫不亦然俄西域生佛號曰釋迦其爲佛也行深願重始終不二於是出世間脫苦趣其爲教也仁慈忍辱務明心以立命執此道而爲之意在人皆若此利濟羣生今時之人罔知佛之所以每云法空虛而不實何以導君子訓小人以朕言之則不然佛之教實而不虛正欲去愚迷之虛立本性之實持挺身

苦行外其教而異其名脫苦有情昔佛在時侍從聽從者皆聰明之士演說者乃三綱五常之性理也旣聞之後人各獲福自佛入滅之後其法流入中國閒有聰明者動演人天小果猶能化凶頑爲善何況聰明者知大乘而識宗旨者乎如心經每言空不言實所言之空乃相空耳除空之外所存者本性也所以相空有六謂口空說相眼空色相耳空聽相鼻空嗅相舌空味相身空樂相其六空之相又非眞相之空乃妄想之相爲之空相是空相愚及世人禍及今古往往愈墮彌深不知其幾斯空相前代帝王被所惑而幾喪天下者周之穆王漢之武帝唐之玄宗蕭梁武帝元魏主燾李後主宋徽宗此數帝廢國怠政惟蕭梁武帝宋之徽宗以及殺身皆由妄想飛昇及入佛天之地其佛天之地未嘗渺茫此等快樂世嘗有之爲人性貪而不覺而又取其樂人世有之者何且佛天之地如爲國君及王侯者若不作非爲善能保守此境非佛天者何如不能保守而僞爲用妄想之心卽入空虛之境故有如是斯空相富者被纏則婬欲並生喪富矣貧者被纏則諸詐並作殞身矣其將賢未賢之人被纏則非仁人君子也其僧道被纏則不能立本性而見宗旨者也所以本經題云心經者正欲去心之邪念以歸正道豈佛教之妄耶朕特述此使聰明者觀二儀之覆載日月之循環虛實之孰取保命者何如若取有道保有方豈不佛法之良哉色空之妙乎

般若波羅蜜多心經註解

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐
演福講寺住持臣僧如玘奉詔同註

按施護譯本世尊在靈鷲山中入甚深光
明宣說正法三摩提舍利子白觀自在菩
薩言若有人欲脩學甚深般若法門者當
云何脩學而觀自在遂說此經此經即世
尊所說大部般若之精要故知菩薩之說
即是佛說傳至中華凡五譯今從玄奘所
譯者以中國盛行故也般若者梵語也華
言智慧波羅蜜多者華言到彼岸衆生由
迷慧性居生死曰此岸菩薩由脩般若悟
慧性到涅槃曰彼岸心者般若心也此般
若心人人本具說此經者欲令衆生斷除
妄心顯發本性故也經者法也常也此經
以單法爲名實相爲體觀照爲宗度苦爲
用大乘爲教相此五者皆經中所說之旨
單法者即般若波羅蜜多也實相者即諸
法空相也觀照者即照見五蘊皆空也度
苦者即度一切苦厄也大乘
者即菩薩所行深般若也

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時 觀自在者能脩
般若之菩薩也般若波羅蜜多者菩薩所脩
之法也菩薩用般若觀慧照了自心清淨圓
融無礙故稱自在此自行也復念世間受苦
衆生令其脩習此法改惡遷善離苦得樂無
不自在此化他也菩薩者梵語菩提薩埵華
言覺衆生但稱菩薩者從略也行者脩行也
深般若者實相般若也非初心淺智者所
觀故云深也時者菩薩脩行般若時也

照見五蘊皆空度一切苦厄 照者觀也五蘊者色受想行識
也蘊者積聚也空者眞空也色者色身也受
者領納也想者思想也行者造作也識者分
別也識即心正受想行是心所也度者度脫
也一切苦厄者世間之衆苦也菩薩由照五
蘊空寂離生死苦復閔在迷衆生顚倒妄想
悖理亂常不忠不孝十惡五逆致受衆苦故
說此般若法門令其脩習皆得解脫也已上
一段乃阿難結集法藏時敘述觀自在菩薩
度生之功行此是別序也下段自舍利子
起始是觀自在菩薩答舍利子所問也

舍利子 舍利子佛之弟子智慧第一因其爲
衆請問故菩薩呼其名而告之云

色不異空空不異色色即是空空即是色受
想行識亦復如是 色即四大幻色空乃般若
眞空衆生由迷眞空而受
幻色譬如水之成水也菩薩因脩般若觀慧
照了幻色即是眞空其猶融氷爲水然色之
與空其體無殊故曰色不異空空不異色如
氷不異水水不異氷復恐鈍根衆生不了猶
存色空二見故曰色即是空空即是色如氷
即是水水即是氷若受若想若行若識莫不

皆然此乃一經之要般若之心也

舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是諸法者指前五蘊也空相者即真空實相也菩薩復告舍利子云既了諸法當體即是真空實相實相之體本無生滅既無生滅豈有垢淨既無垢淨豈有增減乎

是故空中無色無受想行識此真空實相之中既不可以生滅垢淨增減求之故總結云無色無受想行識無即空也

無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法真空實相之中既無五蘊亦無六根六塵此空十二入也

無眼界乃至無意識界既無十二入亦無十八界十八界者六根六塵六識也乃至者舉其始末而略其中也如上五蘊十二入十八界不出色心二法為迷心重者說為五蘊為迷色重者說為十二入為色心俱迷者說為十八界已上三科脩學之人隨其根器但脩一科即能悟入

無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡此空十二因緣也無明者癡暗也謂於本性無所明了非瞢然無知乃違理強覺之謂也無無明等者菩薩以般若智觀此無明其性本空無生滅相故云無無明亦無無明盡也乃至無老死亦無老死盡者義與前同但舉其始末而略其中也生相者如法華經云無明緣行乃至生緣老死是也滅相者如經云無明滅則行滅乃至生滅則老死滅是也十二因緣亦名十二有支一曰無明亦名煩惱二曰行謂造作諸業此二支乃過去所作之因也三曰識謂起妄念初託母胎也四曰名色從託胎後生諸根形也五曰六入於胎中而成六根也六曰觸出胎後六根對六塵也七曰受謂領納世間好惡等事此五支乃現在所受之果也八曰愛謂貪染五欲等事也九曰取謂於諸境生取著心也十曰有謂作有漏之因能招未來之果此三支乃現在所作之因也十一曰生謂受未來五蘊之身也十二曰老死謂未來之身既老而死此二支乃來世當受之果也此十二因緣該三世因果展轉因依如輪旋轉無有休息一切眾生迷而不知良可悲也此本緣覺之人所觀之境大乘菩薩徹照此燒皆無實性故云無也

無苦集滅道無苦集滅道者觀四諦清淨也苦即生死苦果集是惑業苦因此二者世間之法也滅即涅槃樂果道即道品樂因此二者出世間之法也說此四諦者欲令眾生知苦斷集慕滅脩道離苦得樂也此本聲聞之人所觀之境大乘菩薩照了此境當體空寂故云無也

無智亦無得智者般若之智也大乘菩薩以智照境既無五蘊及四諦諸法即是人法皆空境智俱泯如病去藥忘故云無智亦無得也

以無所得故此結前起後之言

菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃菩提薩埵者能依之人也般若波羅蜜多者所依之法也菩薩之人依此般若法門脩學功成理顯故得心無業縛因無業縛故無生死恐怖既無生死恐怖則無顛倒煩惱此三障既空三德乃顯故云究竟涅槃涅槃者梵語摩訶般涅槃那華言大滅度大即法身滅即解脫度即般若此之三德非別有也即三障是迷即三障悟即三德所謂生死即法身煩惱即般若結業即解脫然雖障即是德自非般若之功德不能顯譬如磨鏡垢盡明現斯之謂也

三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提三世者過去未來現在也阿耨多羅三藐三菩提者華言無上正等正覺此言非惟菩薩如是脩證而一切諸佛莫不皆脩般若得成正覺也

故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪前是顯說般若後是密說般若然既顯說而又密說者何耶良由衆生根器不同所入有異故也四種呪者蓋言般若功用能破魔障名大神呪能滅癡暗名大明呪能顯至理名無上呪極妙覺果無與等者名無等等呪

能除一切苦真實不虛此結般若功用廣大除苦得樂決定無疑諸衆生信奉行也

故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶已上密說般若此五種不翻之一也蓋呪是佛之密語非下凡所知法華疏云呪是鬼神王之名號稱其王名則部落敬主故能降伏一切鬼魅或云呪者如軍中密號唱號相應無所訶問又呪者願也如蜾蠃之祝螟蛉願其類我佛菩薩說呪願諸衆生皆如我之得成正覺能誦此呪者則所願無不成就也

般若波羅蜜多心經註解

金剛般若波羅蜜經註解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗泐

演福講寺住持臣僧如玘奉　詔同註

凡經以喻法爲名實相爲體無住爲宗斷疑爲用大乘爲教相○初釋喻法名者金剛喻也般若法也金中精剛至堅至利能碎萬物此經能斷衆生疑執取以爲喻故大品般若十六分中以此經名能斷分波羅蜜是梵語華言到彼岸衆生在生死海中無有窮極修此般若到涅槃彼岸蓋大乘菩薩達生死即涅槃則非度而度非到而到也經者訓法訓常梵語脩多羅此翻契經謂契理契機故也二辯實相體者即一實相理也經云若人得聞是經即生實相三明無住爲宗者宗者要也經云應無所住經中多以無住破著故以無住爲宗也四論斷疑爲用者由經力用能斷妄執故以斷疑爲用也五判大乘爲教相者經云爲發最上乘者說故以大乘爲教相也

○此經乃姚秦三藏法師鳩摩羅什所譯分三十二分者相傳爲梁昭明太子所立元譯本無又與本論科節不同破碎經意故不取焉今註一本天親等論取其意而不盡用其語以其語深難便初學故也

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱如是者指一經所聞法體也我聞者阿難謂如是之法我從佛而聞也一時者即如來說法機應和合時也佛者覺也佛是教主尊極名佛舍衛者國名也華言豐德祇樹給孤獨園者祇陀太子施樹給孤長者買園共立精舍請佛而住此說法處也與大比丘衆者聞法之侶也比丘者梵語也華言乞士上乞法以資慧命下乞食以資色身千二百五十人俱者此諸弟子凡佛說法之處常隨侍也已上如是等六事冠於諸經之首謂之通序如來臨滅度時阿難問佛一切經前當安何語佛言當安如是我聞等語非但我法如是三世諸佛法皆如是

爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐此別序也亦名發起序以乞食爲發起者蓋佛欲說無住相施故先乞食以表發之然佛以禪悅法喜爲食而行乞者示同凡僧欲令折巳慢幢生彼福德耳爾時者當是時也世尊者世間所尊十號之一也食時者辰時也著衣者服僧伽黎衣也持鉢者持應量器也次第乞者佛心平等不擇貧富也本處者給孤園也洗足者食訖而洗足也敷座而坐者敷坐具而加趺也

時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩長老須菩提乃此經發起之人稱長老者以其德長年老也梵語須菩提華言空生亦名善現從座起至恭敬乃請法之敬儀希有者識佛之辭也善護念者爲護念現在根熟菩薩與智慧力令其成就自行與教化力令其攝受衆生也善付囑者爲付囑未來根未熟菩薩已得大乘者令其不捨未得大乘者令其勝進也護念付囑即希有事也佛德之大無過度生然雖注意於般若度生必待請問故善現覩相知意即首稱歎希有而後請問也

世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心此發問之端也阿耨多羅三藐三菩提者華言無上正等正覺也問意以如來護念付囑現在未來菩薩令成佛果是菩薩雖發道心誓度衆生求成佛道未知其心云何安住大乘云何降伏妄心使至佛果不退失耶

佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞善現既讚歎請問妙稱佛心故印可云善哉善哉當爲汝說也而又誠約云應如是住如是降伏其心善現即會佛意故唯然應之願聞是法然一經之大要不過善現所問安住大乘降伏妄心如來所答脩行之法亦不出乎理事二行破執斷疑而已具見下文

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心善現雙問安住降伏如來但答降伏其心者蓋降伏妄心必安住大乘舉降伏則攝安住矣

所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生人與旁生具有四生諸天地獄中陰惟是化生鬼通胎化二生皆屬欲界若有色色界天若無色無色界天若有想識處天若無想無所有處天

若非有想非無想非想非非想處天我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩此一段是菩薩所脩理觀具乎四心謂廣大心勝心常心不顛倒心慈氏頌云廣大第一常其心不顛倒第一即勝心也經云所有一切衆生之類者所懐之境廣此大心也云我皆令入無餘涅槃者此勝心也無餘涅槃即如來究竟彼岸也云實無衆生得滅度者不了生佛一如此常心也無我人衆生壽者此不顛倒心也若有四相謂之四倒若一衆生不令滅度及見衆生實滅度者則未能了達本源遂有我人衆生壽者四相不名菩薩我者於五蘊中妄計有我我所人者妄計我生人中異於餘趣衆生者妄計五蘊和合而生壽者妄計我受一期果報一期果報即若長若短壽命也此皆顛倒妄想亦名四見菩薩能用般若妙智照了性空本無四相名降伏其心否則非菩薩也

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相此一段理觀兼事行也不住是理觀布施是事行於法者六塵諸法也布者普也施者捨也菩薩所脩六度萬行以布施爲初度攝後五度蓋施有三種貧生施無畏施法施也資生施者施以財物貧他生也無畏施者持戒不惱無寃忍辱不報有寃法施者情進不倦說法禪定不差機說法智慧不顛倒說法然一切布施不過六塵所謂六塵如林數臥具飲食湯藥之類是也世人行施心希果報是爲著相菩薩行施了達三輪體空故能不住於相三輪者謂施者受者及所施物也佛告善現應如是不住於相而行施者蓋欲菩薩降伏安心也

何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住此段恐人疑云既離相施則無福報故佛告離相之施其福轉多良由不住相施施契性空性空無邊施福無邊故舉十方虛空以爲喻也論云其義有三一徧一切處二寬廣高大三究竟不窮已上答降伏安住問竟

一斷求佛行施住相疑此疑從前文不住相布施而來

須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見如來前段說無住相施降伏其心是成佛之因恐善現疑佛果是有爲身相故佛問云可以身相見如來不善現悟佛問意乃答不可以身相見然有相者應身也無相者法身也法身是體應身是用若知用從體起應即是法所以無相故一論云如來所說相即非相若能了達此意則一切世間之相無非眞如無爲佛體故佛印可善現云若見諸相非相即見如來

二斷因果俱深無信疑此疑從前無住行施非相見佛兩段經文而來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不論云無住行施因深也無相見佛果深也因果之法既深疑末世在迷鈍根衆生不如是能生信心

佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句能生信心以此爲實佛答末世自有具福慧人聞此般若能生實信言後五百歲者大集經中云有五箇五百歲今乃最後五百歲時也持戒也脩福定也生信慧也三學俱備能生實信矣當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者若論實信之由從多佛所已種善根聞此大乘之法則能生信至於一念少時生信亦從佛所種諸善根而然也

須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德信心生一念諸佛盡皆知凡有衆生聞是章句乃至一念淨信佛智佛眼無不知見所以得福無量

何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相此順釋生信得福之故該乎生法二空論云有智慧者了知生法二無我故又云生法各有四種想想即相也言無復我人衆生壽者四相此生空也言無法相亦無非法相者他譯更有無相亦非無相此法空也疏云初列生空有四相次列法空但有兩句法非法也蓋譯人略之耳

何以故是諸衆生若心取相則爲著我人衆

生壽者若取法相則著我人衆生壽者何以故若取非法相則著我人衆生壽者此返顯違經非福言若心取相等此生執也若取法相等此法執也是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法此結上文而證勸也不應取法者空能觀之智也不應取非法者空所觀之境也論云法有性相尚不應取何況非法本無性相又云善如法尚不取況不善非法疏云今言法者說五陰空為法五陰相為非法即以陰空為藥名法陰有為病名非法陰病既除空藥亦遣非法既謝本法亦亡與論意正相涽合言筏喻者論云如欲濟川先應取筏至彼岸已捨之而去又智論引筏喻經云汝等若解我筏喻法是時善法宜應棄捨況不善法斯乃無所得之要術俾不凝滯於物矣

三斷無相云何得說疑此疑從前第一疑中不可以身相得見如來而來

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶向說不可以相見佛佛非有為恐有疑云何故釋迦樹下得道諸會說法耶

須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別眞如法體離有無相離言說相豈可以耳聞心得耶當知樹下得道諸會說法但應身耳其報身法身無得無說然應即法報說即無說是故不可以有取不可以無取也善現解佛問意即答以無道可證無法可說何以故下又自徵釋由不可取不可說非法非非法言非法者不可以有取言非非法者不可以無取由不可取故不可說然如來垂應有證有說者善得非有非無之體也一切賢聖者三世十方佛菩薩也以用也無為乃自證之理眞諦也差別乃化他之用俗諦也諸佛說法不離二諦吾佛亦然

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受

持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法此乃較量持說功德佛問假如人以大千世界七寶爲施其福多不善現會意答云甚多蓋此福德離福德自性故言多也佛又言離性布施福報雖多而受持此經爲人演說能趣菩提其福勝彼言乃至四句偈者舉少以況多耳然持經福勝者蓋諸佛之身及所證之法無不從是般若而生般若稱爲佛母者良有以也然猶恐其於此取著故復告云所謂佛法者即非佛法

四斷聲聞得果是取疑此疑從上無爲法不可取說而來

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹梵語須陀洹華言入流此聲聞所證初果也已斷見惑離四趣生預入聖人之流故云入流言無所入者是不著於所入之流又不著於六塵境界故言不入也

須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含梵語斯陀含華言一來此聲聞第二果也蓋欲界有九品思惑前六品已斷後三品未斷更須欲界一度受生故云一來言實無往來者謂不著於往來之相也

須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名爲不來而實無不來是故名阿那含梵語阿那含華言不來此聲聞第三果也斷欲界思惑盡不來欲界受生故曰不來言實無不來者謂不著於不來之相也

須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者梵語阿羅漢華言無學此聲聞第四果也此位斷三界煩惱俱盡究竟眞理無法可學故名無學言實無有法

名阿羅漢者謂無無學所證之相也若言有證即著四相也此一段明四果離著論云向說。無佛果可成無佛法可說。云何四果各取所證而說。恐起此疑故佛約此而問善現皆答以離著深會佛之意也

世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行是名須菩提是樂阿蘭那行此乃善現引自己所證離著令人生信也然善現所證之果不過無學而世尊特稱其為第一者以無諍故也梵語阿蘭那華言無諍無諍者謂離二障一者惑障二者智障離惑則不著有相離智則不著無相故無諍也無所行者謂不著於所行之行也

五斷釋迦然燈取說疑此疑亦從第三疑中不可取不可說。而來

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得此斷釋迦然燈授受之疑謂善現述己所證離著固己得矣而如來又恐善現疑佛昔受然燈之記於法實有所得故興此問善現答以實無所得是無疑矣然燈者大論云然燈生時身光如燈以至成佛亦名然燈

六斷嚴土違於不取疑此疑亦從第三疑中不可取而來

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心問意以菩薩脩六度萬行莊嚴淨土現身說法是有所取云何不取答意以菩薩雖脩行嚴土行乃無作土亦非嚴非嚴而嚴故曰即非莊嚴是名莊嚴既而如來又告善現云為菩薩者應如是生清淨心乃非取而取如維摩經云隨其心淨則佛土淨斯之謂也若於六塵生著不名清淨故又云應無所住而生其心

七斷受得報身有取疑此疑亦從第三疑中不可取而來

須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何

是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須彌山者梵語須彌盧華言妙高此山四寶所成高出衆山之上故稱山王佛之報身遠離諸漏名之爲非尊崇奇特名之爲大佛之問意以聖人之法既無爲無取所得報身豈非有取恐有此疑故設喩爲問而善現即知須彌自無分别我是山王故得爲大報身離著亦復如是故曰佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福德恒河天竺之河周四十里佛多近此說法故取爲喩前說一大千世界七寶布施以喩持說福勝今以無量大千世界七寶布施不如持說此經四句其福轉勝於彼此則增勝而論格量持說之功

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人書能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則爲有佛若尊重弟子藏佛舍利之處謂之塔奉佛形像之處謂之廟隨說此經四句偈處天人固當敬之如佛塔廟況能具足持誦者耶成就最上第一希有之法者成無上佛果菩提也若是經典等者經典所在即佛之所在持說之人即佛弟子可不崇敬乎哉

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說善現既聞持經成就希有之法故問此經何名

云何受持佛答此經名金剛般若能斷一切疑執故當奉持也斷執離用般若之智然法性本空不可取著故云即非般若波羅蜜也如來又慮善現未達般若性空謂有言說故又詰云如來有所說法不而善現了知說即無說乃答云如來無所說也

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界此節文意由前施寶得福而來前以無量大千世界七寶布施得福雖多然非離性則是貪等煩惱染因有為福報故此遂以世界微塵為喻塵界乃無情之物不生貪等煩惱染因是則有為福報不及塵界之無情況持說此經是遠離煩惱之因能取菩提而不勝耶非微塵非世界者非煩惱染因微塵世界也是名微塵是名世界者乃是無記微塵世界也無記猶無情謂不起善惡也

須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相三十二相者應身相也非相者法身相也是名三十二相者應既即法法全是應不妨說三十二相也言施寶之福縱能成佛身相但是應身不及持說功德能成法身也

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多七寶布施外財也身命布施內財也身施者如尸毗王代鴿是也命施者如薩埵飼虎是也以輕重較之則外財輕而易內財重而難然此二施皆有為有漏因果總不如持說四句能取菩提之妙果也

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相

衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相即名諸佛善現知捨身命所感之福不如持說之勝得聞此法感佛恩深遂悲泣流涕讚言希有自謂從昔已來未曾聞是經典若人聞經信心清淨則能生乎實相又謂我今值佛獲聞是經不以爲難而未來衆生得聞是法始爲希有所以希有者以依此經脩行不起我人衆生壽者四相即是非相非相即實相也離此諸相即成正覺故曰即名諸佛也

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜如是如是者然之之辭也大乘之法本是難信難解然非大乘根器卒聞是法未免驚愕疑怖畏懼能聞是法而不驚畏者實爲希有此希有法無與等者故名第一然法本無說處其於法取著故云非第一波羅蜜有因緣故亦可得說故云是名第一波羅蜜也

八斷持說未脫苦果疑此疑從上捨身布施而來

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生嗔恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相忍辱者六度之一也安受曰忍毀害曰辱前云捨身命之福報是生死苦因不及持說之福此之行忍亦捨身命不成苦因者何耶蓋能達法無我到於彼岸也說非忍辱波羅蜜者即遣著也如是忍行佛昔曾行故引歌利王之事以證之梵語歌利華言極惡佛於宿世曾作仙人山中脩道王因畋獵見而不喜遂割其耳鼻截其手足時仙人略無嗔恨以慈忍力身復如故蓋能了達我人衆生壽者四相皆空非惟無苦亦乃有樂也又引過去五百世中作忍辱仙以證之者明行忍行非止一世也

是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香

味觸法生心應生無所住心若心有住則爲非主是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生即非衆生佛果世行忍以無我故得成菩提故發菩提之心應須離一切相離相即不住色等六塵也應生無所住心心無所住即能住菩提若心有住則非住佛道矣菩薩所行六度皆應離相色爲六塵之首施爲六度之初故云不應住色布施如是行施爲利羣生若存施受之心則非無住下復遣著故曰非相非衆生也

九斷能證無體非因疑此疑從上爲利生行施而來

須菩提如來是眞語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛如來所得菩提妙果如理而證離於言說何故累稱持說功德勝餘布施等福耶然佛無所證而證無所說而說所證所說無不當理恐善現未達此意故又告云是眞實等語眞語者說佛菩提也實語者說小乘法也如語者說大乘法也不異語者說授記事也不誑語者不誑衆生也解譯無此一句無實無虛者如來所證之法本離言說故曰無實對機有說故曰無虛也

十斷眞如有得無得疑此疑從前不住相而來

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入暗則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色聖人以無爲眞如得名然眞如之體徧一切時徧一切處何故衆生有得者有不得者蓋心有住法不住法之異耳住者住著也如行布施不達三輪體空名爲住法心旣住法不成檀波羅蜜如入暗中則無所見若達三輪體空則心無所住即成檀波羅蜜如人有目在日光中見諸色相也

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德言未來世中若有受持讀誦者佛眼佛智悉能知見旣行勝因必成妙果故曰成就無量無邊功德也

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施

後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說初日分者寅卯辰時也中日分者巳午未時也後日分者申酉戌時也如是一日三時捨無量身歷無量劫而行布施世間固無此事然佛設此喻者以況聞經生信福德之勝何況書持誦說者耶信力曰受念力曰持對文曰讀背文曰誦所謂書寫受持讀誦者自行也為人解說者化他也

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說此般若之體本絕言思其功德廣大不可得而稱量非樂小乘者所可得聞故曰為發大乘者說為發最上乘者說發大乘者通指衍門三教之人也樂最上乘者的指圓頓之人能生信解者也如是之人脩行此注則成就不可思議功德故能荷擔如來無上菩提彼小乘不能聽受讀誦為人解說為著四見故也

須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處塔為藏舍利之處若天人脩羅固當敬事此般若經卷所在之處是真法身舍利寶塔可不敬乎

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提持誦此經者人當恭敬而反被人輕賤者以宿罪業合招惡報由經力故但被輕賤故其罪消滅當得無上佛果持經功德可謂大矣

須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供

養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至筭數譬喻所不能及（阿僧祇劫無數時那由他者十億為洛叉十洛叉為俱胝十俱胝為那由他如來於過去然燈佛前供養無數諸佛其功德可謂深且大矣乃言不及末世持經功德者蓋持經能生理解得證菩提供佛雖感福報但是事相故持經功德百千萬億分中不及一分也又言筭數譬喻所不能及者蓋事相之福是可思議之法而般若妙智忘能所絕待對不可得而思議者也）

須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議（此經非大乘根器不能持誦而持誦所感功德豈常人可聞聞必狐疑不信故不具說蓋此經之義趣與其果報不可思議故也）

十一斷安住降伏存我疑（此疑從前諸文無我人等相而來）

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心（善現初問此義至是復問者何耶問辭雖同其意則別蓋所問不過住大乘降妄心而已初之問意但問能住能降之法此之問意若謂我能住我能降存此分別障於真證無住之道故又與此問也）

佛告須菩提若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者（此一節文意亦與前同但前是破情顯智所破之情即我人等四相粗執所顯之智即般若真智自此而下忘智顯理破我人等四相細執由此賢位漸入聖階矣）

十二斷佛因是有菩薩疑（此疑從上實無有法發菩提心）

者而來

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不由前云實無有法發菩提心者意謂無發心者則無菩薩若無菩薩云何釋迦於然燈佛所名曰善慧布髮掩泥行菩薩行得受記耶佛恐善現潛有此疑故舉以問

不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提善現答意云善慧彼時都無所得離諸分別由悟無法故得受記

佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼善現既會法無所得佛然其說乃言如是如是既而又反覆告之者要令善現知法無所得深契至理故得受記蓋如來所證妙果乃心地本具法門離諸名相無授受中而論授受也

十三斷無因則無佛法疑此疑從上釋迦於然燈行因實無有得而來

何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提何以故者徵起之辭也由前云實無有法得菩提果故受然燈之記遂疑既無佛果豈有佛法耶釋云如來者即諸法如義如者眞如也不僞曰眞不異曰如此眞如體貫徹三世緜亘十方非空非有不變不遷名如來性若有所得即非佛菩提也

須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法所得者忘情而證也無實者非有爲相也無虛者是眞如體也然此眞如非別有法即一切色等諸法離性離相名眞如體唯佛與佛乃能證此故一切法皆

是佛法眞如之體雖不離於諸法然亦不可取著故云即非一切法是名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則爲非大身是名大身上說如來所證眞如之體徧一切處可謂長大矣又恐善現起長大之見故佛又設喻徵之曰譬如人身長大善現因喻有悟即曰非大身是名大身論云大身有二義一者徧一切處即法身二者功德大即報身此之二身皆離諸相故名爲非

十四斷無人度生嚴土疑此疑同十二疑皆從第十一疑中實無有法發心者而來

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名爲菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名眞是菩薩法界混然身土平等尚無佛道可成安有衆生可度是則起度生之心脩行嚴土即凡夫見不名菩薩者畢竟起何等心名爲菩薩故云能通達無我法者眞菩薩也

十五斷諸佛不見諸法疑此疑從上菩薩不見衆生可度佛土可淨而來

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾

所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得前說不見彼是衆生不見我爲菩薩不見淨佛國土如是則不見諸法名爲諸佛如來然而如來具足五眼豈都無所見耶五眼者肉眼天眼慧眼法眼佛眼也古德偈云天眼通非礙肉眼礙非通法眼惟觀俗慧眼了知空佛眼如千日照異體還同此之五眼通該十界而優劣殊如經所說五眼皆如來所具者無非佛眼也恒沙世界一切衆生之心如來無不知見然衆生之心種種顚倒而言非心者妄識本空也是名爲心者眞如不滅也所以者何下徵釋非心之所以也蓋三世之心過去已滅未來未至現在不住皆是虛妄生滅故求之不可得也

十六斷福德例心顚倒疑此疑從上心住顚倒而來

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多前說衆生心有住著是爲顚倒然福由心造豈亦是顚倒若是何名善法耶恐潛此疑故佛斷之福德有實者住相布施成有漏因其福則寡福德無者離相布施成無漏因其福乃多是則不住於相心離顚倒所作之福無非善法

十七斷無爲何有相好疑此疑從前如來者即諸法如義而來

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足上說諸佛所證乃無爲之法云何佛身有八十種好三十二相而可見耶爲斷此疑故有此問善現乃會如來法身固非色相可見而未嘗離於色相而不可見故云即非具足色身是名具足色身即非具足諸相是名具足諸相良由全法身無爲之體起應身相好之用是故應身即是法身乃無相而相相而無相無見而見見而無見者也

十八斷無身何以說法疑此疑從上身相不可得見而來

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法則為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法既云如來色身相好不可得見如何為人演說法耶然如來悲願深重隨感而應無說而說說即無說不違此意是為謗佛言無法可說是名說法者離性執已不妨稱性而說也

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世聞說是法生信心不善現解空第一與般若空慧相應以慧為命故稱慧命前云身乃非身之身法乃非說而說身說俱妙難信難解所以有此疑問

佛言須菩提彼非眾生非不眾生眾生有聖有凡而凡夫眾生於此般若不能生信聖體眾生乃能信解言彼非眾生者非凡夫眾生也非不眾生者非不是聖體眾生也聖體眾生即大乘根器人也豈可視為凡夫眾生不能生信尚恐善現未悟下文又徵釋之何以故須菩提眾生眾生者如來說非眾生是名眾生眾生眾生者牒上文非眾生非不眾生也如來說非眾生是名眾生者言非是凡夫眾生是聖體眾生能生信解者也

十九斷無法如何脩證疑此疑從前十二十三疑中無法得阿耨菩提而來

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提前既云實無有法得無上正覺如何却有脩證故疑而問之佛答有三一答無法可得為正覺二答平等為正覺三答正助脩善成正覺初答如文可見

復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提二答平等為正覺也

以無我無人無眾生無壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

者如來說即非善法是名善法三答正助脩善成正覺也正助者正謂正觀空四相也助謂緣助修一切善法也初答以無法可得爲正覺者達妄即眞也二以平等爲正覺者法無高下也三以正助成正覺者離相脩善也由離相故名爲善法

二十斷所說無記非因疑此疑從上脩善法而來

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所不能及前既云從脩善法得菩提則佛所說法是無記法不能得菩提耶恐有此疑故佛舉大千世界中施七寶聚如須彌山之多且大較之持說四句功德百千萬億分中乃不及其一所說法蓋佛離言說相以離相故能作菩提之因故慈氏偈云雖言無記法而說是彼因彼即菩提也

二十一斷平等云何度生疑此疑從第十九疑中是法平等而來

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫既云是法平等無有高下云何如來却度衆生故偈云平等眞法界佛不度衆生以名共彼陰不離於法界名即衆生假名也陰即五陰實法也此假名實法皆即法界故云不離於法界既即法界凡聖一如豈有衆生可度故云佛不度衆生如來若謂我爲能度衆生爲所度此則著於四相由離四相則非度而度度而非度則是如來說有我者眞我也則非有我者非妄我也而凡夫之我是我執也非凡夫者論云非生謂不生聖人法即毛道凡夫也

二十二斷以相比知眞佛疑此疑從第十七疑中如來不應以色身諸相見而來

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛

言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
不能見如來

（三十二相者應身相也觀如來者觀法身如來也問意謂可於應身相好中觀見法身不善現乃知應身相好從法身流出若見相好即見法身故答云如是如是佛又恐善現於應身取著不達法體故又以輪王即如來爲難而善現解佛難意故云不可以三十二相觀如來也既而佛乃說偈以證之法身之體固不離於聲色但凡夫墮於聞見是行邪道不能見於如來也）

二十三斷佛果非關福相疑（此疑從上不應以相觀佛而來）

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相

（上明如來所證菩提不從福德而致是則菩薩所脩福德不成菩提之因亦不克果報耶爲斷此疑故告之曰莫作是念如來不以具足相而得菩提具足相即福德相也蓋大乘所脩福德之因所得福德之果但離取著之相不同小乘斷滅之見故曰於法不說斷滅相也下又設喻以告）

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得福德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德（假使有人以無量世界七寶行施心有所著所感之福則成有漏心若離著即成無漏故云若有人知一切法無我得成於忍無我者無人法二執也忍即無生法忍初住菩薩所證也既得無生法忍則與彼住相行施者不同

故云勝前菩薩所得福德言不受福德者不受有漏福報也善現又疑既不受福報云何能獲無生法忍須知有漏果報則不應受無漏果報則受而不取取謂取著故云菩薩所作福德不應貪著也

二十四斷化身出現受福疑此疑從上不受福德而來

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來有來去坐卧者乃如來應身也無來無去者法身也然如來昔行菩薩道時不受福報云何至果有去來坐卧之相使諸衆生供養獲福恐有此疑故告以釋之謂如來應用示有動作而法身之體如如不動也

二十五斷法身化身一異疑此疑從上應有去來法無去來而來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不須菩提言甚多世尊上明應身去來是異法身無去來是一佛恐善現有一異之見故設諭以釋之釋中初舉世界微塵一異斷疑次舉言說我法離見初釋中文有三科一標界塵一異以顯無性言世界者喻法身也微塵者喻應身也世界一也微塵異也碎界作塵塵無異性合塵爲界界無一性喻全法起應應無異性全應即法法無一性故偈云去來化身佛法身常不動於是法界處非一亦非異然如來體用互融所以能一能異非一非異自在無礙者矣

何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆此釋微塵喻應身無異性若知碎世界作微塵微塵全是世界則塵無實性故曰則非微塵以離性計而說微塵故曰是名微塵也比喻全法起應應即是法何異性之有哉

世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事此釋世界喻法身無一性若知合微塵爲世界世界全是微塵則世界無實性故曰則非世界以離性計而說世界故曰是名世界也一合相者言衆塵和合爲一

世界非一合相者非性執之一合是名一合相者乃離性之一合也此一合相不可思議而凡夫不了自生貪著耳此喻全應是法法不離應何一性之有哉

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見則非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見此下明離我法二見初離我見夫我見者有眞我之見有妄我之見妄我見者虛妄分別衆生見也眞我見者遠離執著如來見也既離執著示有我見人見衆生見壽者見此不見而見也在迷衆生以爲如來實有四見故云不解如來所說義也善現既解如來所說之義即知四見皆非虛妄分別是眞我之見故云是名我見人見衆生見壽者見也

須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相次離法見夫如來說法要令衆生發善提心脩行契理故聞如來所說當知是知見信解不生法相言不生法相者不於法取著也法本離相如來稱性而說故云即非法相是名法相此一段文雖正釋離於法執亦是總結降住正行由經初善現請問若人發無上菩提心者應云何住云何降伏其心如來答云應如是住如是降伏其心故令結云發菩提心者於一切法如是知見信解此結如是住也不生法相此結降伏妄心也

二十六斷化身說法無福疑

此疑從上塵喻化身是異而來

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相如如不動此段文有三節初以無量阿僧祇世界七寶布施是假喻格量也自若有善男子下明持說福勝自云何爲人演說下是釋福勝所以據經文但明持說功德而論乃謂化佛說法有無量功德者蓋化佛是說經教主持說是弘經之人所弘之經是佛所說佛之所說離言說相故功德無量弘經之人若能離著則其福能勝彼也如如者法身之理也化身既即法身則無去無來故不動也

二十七斷入寂如何說法疑（此疑從上演說與不動而來）

何以故（上言如如不動則佛常住世間為衆生說法何故言如來入涅槃耶恐有此疑故說偈以釋云）

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電

應作如是觀（一切有為法者一切世間生滅之法也佛生人中示同生滅亦屬有為無常之法無常之法虛假不實故以夢幻泡影露電六種為喻應作如是觀者觀即般若妙智以此妙智觀有為法如夢幻等能觀既是妙智所觀無非妙境妙境者一境三諦也妙智者一心三觀也三觀者空假中也三諦者真俗中也即觀有為之法離性離相之謂空無法不具之謂假非空非假之謂中諦者審實不虛之謂全諦發觀以觀照諦諦既即一而三觀豈前後而照故云如是觀也能如是觀乃了化身即法身無常即常也雖即法身不礙涅槃常即無常也良以如來究竟非常非無常之法故所以能常能無常也是則終日涅槃終日說法不住有為不住無為不可得而思議者也一經始末皆稱如是始云如是住如是降心中間節節云如是至此又云如是觀論乃釋云妙智正觀故知妙智實一經之宗也正宗竟）

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經註解

洪武十年十一月二十有二日

皇帝有詔令天下僧徒習通心經金剛楞伽三經晝則講說夜則禪定復

詔取諸郡禪教僧會于天界善世禪寺校讎三經古註一定其說頒行天下以廣傳持洪惟

皇上以金輪統御乘夙願力親受靈山付囑流通教法以壽慧命不勝幸甚於是臣僧宗泐等才雖愚鈍敢竭丹衷述平昔所聞輒為註釋註成以十一年正月二

十有八日詣
闕進呈
上御華蓋殿覽畢乃可其說
勑刊板行世然此三經皆是究心之要其
功在乎破情顯性而流通之功良亦不
細上以陰翊
王度下以資益羣生非惟吾徒一時之幸
實天下萬世之至幸也臣僧宗泐謹識
洪武十一年正月　日

大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經

清刻龍藏佛說法變相圖

永樂御製序

洪武三十一年春正月朔旦吾焚香靜坐閤中閱古經典心神凝定忽有紫金光聚彌滿四周恍惚若睡夢見觀世音菩薩於光中現大悲像足躡千葉寶蓮華手持七寶數珠在吾前行吾不覺乘翠雲軿張五色寶蓋珠旛寶幢紛陳前迎飄颻悠揚莫知所底少焉行至一門高敞弘麗非人間有黃金題額曰耆闍崛境入門羣山環擁翠色凝黛蒼崖丹壁巉然峭削嵌嵒嶔崟參差嶕嶪一溪縈迴盤繞山麓沿溪曲折數十餘里溪流澄湛泓渟寒碧洞見毫髮瓊花瑤草芝蘭芙蕖牡丹芍藥荼蘼麗春含滋發暉路漸窮轉度一橋墄以青金玻瓈琿璖白玉有屋數十楹覆于橋上沉香

爲柱栴檀爲梁彩色繪畫極其華美上榜曰般若之橋黄金大書橋長數十丈其高稱是度橋紆折數十里遥見三峯靚秀屹立相向上摩雲霄樹林蓊蔚烟霞掩暎樓殿隱隱迥出林杪更行數里許復見一門其上題金字曰耆闍崛第一道場入門布路皆琉璃黄金珊瑚瑪瑙雜諸寶貝叢篁茂樹枝葉繁盛婀娜敷榮葳蕤蔽蔭異葩奇卉穠艷婥約芬芳條暢嘉果美實皎紅青紫的皪下垂孔雀鸚鵡鵁鶄鸞鴻鵠飛舞鏘鳴復有異鳥音作梵聲清韻相和路傍有廣池湧出五色千葉蓮華大如車輪香氣浡浡其下有鳧鷖鴈鶩鴛鴦鷗鷺鵁鶄瀲灩游泳翱翔漸至山半有羣女衣雜綵繒衣分列兩行前秉旛幢後列鼓吹法樂具奏韶鈞鏗鍧青獅白象蹌蹌率舞香花童子金盤綵籃恭獻徘徊上至山頂觀世音導吾升七寶蓮臺臺上宮殿巍峩廊廡深邃層樓疊閣萬戶千門金碧輝煌華彩鮮麗雕甍繡闥珠拱鏤楹寶窻玲瓏寶網羃歷闌干柱礎皆羅衆寶種種寶華粧飾絢麗瓔珞旛幢璿璣錯落天花輕盈乍墜乍揚異香馥郁薰烝播溢寶光凝聚煜然炫爛成百千色遠覽太空浩無端倪俯凌倒景羣山在下覩玆勝妙歎未曾有吾自念德本菲薄積何善因而得至此觀世音微咲而言此佛説法菩提場經恒河沙俱胝劫無有能至者惟契如來道者方得登此后妃德稟至善夙證菩提妙登正覺然今將遇大難特爲接引以脫塵勞如來常

說第一希有大功德經爲諸經之冠可以消弭衆灾誦持一年精意不懈可得須陁洹果二年得斯陁含果三年得阿那含果四年得阿羅漢果五年成菩薩道六年得成佛果世人福德淺薄歷劫未聞后妃將爲天下毋福器深厚覺性圓明妙堪付囑以拔濟生靈乃以淨缾甘露水起灌吾頂但覺心身清涼萬慮俱屛憶念明了無所遺忘遂出經一卷令吾随口誦之即第一希有大功德經也吾誦一遍大義粗通誦二遍了然開悟三遍記憶無遺觀世音言後十年更相會對吾猶若有所言吾聳耳而聽忽聞宮中人聲遽爲警寤且喜且異悚然歎曰此夢何其神耶亟取筆札書所授經咒不遺一字但覺口有異香閤中香氣絪緼七日不散天雨空花三日乃止由是日夜持誦是經不輟三十二年秋難果作

皇上提兵禦侮于外城中數受危困吾持誦是經益力恬無怖畏

皇上承

天地眷佑神明協相荷

皇考太祖高皇帝

皇妣孝慈高皇后盛德大福之所垂蔭三十五年平定禍難奠安

宗社撫臨大統吾正位中宫揆德薄能鮮弗勝賛助深惟昔日夢感佛說第一希有大功德經一字一句皆具實理奧義微妙不可思議蓋曠劫来人未得聞佛以慈悲濟度顯示容因有待其時三藏十二部之玄

言無非所以開羣迷而宣正教今不敢自
秘用鋟梓廣施爲濟苦之津梁覺途之捷
徑作廣大方便利益世間夫道不遠人人
自離道有志於學佛者誠能於斯究竟妙
旨則心融萬法了悟真乘超般若於刹那
取泥洹於弾指脱離凡塵即登正覺姑述
爲序翼賛流通以示妙道於無窮焉

永樂元年正月初八日

大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經

如是我聞一時佛在舍婆提城阿蘭若菩提場與大菩薩摩訶薩十萬人俱其名曰觀世音菩薩文殊師利菩薩金剛手菩薩等及諸大比丘萬八千人皆是無漏大阿羅漢其名曰阿若憍陳如舍利弗大目揵連須菩提阿難等爲上首俱會佛所時聚種種寶華清淨摩尼寶珠極妙莊嚴七寶爲幢光明顯耀衆寶羅網香華纓絡周帀垂布宮殿樓閣階砌户牖皆擁妙寶暉暎瑩麗如來敷宴於五色寶蓮華師子寶座頂放百寶微妙光其光晃耀如瑠璃懸暎寶月有百千萬億色流灌會中諸大菩薩及阿羅漢頂林木花卉交光相暎瓔枝碧幹金英翠葉扶踈光茂一時十方微塵國土悉皆充滿成七寶色合成一界異佛剎來皆會佛所時諸大菩薩摩訶薩無量三昧遊戲神通放種種光明灌如來頂一切衆生承佛威力徧見十方盡虛空際於是舍利弗在大衆中即從座起頂禮佛足右繞三帀偏袒右肩恭敬合掌而白佛言大悲世尊我恒經阿僧祇劫來心獲清淨從佛化生宣說因緣悟無心際願爲勝會諸衆開方便門顯第一希有義諦云何見如來清淨妙淨明心本妙圓妙明心寶覺圓明真妙淨心妙明無上菩提淨圓真心云何見如來精妙明性常住不動周圓妙真如性真精妙覺明性無上菩提妙明淨性云何一切法空無二云何超出塵勞離世間相及諸三摩提無上乘妙修行路顯示真常永離諸幻唯願慈悲饒益廣發奧義開悟羣惑令一切安樂具足充滿

永俾未来世諸衆生求如来道者不墮邪見作是語已五體投地如是三請咨决心疑爾時佛告舍利弗言善哉善哉舍利弗今汝爲大衆及末世未來衆生深求佛道汝等諦聽諦聽諸衆奉教合掌恭聽佛言世人執妄迷真惑亂顛倒斷離圓照畢竟無明視東惑西觀南眩北了無所定唯性自性不見寂靜不離妄想覺元本覺及覺所覺遠離未明不斷惑智起斷常見諸相相續流注變滅牽於緣見以成緣慮見前空華浮雲水月夢幻燄影妄想虛僞不離自心纏繞諸迷如揚塵求淨乃只見塵何由有淨若刳石爲舟焉可濟涉壓沙取油終無所得真如種子爲妄所翳自無始來誠堪憐愍我今開示衆生見諸真實遠離虛妄顛倒究竟清淨若彼清淨即普清淨圓照淨覺永斷無明空一切相離一切根量無有妄緣亦無有夢幻燄影無有無無隨順淨覺虛空常寂無起滅知見應如是觀應無所住而生清淨心以如實見得清淨故是名第一希有佛言世人欲識如来心性是心性者我不獨有衆生皆具唯性自性本根妄想自心分別迷常住真心失真空淨性空塵浮漚起滅無從譬諸暗室開隙見明以物窒空明復何見緣見因明暗成何見則諸暗相永不能昏隔垣聞聲有聲爲聞無聲無聞非聞無性音聲動靜聞爲有無聲無無滅聲有非生夢舂擊鼓聞常真實識如来心唯常住故識如来性唯不動故離彼前塵性有分別即見真心本妙圓心元明心妙妙明心元諸法所生唯心所見諸心所說皆爲非心是名

爲心知心無心無心無取無動無住無有起作無有彼此心無邊際不見處所是至如來性覺妙明本覺明妙即明無明明無明盡顯隱無相根理寂滅决定性故不一不異不斷不常不出不入不生不滅非空不空無空不空由性明心性明圓故因明發性性妄見生以妄顯真妄真同妄若著想者即生想著緣心觸妄寶覺心滅真性離空圓明性壞種種心生種種心滅種種性識種種性壞五陰六入是諸虛妄和合因緣應亦如是七大圓融本無生滅周徧法界隨應知量妄想自性從緣相生妄本不生無妄可息舍離妄心淨心清白觀本性相理自滿足生因妄有滅因生成無生無滅無滅寂滅生滅俱滅本生不生心常空寂空寂無住乃是無生離和合緣及不和合銷六亡一覺明圓妙當知如是精覺妙明非因非緣亦非自然非不自然無非不非無是不是離一切相即一切法即非一切法如來非法亦非非法一切法空一切性相空是空無性非染非淨諸說法相即非法相是名法相如實相無有顛倒不動不退不轉如虛空無所有性一切語言道斷無實無虛不生不出不起無名無相有相非相實無所有無量無邊無礙無障諸滅礙滅無礙滅者超無礙境無顛無我無生無二離自性相是爲不取決絕生滅以守真常常光融明現前不息根塵識心二俱銷落寂然息機諸幻無性云何所住妙信純真真信明了憶念無遺習氣發化純真精進智慧精純何有妄習智明寂湛妙體常凝由定光明深入無退交接

十方道合如來覺明相對妙影互映心光既獲永安妙靜自然不動隨往如意由信超住依行濟願躡跡十地漸次增進超賢入聖證等妙覺非諸自得必假修習圓滿三行漸成非頻離欲去愛不作思慮不亂本心無思慮故諸識安寂寂靜守空即見真道遠離陰界入心因緣和合所作生住滅妄想虛僞唯心直進觀察乃至始終地位入妙奢摩他三摩禪那到自覺聖趣攝心名戒定由戒生慧因定發是爲無漏如是獲寂常心性離生住滅見得無生法忍出世間上上我今示汝等常住心性汝等恒見華開草茁恒見枯落乃復開茁枯落者變不變者存是諸空相無有生滅覺心空性不壞不動圓覺妙心幻依以生依幻求覺覺亦爲幻云有覺者幻猶未離云覺無覺即同於幻若諸幻滅是名不動遠離幻境離離幻心遠離亦離即離亦遣乃無所離諸幻永除幻身幻心幻塵同滅幻滅亦滅非幻不滅圓滿菩提不生滅性清淨本心本覺常住圓覺清淨顯發圓明如泥沙澄淨清水瑩徹雲開霧斂青天自見如鏡去垢體自圓明一切性無性以無性故空空故無相無相故無作無作故無求無求故無願但覺自心現量妄想不生安隱快樂衆生堅持禁戒恒體如來平等本際畢竟無有幻心無有名相無有生滅得菩提涅槃真如佛性菴摩羅識空如來藏大圓鏡智當得十方清淨盡未來際心性普照寂滅不二成無上正覺爾時舍利弗及諸大衆聞佛開悟得未曾有皆大歡喜即說偈讚佛

妙覺不動如来尊　開悟有情善調伏
河沙世界普應供　智無不周正徧知
三乘雖已得三明　千日光輝明行足
無量智慧稱善逝　世間解起出世間
諸法諸衆無上士　調御丈夫廣慈悲
随教化度天人師　佛陀世尊薄伽梵
海潮法音悉徧布　剎那十方總聽聞
誓以正法覺羣迷　永斷一切顛倒想
常住真實不虛妄　是爲淨性妙明心
我今於此獲圓融　超出一門寂滅海

佛告舍利弗是名爲第一希有大功德修多羅了義我嘗於過去劫然燈佛所授記成佛若善男子善女人獲聞此勝義與我了無差異我今成一圓融清淨寶覺說無邊祕密神咒

唵捺謨癹葛斡諦卜囉你牙二合叭囉密荅耶唵捺荅的荅亦驪識亦驪識必捺頗必捺頗捺謨癹葛斡諦卜囉當卜囉諦以驪諦以驪諦密驪諦容驪諦述驪諦述驪諦兀識驪兀識驪補千耶補千耶莎訶

唵捺謨癹葛斡諦卜囉二合倪牙二合巴囉密達爺荅的牙二合塔唵提赫哩二合釋哩二合述嚕二合諦思梅哩二合諦抹諦尾抄宜莎訶

唵捺謨癹葛斡諦薩哩斡二合都兒葛一合的巳哩東塔捺囉抄耶荅塔葛達耶阿囉一合曷諦三藐三勃塔耶荅的牙二合塔唵東塔尼東塔尼薩哩斡二合巴鉢月東塔尼說提月說提薩哩斡二合葛哩麻二合阿斡囉捺月說提莎訶

唵啞麻囉尼即彎諦耶莎訶

唵捺謨癹葛斡諦啞巴囉容達蒍由而倪千

二合捺速必尼釋哲二合達諦足囉拶耶荅塔葛
達耶啞囉曷諦三藐三勃塔耶達的牙二合塔
唵卜尼卜尼馬曷卜尼啞巴囉容達卜尼啞
巴囉容達藹由而卜尼倪牙二合捺三癹嚧巴
即諦唵薩哩斡二合三斯葛哩巴哩述塔塔哩
麻二合諦葛葛捺三目忒葛二合諦莎癹斡月述
提馬曷捺耶巴哩斡哩莎訶

爾時尊勝佛母及救度佛母沙斡哩佛母聞
說是經及神呪功德不可思議即從座起合
掌恭敬而白佛言我速疾勇猛能除怖畏能
授諸勝義殊勝威光照見三世施精勤行得
超彼岸能攝無餘諸藥叉衆於他加行摧壞
一切自身熾盛鎮世攝伏度脫有情現勝妙
光普徧喜悅能破七險能消災禍令離諸怨
能動三處能滅諸毒能解鬪爭善除瘟疫苦
靜威力種種具足願施此力護持經教於世
間衆生作種種方便永得皈依佛道不入輪
迴於是尊勝佛母及救度佛母沙斡哩佛母
各說無量大陀羅尼神呪曰

唵嚕隆二合莎訶唵捺謨癹葛斡諦薩哩斡二合
得囉二合盧迦卜囉二合諦月涉瑟吒二合耶勃塔
耶爹捺麻達的牙二合塔唵嚕隆二合嚕隆二合嚕
隆二合約訖二合塔耶約訖二合塔耶月約訖二合塔
耶月約訖二合塔耶啞薩麻薩鑾達阿斡癹薩
思葩二合囉拿葛諦葛葛拿娑癹斡月述提啞
撒韃胥則千切都䳩琰含切薩哩斡二合荅塔葛達蘇葛
荅奄囉斡拶拿阿密哩二合達啞撒釋該兒二合
馬曷木得囉二合鑾特羅二合叭杲阿曷囉阿曷
囉馬麻藹由而二合傘塔囉尼約訖二合塔耶約
訖二合塔耶月約訖二合塔耶月約訖二合塔耶葛

葛拏娑癹斡月述提烏失合二尼沙月拶耶巴
哩述鍼薩曷思囉合二囉思迷合二傘租爹敵薩
哩斡合二荅塔葛達阿斡嚕結尼嫯熱音吒合二巴
囉嘧達巴哩卜囉尼薩哩斡合二荅塔葛達麻
諦達攝蒲嘧卜囉合二牒瑟吒合二諦薩哩斡合一
荅塔葛達赫哩合二達耶阿牒瑟吒合二拏阿牒
瑟吒合二諦木得哩合二木得哩合二馬曷木得哩
合二斡資囉合二葛耶三曷達拏叭哩述鍼薩哩
斡合二葛哩麻合一阿斡囉拏月述鍼卜囉合二牒
聶斡兒達合二耶馬麻藹由而合二月述提薩哩
斡合二荅塔葛達薩麻耶阿牒瑟吒合二拏阿牒
瑟吒合二諦嚰摩尼摩尼馬曷摩尼月摩尼月
摩尼馬曷月摩尼麻諦麻諦馬曷麻諦麻麻
諦莎麻諦荅塔達蒲達戈遀依之切巴哩述提月
思蒲吒卜鍼述鋏希希拶耶拶耶月拶耶月

拶耶思麻合二囉思麻合二囉思葩合二囉思葩合二
囉思葩合二囉耶思葩合二囉耶薩哩斡合二勃塔
阿牒瑟吒合二拏阿牒瑟吒合二諦述鍼述鍼卜
鍼卜鍼斡資哩合二斡資哩合二馬曷斡資哩合二
莎斡資哩合二斡資囉合二葛兒合二毘拶耶葛兒
合二毘月拶耶葛兒合二毘斡資囉合二左卽戈切辣葛
兒合二毘斡資嚕合二忒葩微斡資囉合二三葩微
斡資囉合二斡資哩尼斡資嚂合二癹斡都馬麻
攝哩嚂薩哩斡合二薩埵喃拶葛耶巴哩述提
癹斡都薩埵獮薩哩斡合二葛諦巴哩述提釋
哲合二薩哩斡合二荅塔葛達釋哲合二鋡汝含切薩麻
剎薩頻都卜鍼卜鍼悉鍼悉鍼勃塔耶勃塔
耶月勃塔耶月勃塔耶謨拶耶謨拶耶月謨
拶耶月謨拶耶杓訛合二塔耶杓訛合二塔耶月
杓訛合二塔耶月杓訛合二塔耶薩鑾荅謨拶耶

謨拶耶薩蠻咨囉思寮(二合)巴哩述提薩哩斡(一合)咨塔葛達赫哩(二合)達耶阿牒瑟吒(一合)拿阿牒瑟吒(二合)諦唵木得哩(二合)木得哩(二合)馬曷木得哩(二合)馬曷木特囉(二合)蠻特囉(二合)叭諦莎訶

唵咨哩當莎訶

唵咨哩突咨哩都哩莎訶

捺謨囉特捺(二合)特囉(二合)牙耶捺麻阿哩(二合)耶阿斡魯結諦杓囉耶菩提薩埵耶馬曷薩埵耶馬曷葛嚕聶葛耶咨的牙(二合)塔唵咨哩突咨哩都哩馬麻格哩(二合)諦薩哩斡(二合)突瑟吒(二合)卜囉(二合)突瑟吒(二合)喃筈(精甘切下同)癹耶筈癹耶斯擔(二合)癹耶斯擔(二合)癹耶謨曷耶謨曷耶班塔耶班塔耶吽吽癹吒(二合)癹吒(二合)薩哩斡(二合)突瑟吒(二合)喃斯擔(二合)癹尼荅哩耶莎訶

唵必沙疾巴兒捺(二合)沙斡哩薩哩斡(二合)租辣麻囉卜囉(二合)沙麻拿尼吽癹吒(二合)唵必沙節巴兒拿(二合)沙斡哩必沙馬盧節巴沙馬盧節薩哩斡(二合)馬盧節唵吽癹吒(二合)莎訶

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言世尊我於恒河沙劫聞佛真言從三慧入圓通今復聞如是勝義願因佛旨以拔濟衆生有能誦是經及神呪者吾即護持令彼成就佛言善哉善哉觀世音菩薩即說六字大明神呪及大陀羅尼神呪曰

唵嘛呢叭彌吽

捺謨囉得捺(二合)得囉(二合)牙耶捺謨阿哩耶(二合)啞斡盧結諦說囉耶菩提薩埵耶馬曷薩埵耶馬曷葛嚕聶葛耶咨的牙(二合)塔唵薩哩斡(二合)板塔捺妻達捺葛囉耶薩哩斡(二合)巴鈸薩麽度嚕(一合)束攝捺葛囉耶薩哩斡(二合)月提不

囉合二攝麻捺葛囉耶薩哩微合二丢巴特囉合二
斡月捺攝捺葛囉耶薩哩斡合二杷宜熟得囉
合二捺耶怛薛捺麻思格哩合二擔伊擔啞嘌耶
啞斡嚕結諦說囉怛斡尼辣竿剎捺麻赫哩
合二達岩啞斡哩怛葉沙咩薩哩斡合二啞哩塔
合二薩塔捺東娑齎怛捺薩哩斡合二薩埵喃巴
鉢麻囉葛合二月東塔葛怛的牙合二塔啞斡嚕
吉嚕葛麻疊嚕葛葛疊彘奚歇馬曷菩提薩
埵兮菩提薩埵兮馬曷菩提薩埵兮不哩耶
合二菩提薩埵兮葛嚕聶葛思麻囉赫哩合二達
岩彘奚歇啞哩耶合二啞斡嚕結諦說囉巴囉
麻埋得哩合二即怛葛嚕聶葛孤嚕孤嚕葛哩
麻合二薩塔耶薩塔耶微玷諦奚諦奚彌啞囊
葛莾葛末月航葛末馬曷悉塔由吉說囉哆
和哆和微哩頞合二諦馬曷微哩頞合二諦塔囉

塔囉塔囉祢說囉乍即戈切下同辣乍辣月麻辣麻
辣謨哩諦合二啞哩耶啞斡嚕結諦說囉格哩
合二室捺合二唧捺拶劄麻孤劄啞郎格哩合二怛
攝哩囉嵐鉢不囉合二嵐鉢月嵐鉢馬曷席塔
熟塔塔囉巴辣巴辣馬曷巴辣麻辣麻辣馬
曷麻辣左即戈切下同辣左辣馬曷乍辣格哩合二室
捺合二巴克微合二格哩合二室捺合二斡哩捺格哩
合二室捺合二巴賖聶哩渴怛捺兮巴特麻合二曷
思達合二拶耶葛囉聶攝拶哩說囉格哩合二室
捺合二薩哩巴格哩合二怛拽爭密幽切巴微怛彘奚
歇吭囉曷目渴得哩合二逋囉達曷尼說囉捺
囉耶捺巴辣嚕鉢微攝塔哩兮尼辣竿剎兮
馬曷曷辣曷辣月攝聶哩合二唧怛盧葛薛囉
葛月攝捺攝捺堆攝月攝捺攝捺謨曷月攝
捺攝捺聶哩木克徹合二捺和羅和羅門拶門

拶摩和羅摩和囉曷辣曷辣馬曷巴特麻合二
捺潑薩囉薩囉席哩席哩蘇嚧蘇嚧勃銕勃
銕勃塔耶勃塔耶勃塔牙咩怛斡尼辣竿刹
夷奚歇尼辣竿刹夷奚歇哓麻思貼合二怛星
曷摩渴曷薩曷薩門拶門拶馬曷劄劄曷薩
聶哩捺爹尼夷奚歇蒲蒲馬曷悉塔由吉說
囉班塔班塔哓咱薩塔耶薩塔耶月玷思麻
合二囉思麻合二囉端唵合二兮杷葛鑾魯葛月魯
葛思端唵合二但塔葛達怛達歇彌怛哩賖合二
喃不囉合二薩塔耶彌莎曷席塔耶莎曷馬曷
席塔耶莎曷席塔由吉說囉耶莎曷尼辣竿
刹耶莎曷哓囉曷目渴耶莎曷星曷目渴耶
莎曷馬曷捺囉星曷目渴耶莎曷席塔月疊
塔羅耶莎曷巴特麻合二曷思怛合二耶莎曷馬
曷巴特麻合二曷思怛合二耶莎曷斡資囉合二曷

思怛合二耶莎曷馬曷斡資囉合二曷思怛合二耶
莎曷格哩合二室捺合二薩哩巴合二格哩合二怛拽
牟齒切巴微怛耶莎曷馬曷葛辣麻孤劄塔囉
耶莎曷拶格囉合二由塔塔囉耶莎曷商渴攝
鈸達合二聶哩捺怛捺葛囉耶莎曷補塔捺葛
囉耶莎曷哓麻思竿合二塔低攝思銕合二怛格
哩合二室捺合二唧捺耶莎曷吮麻曷思怛合二月
克羅合二拶哩麻合二聶斡薩捺耶莎曷盧吉說
囉耶莎曷馬曷盧吉說囉耶莎曷薩哩斡合二
席提說囉耶莎曷囉克徹合二囉克徹合一鈴謨含切
莎曷孤嚕孤嚕囉克徹合二謨哩諦合二喃莎曷
捺謨癹葛斡諦阿哩耶合二啞斡盧結諦說囉
耶菩提薩埵耶馬曷薩埵耶馬曷葛嚕尼葛
耶席田都彌滿特囉合二巴達尼莎曷
爾時文殊師利菩薩亦從座起頂禮佛足而

白佛言世尊我最初成道聞是勝義及神呪承佛威旨廣度衆生而得成就即說呪曰

唵斡吉杓囉蒙(含口誦)

捺謨蠻租釋哩(合二)孤麻囉蒲荅耶菩提薩埵耶馬曷薩埵耶馬曷葛嚕爾葛耶荅的牙(合二)塔唵啞囉接月囉接述鋏月述銕杓塔尼月杓塔尼杓塔耶月杓塔耶啞麻列月麻列你兒(合二)麻列拶耶斡哩拶耶吒曷尼嚧嚧吶棃吽吽吽癹吒(合二)癹吒(合二)癹吒(合二)莎曷

爾時金剛手菩薩即從座起頂禮佛足右繞三帀而白佛言大悲世尊廣爲諸衆生開發蒙昧宣揚妙旨作大方便闡祕密藏是爲最上了義大乘我等幸承慈誨受持是經及神呪惟願覺悟一切有情及諸末世一切衆生永斷疑悔得成正覺即說呪曰

唵斡資囉(合二)叭呢吽

唵斡資囉(合二)賛(則平切)劄馬曷嚧豁(音煞)拏吽吽吽癹吒(合二)癹吒(合二)癹吒(合二)

爾時摩利支天菩薩即從座起頂禮佛足右繞三帀而白佛言大悲世尊我於如來得大神通自在力常行日月天前所不能見我則能見無人能見無人能知無人能執無人能縛無人能害無人能欺誑若復有人常憶念者應亦如是願常於恐怖苦難之處護諸有情若盜賊水火刀兵毒藥疾病饑饉天龍鬼神人及非人冤家惡獸不令爲害若一切衆生有能持誦此經及神呪者我當守護令其成就永無災障遠離諸難身垢清淨速證聖果即說陀羅尼曰

唵馬哩唧茫莎曷

神人及非人寃家惡獸不令爲害若一切衆生有能持誦此經及神呪者我當守護令其成就永無災障遠離諸難身垢清淨速證聖果即說陀羅尼曰

唵馬哩唧茫莎曷荅的牙(合二)塔唵巴荅葛囉(合二)麻中(合卄 丁叭切)囉葛囉(合二)麻中烏達耶麻中尼囉麻中阿囉葛(合二)麻中㗭囉葛(合二)麻中烏囉麻(合二)麻中斡捺麻中孤勒麻(合二)麻中即斡囉麻中麻曷即斡囉麻中安怛囉塔(合二)捺麻中莎曷捺謨囉特捺(合二)特囉(合二)牙耶荅的牙(合二)塔唵阿盧荅盧葛盧薩特擦(合二)盧三卜囉(合二)毋尔塔(合二)得(沫扒切)囉革义(合二)囉革义(合二)絵(淡合切)薩哩斡(合二)薩多彎(合一)瑟哲(合二)薩哩斡(合二)癹由叭特囉(合二)微匹牙(合二)莎曷捺謨囉特捺(合二)特囉(合二)牙耶荅的牙(合二)

塔唵斡特荅(合二)列斡荅列斡囉列斡囉曷目伽薩哩斡(合二)萬瑟吒(合二)卜囉(合二)萬瑟吒(合一)喃葛耶斡格節(合二)荅撈川唵(合二)賒班塔班塔笿(精廿切下同)癹笿癹斯躭(合二)癹斯躭(合二)癹吽吽癹吒(合二)莎曷唵馬哩唧厓(合二)莎曷唵斡囉列斡荅列斡特荅(合二)列斡囉曷目伽薩哩斡(合二)萬瑟吒(合二)卜囉(合二)萬瑟吒(合二)喃葛耶斡格節(合二)荅目堪班塔耶班塔耶笿(精廿切下同)癹耶笿癹耶斯躭(合二)癹耶斯躭(合二)癹耶謨曷耶謨曷耶攀撈耶攀撈耶達兒撈(合二)耶達兒撈(合二)耶赫哩臨(合二)赫哩臨(合二)吽吽癹吒(合二)癹吒(合二)莎曷唵馬哩唧厓(合一)馬曷馬哩唧厓(合二)薩囉薩囉阿巴薩囉阿巴薩囉卜囉(合二)薩囉卜囉(合二)薩囉目歇目歇月目歇月目歇阿鉢葛囉(合二)麻耶阿鉢葛囉(合二)麻耶薩哩斡(合二)萬瑟吒(合二)薩多彎

二合叭提兀忒二合叭提薩哩斡二合月克難二合月那耶甘阿鉢薩嚩呼梵誦哆阿銕瑟戗支安切哆囉特捺二合特囉二合耶薩的捺莎昌唵賫則千切下同道之依切下同巴囉麻賫道莎昌唵阿葛列巴葛列把瑟哲二合葛列薩哩斡二合萬瑟吒二合卜囉二合萬瑟吒二合喃葛耶斡格節二合荅目堪撈川唵二合賒班塔班塔吽吽吽癹吒二合癹吒二合癹吒二合莎昌

爾時舍利弗聞佛說是經義神呪及諸菩薩各說神呪賛揚佛道舍利弗合掌恭敬白佛言若徧滿十方恒河沙世界持誦此經及神呪者得福多不佛告舍利弗若恒河沙世界諸有學欲進修正覺妙明自性斷緣空諦一閒勝義諸漏盡若善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷精心好道堅持戒律誦是第一希有大功德經及神呪即得成就若有衆生罹諸苦難及諸煩惱寃業宿障即得罪惡消除灾障潛釋安隱快樂若遇水火盜賊水不能溺火不能燒黒風大海盜賊兵戈虎狼蛇蟲魘蠱毒藥呪詛俱不能害若復有人書寫此經及神呪受持佩誦以華香瓔珞幢幡繒蓋衆樂燈燭起塔造寺種種供養於末劫中開示未學勝於七寶布施九世先靈咸獲超度一切幽魂滯魄十種異類並得超生巳獲福德無量無邊若無嗣續生智慧男子如性癡愚即成大辯才生一切種智壽命不永即得延生復得身榮家盛不犯刑憲其有貪欲恚癡不實妄想塵勞所汙悉得清淨永不墮無間地獄受諸輪迴苦趣若有人持誦是經及神呪三千大千世界光明圓滿合成一界其有墮諸鑊湯洋銅鐵城刀山劒樹

不永即得延生復得身榮家盛不犯刑憲其有貪欲恚癡不實妄想塵勞所汙悉得清淨永不墮無間地獄受諸輪迴苦趣若有人持誦是經及神呪三千大千世界光明圓滿合成一界其有墮諸鑊湯洋銅鐵城刀山劍樹斧鉞銼鋸黑暗寒冰種種地獄悉皆破壞咸際光明即得超脫一切火蛇火狗馬頭羅剎自相遠離若有人發千百億善念誦此經及神呪我即千百億化身令彼不惑外道皆成佛果若善男子善女人持誦此經一句一偈及一神呪所獲福德無量當知是人非於一佛二佛種諸善根如是乃至盡百千萬億那由他一切佛所種諸福慧故聞此經教爾時舍利佛聞佛說是經功德不可思議即頂禮恭敬而說偈曰

如來大興慈愍心　示我第一希有義
廣大勝妙不思議　是故覺悟一切人
充周法界等河沙　惟是密因最上品
無量功德不可說　不可說轉受佛恩
大雄威力大神通　要令種種成佛道
衆生聞者隨所願　有所得者由善根
我今頂禮妙覺尊　永斷無明諸惑業
誓願將身於歷劫　護持法藏顯真如

佛說是經已妙法圓音徧十方界即時天雨百寶妙華五色紛糅徧滿十方虛空十方微塵剎土皆成寶色盡世界所未有異品妙香馥郁凝聚河沙佛國悉皆熏聞諸大菩薩摩訶薩及諸無漏大阿羅漢一切世間天人阿修羅皆踴躍歡喜信受奉行

大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經 勝十 卒

音釋

閤感入聲 軿并駢二音 黛音大 嵌音磏 嶔音欽 崟音銀 嶕音節 嶫音業 㠨音戚 靚音淨 屹倪入聲 婀娜阿那二字 葳音威 婥音草 鵁音交 鶄音精 鍧音轟 幕音蜜 璿璣旋几二字 刳音枯 茁側滑切 捺音納 月音必 譪音愛 糅音鞣 遹其述切 来[illegible]

大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經後序

葢聞盛治之世至寳不祕而真文顯宣
大道遹彰而嘉徵滋著伏覩我
母后仁孝皇后夢感第一希有大功德經神
妙難名義理昭著貫徹三乘總持萬法
充之則周徧法界斂之則芥納須彌顯
祕藏之玄微發菩提之奥義語其理則
邃深莫測語其功則甚博而弘葢歷世
以來論空典者未有若是之明且切也
仰惟我
母后聖德純貞備全衆善悟道出乎天性慈
覺本於生成故神明恊禎夢傳靈祕以
兆至治之盛也高熾探賾其旨甚深精
微莫窺其究仰歎無窮
母后親序其事于首嘗以鋟梓廣施於衆作
無量方便以輔相
父皇内治之美豈意無疾一旦坐逝奄忽遐
棄高熾悲號痛悼體魄震驚天高地厚
慕戀曷已追惟
母后志願未畢復書是經重以壽梓流通中
外以惠蒼生拯苦海之沉淪啓迷途之
昏闇誠能究極斯旨則解惑結猶轉丸
起正覺如指掌謹述數語于後用紀
聖神感應之功焉

永樂五年十一月初六日孝子皇太子高熾泣血頓首謹書

大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經後序

蓋聞高明者天列星辰而成文博厚者地載川岳而成理故天不愛道則至文顯焉地不愛寶則至理著焉仰惟我
母后仁孝皇后夢陟靈山聞佛真諦既寤而書異香盈室七日不散蓋至文發舒神靈顯曜觀漢日之流祥神通之叶夢者信有徵矣 高煦 常誦之原夫妙旨幽微至言簡奥闢圓明之廣路開常樂之法門總三藏之樞機貫一乘之祕義語其妙則蕩蕩難名論其功則巍巍無等悟之者則欲浪頓息領之者則魔風倏消雖竺摩騰之翻羅什之譯豈足以方於萬一者乎伏覩
母后贊輔我
父皇内治之暇即閒居習靜端謹誦持豈意厭棄塵勞坐而瞑目 高煦 悲愴痛絕五内戰兢心志迷眩攀號莫及追惟
母后夢感佛說第一希有大功德經嘗親爲序刻梓以傳其功德不可思議將欲畢以於
先志必以廣布流通重書壽梓嘉惠沉淪登衆生於佛域歸蕩流於淳源有能致力於斯探測奥義則妙證真如理不唐捐矣
凡皇太子已爲序於後誠不自揆謹題于左云

永樂五年十一月初六日孝子漢王高煦泣血頓首謹書

大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經後序

嘗聞非常之事非常人所能知非常之
語非常人所能聞故大道必明於治世
至言必顯於
聖人闡神化之玄微剖混沌之靈祕自非文
明會同之時不能臻茲至盛洪惟我
母后仁孝皇后聖德至純慈惠誠敬相我
父皇內治之美數十餘年之間勤修善道夙
夜不懈曩當夢感佛說第一希有大功
德經奧義精深至理簡要誠菩提最上
之法般若方便之門求其妙則一字皆
原於佛心語其功則一言可成於正覺
粵歷漢代秦年終莫得以窺其際雖更
馬鳴龍樹亦未能以究其微盖神明佑
啟我
皇家萬世太平之基故俾玄章煥發以演不
傳之祕用開累劫之迷途大示如來之
寶印要使蒸砂惑客轉眄而悟真常說
飯飢夫舉足而超智海功德無量實為
難名仰惟我
母后慈惠天下欲廣流通嘗親為序用以刻
梓使誦之者皆成佛果豈意夙登妙覺
忽證泥洹（高遂）撫膺痛哭哀苦曷勝戰
慄哽噎心號魄散慨
智慧斯頹容因曷曜津梁未溥夷路復堙
乃重書是經刻梓廣施以承我
母后嘉惠之心於乎懸佛日於中天光含大
地爍明珠於性海影燭十方于以揭三
藏之領要總一乘之妙理學者於此精
契圓融則心性清淨即超聖趣矣（高遂）

固才之通悟莫造其閫域
兄皇太子
兄漢王皆爲序於後謹述此于末以抒
愚衷焉
永樂五年十一月初六日孝子趙王高燧泣血頓首謹書

萬曆七年六月吉旦
聖宣文皇太后發心重刋

御製
聖母印施佛藏經跋
我
聖母慈聖宣文明肅皇太后刋印佛藏經若
干卷散施各寺

勅令誦持以篤修勝因流布利澤嗚呼盛
哉朕復思之釋氏之教篇帙浩繁旨歸
微眇然大要破除迷妄照徹本來引掖
善流警惕愚昧雖一經半偈欲使見者
敬而覺悟聞者仰而皈依非徒崇飾莊
嚴諷演讚歎而已我
聖母神明圓照妙契三乘仁厚含弘兼收萬
品雖
安享至養而茹蔬衣練恒若修持晨夕禮
誦讀金文慈恩普覆大地均霑雖
尊居法宮而援溺振窮常思濟度念將作之
苦不吝捐金以施捨爲陰功也矜狴犴
之寃每令緩死以慈悲爲大德也雖
懿行不可殫述而總之一
垂範宮闈布和民物篤休祐于邦家貽福

澤于冲眇矣啻苦海之慈航重昬之慧

日已哉繇斯而觀釋氏言教未若我

聖母之以身教也朕是恭述

盛美筆而傳之以與斯經共流于罔極云

大明三藏法數

上天竺前住持沙門一如等奉　勑集註

清刻龍藏佛說法變相圖

大明三藏法數總目卷上

第一卷

一心　出華嚴經第十三卷

一心約教有異　出華嚴一乘教義分齊章中卷

一善心　出涅槃經第十九卷

一人　出仁王護國經上卷

一身　出華嚴經第十三卷

一虛　出普賢行願品疏

一月喻三身　出寶王論未入藏

一月三舟喻　出華嚴經疏第十七卷

一法　出華嚴經第十三卷

一理　出法華玄義第一卷下

一乘　出法華經第一卷

一雨　出法華經第三卷

一門　出法華經第一卷

一味 出法華經第三卷草字函并法華玄義

一大事因緣 出法華經第一卷

一覺 出起信論

一道 出華嚴經第十三卷

第一義 出大集經第十六卷

一實諦 出涅槃經第十三卷

一實相印 出法華玄義第八卷

一實境界 出占察善惡業報經下卷

一地 出法華經第三卷

一法印 出宗鏡錄第一卷

一法界 出起信論

一真法界 出華嚴經隨疏演義鈔第一卷

一藏 出華嚴經疏第十六卷

一會 出法華要義下卷未入藏

一極 出普賢行願品疏

一致 出華嚴經隨疏演義鈔第四卷

一源 出華嚴經隨疏演義鈔第一卷

一體 出法界觀

一偈 出翻譯名義第四卷十二分教篇

一句 出華嚴經第六十二卷

一言 出圓覺經略疏

一語 出華嚴經疏第四卷

一名 出涅槃經第三十三卷

一字 出大方廣師子吼經

一義 出華嚴經第六十二卷

一音 出維摩經上卷

一音教 出華嚴經疏第一卷

一宗 出華嚴經疏第三卷

一相 出起信論

一合相 出金剛經

一性 出涅槃經第十卷

一性 出華嚴經第五十二卷

一因 出涅槃經第三十二卷

一如 出首楞嚴三昧經中卷

一行 出涅槃經第十一卷

一行三昧 出文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

一解脫 出涅槃經第三十二卷

一空 出寂調音所問經第五卷

一生 出法華經第五卷

一生 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷

一來 出四教儀

一師 出四分戒本上卷

一子 出涅槃經第十六卷

一脩一切脩 出華嚴經隨疏演義鈔第三卷

一斷一切斷 出華嚴經隨疏演義鈔第三卷

一證一切證 出華嚴經隨疏演義鈔第三卷

一成一切成 出華嚴經疏第二卷

一位一切位 出華嚴經疏第二卷

一行一切行 出華嚴經疏第一卷

一障一切障 出華嚴經隨疏演義鈔第三卷

一念 出華嚴經第十三卷

一刹那 出仁王護國經上卷

一根 出楞嚴經第八卷

一機 出楞嚴經第六卷

一色 出仁王經疏第二卷

一指 出楞嚴經第六卷

一髮 出摩訶僧祇律第十七卷

一毫 出普賢行願品疏

一毛 出楞嚴經第四卷

一氣 出圓覺經略疏

一瞬 出摩訶僧祇律第十七卷

一默 出維摩經中卷

一時 出各經之首

一時一切時 出華嚴經疏第一卷

一食 出維摩詰所說經上卷

一飡 出法華經第二卷

一切 出翻譯名義第五卷四上二字篇

一處 出遺教經

一刹 出翻譯名義第七卷續補篇

一路 出首楞嚴經第五卷

一塵 出華嚴經第五十一卷

一漚 出楞嚴經第六卷

一蓋 出維摩詰所說經上卷

一針 出梵網經下卷

一花 出梵網經下卷

一燈 出華嚴經第七十八卷

二法身 出華嚴經疏第六卷

二法身 出無著造金剛般若經論上卷

二法身 出起信論疏

二佛身 出涅槃經第三十四卷

二佛身 出涅槃經第三十四卷

二佛身 出涅槃經第二十八卷

二身 出華嚴經疏第一卷

二種色身 出佛地經論第七卷

大小二化身 出華嚴經隨疏演義鈔第四卷

佛二種十身 出華嚴經疏第一卷

二覺 出翻譯名義第一卷十種通號篇

二覺 出起信論上卷

二種佛境 出華嚴經疏第五卷

二種身土 出佛地經論第一卷

身土二不相離　出宗鏡錄第二十一卷

二種神力　出大智度論第九卷

二宿因力　出華嚴經疏第一卷

二足　出金剛經纂要疏

悉達太子二相　出佛本行集經第九卷

二種舍利　出翻譯名義第五卷名句文法篇

二法　出華嚴經疏第一卷

二法　出楞伽經第三卷

二種法性　出地持經第二卷

契經二義　出阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十六卷

二般若　出大智度論第一百卷

二般若　出華嚴經疏第一卷

般若二種相　出地藏十輪經第十卷

二種般若莊嚴　出大般若經并大智度論第八卷

金剛二義　出金剛經助顯錄未入藏

法華二妙　出法華玄義第二卷上

第二卷

迹本二門　出法華玄義釋籤并法華文句第一卷

二種一乘　出華嚴經疏第二卷

二種莊嚴　出涅槃經第二十七卷

二種莊嚴　出金剛經纂要疏

二如來藏　出大乘止觀法門第一卷

二經體　出華嚴經疏第三卷

二涅槃　出金光明經玄義上卷

二涅槃　出大智度論第三十一卷

二法相違　出瑜伽師地論第九十二卷

二智　出華嚴經隨疏演義鈔第一卷

二智　出攝大乘論第三卷下

二智　出大集經第二十三卷

二智　出觀音玄義下卷三智下

二智 出華嚴經隨疏演義鈔第九卷

二真如 出華嚴經隨疏演義鈔第六卷

二真如 出起信論疏

二真如 出起信論疏

二種如如 出佛性論第二卷

二心 出蓮宗寶鑑

二心 出成唯識論第三卷

二種心相 出占察善惡經下卷

二種性 出楞伽經第二卷

二種性 出大智度論第三十一卷

二種性 出地持經第一卷

二種性 出地持經第二卷

二相 出起信論上卷

二相 出起信論上卷

二相 出大智度論第三十一卷

二相 出宗鏡録第七十八卷

二相別 出析玄記未入藏

二根 出楞嚴經義海第十四卷

二種根本 出楞嚴經第一卷

二種識 出顯識論

識二分 出攝大乘論釋第四卷

阿賴耶二義 出宗鏡録第六卷

二德 出觀音玄義上卷三德下

二行 出華嚴經疏第一卷

二行 出華嚴經疏第三卷

二觀行 亦名唯識觀出宗鏡録第三十五卷

二道 出婆沙論并淨土十疑論

二道 出止觀輔行記第三卷

二道 出析玄記未入藏

二道 出文殊師利菩薩問菩提經論下卷

二諦 出翻譯名義第四卷明四諦法篇

二門 出華嚴經疏第一卷

二門 出大智度論第十五卷

起信二門 出起信論上卷

二種神力 出楞伽經第二卷

二力 出華嚴經疏第八卷

二種師子奮迅三昧 出法界次第中卷

二種超越三昧 出法界次第中卷

精進二種相 出地藏十輪經第九卷

二忍 出大智度論第大卷

二忍 出地持經第五卷

忍有二種相 出地藏十輪經第九卷

二方便 出無著造金剛般若經論中卷

方便二種相 出地藏上輪經第十卷

二無我 出楞伽經第一卷

二種我見 出起信論下卷

二空 出法藏般若心經畧疏

二空 出止觀第三卷上

空有各具二義 出華嚴經疏第四卷

二執 出金光明經文句記第四卷

二法執 出宗鏡錄第六十五卷

二我執 出宗鏡錄第七十四卷

空有二執 出宗鏡錄第十六卷

二種常 出大智度論第四十三卷

二無常 出大智度論第四十三卷

二無常 出析玄記未入藏

二假 出宗鏡錄第六十七卷

二因 出涅槃經第二十八卷

二因 出宗鏡錄第七十一卷

二因 出天台四教儀集註并法華文句第七卷上

二因 出大智度論第九十六卷

二因 出大涅槃經第二十八卷

二因 出瑜伽師地論第三十一卷

二果 出宗鏡錄第七十一卷

二果 出阿毘曇論第一卷

二種無漏因果 出大涅槃經第十二卷

二加 出華嚴經疏第一卷

二種顯示 出華嚴經疏第一卷

二種廣利 出華嚴經疏第一卷

二種說法 出寶性論第四卷

二種通相 出楞伽經第三卷

第三卷

論有二種 出阿毘達磨大毘婆沙論第一百一十卷

二種語 出涅槃經第十四卷

二種愛語 出大智度論第六十六卷

二句 出翻譯名義第五卷名句文法篇

二義 出圓覺經疏

二決定義 出楞嚴經第二卷

二請 出華嚴經疏第一卷

二答 出華嚴經疏第九卷

二食 出法華文句第八卷上

二種觀 出禪要訶欲經

二種觀法 出占察善惡經下卷

二見 出涅槃經第二十五卷

二見 出涅槃經第十七卷

無明二義 出起信論疏

二種熏 出翻譯名義第六卷心意識法篇

二種生死 出成唯識論第八卷

二女 出涅槃經第十二卷

二種破著 出大智度論第四十三卷

二解脱 出寶性論第五卷

二解脱 出華嚴經疏第一卷

二解脱 出成實論第十七卷

二斷 出地持經第三卷

二種護持事 出地藏十輪經第六卷

二教 出華嚴孔目未入藏

華嚴爲諸教本有二 出華嚴經疏第一卷

印師二教 出華嚴經疏第一卷

曇識二教 出華嚴經疏第一卷

遠師二教 出華嚴經疏第一卷

劉虬二教 出華嚴經疏第一卷

二種無心約教 出宗鏡錄第四十五卷

二宗釋題 出天台四教儀集註并華嚴經疏第三卷

二種立題 出法華文句第一卷上

二攝 出淨名經疏未入藏

二種入 出金剛三昧經上卷

二詮 出宗鏡錄第六卷

二羯磨 出四分律下卷懺六聚法篇

二羯磨 出毘尼母論第二卷

二種却魔法 出修習止觀坐禪法要下卷

二等 出宗鏡錄第十四卷

二殊勝 出楞嚴經第六卷

二種清淨 出華嚴經隨疏演義鈔第六卷

二種自在 出華嚴經疏第六卷

二種畢竟 出大涅槃經第二十七卷

二種際 出華嚴經隨疏演義鈔第一卷

二轉依 出楞嚴經義海第二十一卷

二種無量 出大智度論第二十卷

二種無礙 出華嚴經疏第六卷

二花 出華嚴經疏第三卷

二種菩薩　出大智度論第九十二卷

菩薩二心　出大智度論第二十七卷

二種勝　出地持經第一卷

二木　出法華經文句第七卷上

二種獨覺　出析玄記未入藏

二藏　出莊嚴經論第四卷

二乘　出華嚴經疏第二卷

二乘　出天台四教儀集註上卷

二果二義　出析玄記未入藏

初果二義　出析玄記未入藏

利鈍二根　出析玄記未入藏

二種醫　出大智度論第二十四卷

二宗　出翻譯名義第一卷宗釋論主篇

二種比丘　出出曜經第五卷

理事二和　出翻譯名義第一卷釋氏衆名篇

二天隨人　出華嚴經第六十卷

二難化　出大智度論第九十一卷

二種衆生　出大智度論第三十一卷

聞經二種非器　出華嚴經疏第三卷

二種　出法華安樂行義

二種受具戒法　出大寶積經第一百四卷

二種健兒　出涅槃經第十九卷并水懺下卷

二種人呪術不能加　出摩登伽經上卷

二種破戒人　出大智度論第九十一卷

二人出佛身血　出大智度論第六十三卷

二種退　出地持經第一卷

二親　出法苑珠林第五十卷營字函四重恩篇

第四卷

二護　出涅槃經第三十三卷

二種有　出阿毘曇毘婆沙論第六卷

二種病　出涅槃經第十二卷

二種病　出大智度論第八卷

二種死　出大涅槃經第十二卷

二種布施　出大智度論第三十三卷

二種法施　出般若經第四百六十九卷

二種身行施　出大智度論第十二卷

二種施　出法界次第下卷

二戒　出華嚴孔目未入藏

二戒　出毘婆沙論第十三卷

二戒　出華嚴經疏第八卷

二戒　出涅槃經第十一卷

二戒　出涅槃經第三十五卷

出家二戒　出天台四教儀集註

在家二戒　出毘婆沙論第一百二十二卷

邪正二戒　出天台四教儀集註

二持　出華嚴經疏第五卷

二種精進　出法界次第下卷

二種精進心　出法華懺儀

二種忍辱　出大智度論第十四卷

二種分別真僞禪相　出修習止觀坐禪法要下卷

二種寂靜　出釋氏要覽靜篇未入藏

二種願　出大智度論第三十卷

二種修行　出涅槃經第二十五卷

二因緣發起正見　出大智度論第三十四卷

二種心　出地持經第一卷

意業有二種心　出大乘理趣六波羅蜜經第七卷

二種懺悔　出補助儀并天台四教儀

二種白法　出華嚴經隨疏演義鈔第四卷

二種勸請　出大智度論第七卷

二種資粮　出寶積經第五十二卷

二種供養 出普賢行願品即貞元華嚴經第四十卷

二善 出大智度論第四十八卷

二種福田 出大智度論第二十三卷

二種福田 出大方便佛報恩經第五卷

二利 出金剛般若經破取著不壞假名論下卷

二種闡提 出楞伽經第一卷

二種見 出大智度論第七卷

鬼二生 出俱舍釋論第六卷

二罪 出圓覺經畧疏

二吉羅 出翻譯名義第七卷篇聚名報篇

二惡 出大智度論第四十八卷

二種惡事 出大智度論第二十二卷

二煩惱 出瑜伽師地論第五十五卷

二煩惱 出大智度論第七卷

二煩惱 出華嚴經疏第八卷

二惑 出法華釋籤第六卷上

二惑 出華嚴經隨疏演義鈔第一卷

見思二惑 出天台四教儀集註

客塵二義 出楞嚴經第一卷

二障 出圓覺畧疏

二障 出楞嚴經義海第十四卷并宗鏡錄第四十一卷

二障 出天親造金剛般若波羅蜜經論受字函

二業 出阿毘達磨俱舍論第十七卷觀字函

輕重二業 出涅槃經第三十一卷鳴字函

二礙 出宗鏡錄第二卷并演義鈔第二十卷

東蘆二義 出宗鏡錄第四十七卷

二慳 出地持經第三卷

二愛 出大智度論第七十二卷

二種邪見 出中論第四卷

二種妄見 出楞嚴經第二卷

二種無知 出天台四教儀集註

二種顛倒 出楞嚴經第七卷

二貧 出大智度論第九十八卷

二緣 出楞伽經第二卷

二種有漏因果 出大涅槃經第十二卷

二殺 出梵網經下卷

二殺 出梵網經下卷

二報 出華嚴經疏第一卷

二種殺生報 出法苑珠林第七十卷

二種偷盜報 出法苑珠林第七十卷

二種婬報 出法苑珠林第七十卷

二種妄語報 出法苑珠林第七十卷

二種兩舌報 出法苑珠林第七十卷

二種惡罵報 出法苑珠林第七十卷

二種邪見報 出法苑珠林第七十卷

二種無義語報 出法苑珠林第七十卷

二種貪報 出法苑珠林第七十卷

二種瞋報 出法苑珠林第七十卷

世界二義 出楞嚴經第四卷

二世間 出翻譯名義第三卷世界篇

二種世間清淨 出無量壽經優婆提舍

二土 出宗鏡錄第八十九卷五土下

二土 出華嚴經隨疏演義鈔第四卷

二種流 出涅槃經第三十六卷

二身 出成唯識論第八卷

二種色 出宗鏡錄第七十五卷

二種色 出大智度論第二十一卷

二種色 出宗鏡錄第一五十八卷

二食 出天台四教儀集註

二種存濟 出阿毘達磨論第二卷

二求 出成實論第六卷

二種數 出華嚴經疏第五卷

二種滅 出顯揚聖教論第八卷

二邊 出攝大乘論釋第一卷

二邊 出中論第四卷

二時 出大智度論第一卷

第五卷

三佛身 出宗鏡錄第八十九卷

三身 出金光明經玄義上卷

三身徧相 出華嚴經隨疏演義鈔第八卷

三身華梵 亦名三如來出翻譯名義十種通號篇并通別三身篇

三身壽量 出法華經文句第九卷下

佛化身三 出觀佛三昧海經第四卷

三覺 出翻譯名義第一卷十種通號篇

三種常 出佛地經論第七卷

三種神變 出大寶積經第八十六卷

三佛土 出華嚴經疏第一卷

佛行離地三意 出華嚴經隨疏演義鈔并佛說處處經

如來乞食三意 出法集經第一卷

佛三事入城 出金剛經疏乞食十利下

佛三不能 出景德傳燈錄第四卷

三種奇特事 出過去現在因果經第四卷

佛三語 出華嚴經隨疏演義鈔第六卷

三處不轉法輪

三輪 出金光明經文句第二卷

佛三密 出大智度論第十卷

住持三寶 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷并華嚴三寶章上卷

同體三寶 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷并華嚴三寶章上卷

別相三寶 出釋氏要覽中卷三寶篇未入藏

別相三寶 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷并華嚴三寶章上卷

大乘三寶 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷并華嚴三寶章上卷

小乘三寶 出華嚴三寶章上卷

華嚴三聖 出翻譯名義第一卷通別三身篇菩薩別名篇

三種大師 出本事經第七卷

三藏 出翻譯名義第四卷總名三藏篇

大乘三藏 出華嚴經隨疏演義鈔第五卷

小乘三藏 出天台四教儀集註上卷

三如來藏 出圓覺經畧疏上卷

三藏詮三學 出四教義第五卷

三經通別 出法華玄義第一卷下

法華三周 出法華玄義第七卷下

蓮華三喻 出法華玄義第一卷上

三分科經 出法華文句第一卷上

親光三分科經 出佛地經論第一卷

三善 出法華文句第三卷上

三軌弘經 出法華經第四卷并法華文句第八卷上

三涅槃 出金光明經玄義上卷

三般若 出金光明經玄義上卷

三大乘 出金光明經玄義上卷

三菩提 出金光明經玄義上卷

三菩提 出出生菩提心經

三轉法輪 出法華文句第七卷下

三法印 出法華玄義第八卷上

三陀羅尼 出大智度論第二十八卷

三無礙 出大寶積經第十四卷

三德 出華嚴經疏第八卷

三德 出金光明經玄義上卷

翻三染成三德 出華嚴經隨疏演義鈔第二十四卷

三解脫門 出法界次第中卷

三無爲 出俱舍論第一卷

律有三名 出大藏一覽末入藏并華嚴經䟽第一卷

三論 百論中論十二門論

三學 出翻譯名義第四卷示三學法篇

三歸依 出法界次第中卷

三三昧 出法界次第中卷

三三昧 出成實論第十四卷

三止 出止觀第五卷

為三事故修奢摩他 出涅槃經第三十一卷

覺觀三種發相 出釋禪波羅蜜次第法門第四卷

第六卷

貪欲三種發相 出釋禪波羅蜜次第法門第四卷

瞋恚三種發相 出釋禪波羅蜜次第法門第四卷

愚癡三種發相 出釋禪波羅蜜次第法門第四卷

三種病相 出釋禪波羅蜜次第法門第四卷

修定三障 出釋禪波羅蜜次第法門第四卷

三慧 出成實論第二十卷

三智 出觀音玄義下卷

三智 出楞伽經第三卷

三覺 出圓覺經畧疏上卷并起信論

三性 出楞嚴經第三卷

三佛性 出華嚴孔目末入藏

三因佛性 出金光明經玄義上卷

三自性 出顯揚聖教論第四卷

三無性 出成唯識論第九卷

三心 出宗鏡錄第八十九卷

轉三心得三身 出宗鏡錄第八十九卷

三種緣慈 出佛地經論第五卷

三種意生身 出楞伽經第三卷

如意通有三種 出大智度論第五卷

三通力 出華嚴經䟽第三卷

三明　出雜阿含經第三十一卷

三識　出楞伽經第一卷

三識　出翻譯名義第六卷心意識法篇

三識緣境廣狹　出宗鏡錄三十六卷　瑜伽師地論五十一卷

三種熏習　出華嚴孔目未入藏

三種相　出成實論第十卷

三細相　出起信論

三大　出起信論疏

三種身　出大乘五蘊論

三不可盡　出寶積經第十四卷

天台三觀　出金光明經玄義下卷

三種三觀　出宗鏡錄第二十五卷

法界三觀　出華嚴法界觀

圓覺三觀　出圓覺經畧䟽下卷

南山三觀　出止觀輔行第四卷

三種觀法　出止觀義例下卷

毘婆舍那三行　出深密解脫經第三卷

爲三事故修毘婆舍那　出涅槃經第三十一卷

三諦　出法華玄義第二卷下

三諦　出仁王護國般若經䟽第三卷

三假　出摩訶止觀第五卷下并輔行第五卷

三空　出金剛經刊定記第一卷

三懺　出天台四教儀集註

三悔法　出天台四教儀集註

三方便　出淨名經䟽未入藏

勝三修　出涅槃經第二卷

劣三修　出涅槃經第二卷

三漸次　出楞嚴經第八卷

三科　出毘婆沙論第七卷并阿毘達磨品類足論第一卷

三種至教　出顯揚聖教論第十一卷

三宗 出宗鏡錄第五卷

南中三教 出華嚴經䟽第一卷

岌法師三教 出華嚴經䟽第一卷

三等流 出宗鏡錄第七十一卷

三忍 出華嚴經䟽第八卷

三受 出雜阿含經第八卷

三種無常 出順中論下卷

三支比量 出阿毘達磨雜集論第十六卷

第七卷

三種圓滿安樂 出瑜伽師地論第四十一卷

三義懽喜 出觀無量壽佛經妙宗鈔第六卷

三因 出佛性論第二卷

三斷 出宗鏡錄第七十六卷

三斷 出阿毘達磨品類足論第三卷

龍華三會 出法住記

菩薩三修學 出菩薩瓔珞本業經上卷

菩薩生兜率天三事勝 出涅槃經第三十二卷

三賢 出仁王護國般若經䟽第五卷

三種發心 出起信論

三不退 出觀無量壽佛經妙宗鈔第六卷

三處入法界 出華嚴經䟽第七卷

文殊三名 出翻譯名義第一卷菩薩別名篇

三人觀十二因緣 出涅槃經第二十七卷

阿羅漢三義 出翻譯名義第三卷三乘通號篇

三迦葉 出法華文句第一卷下

阿難三名 出翻譯名義第一卷十大弟子篇

聲聞三道 出天台四教儀集註

結集三人 出付法藏因緣經第一卷

初果三結 出天台四教儀集註

三餘 出華嚴經隨䟽演義鈔第三卷

三佛子 出華嚴經疏第七卷

三車 出法華經第二卷譬喻品

三乘 出法華經第二卷譬喻品

三乘觀門 出天台四教儀集註

三田喻三種人 出涅槃經第三十三卷

三草 出法華文句第七卷

三獸渡河 出天台四教儀并法華玄義第八卷下

比丘三義 出大智度論第三卷

三種僧 出涅槃經第三卷

律師三法 出善見毘婆沙律第六卷

三圓滿 出瑜伽師地論第八十五卷

沙彌三名 出翻譯名義第一卷七眾弟子篇

三種大 出涅槃經第二十二卷

三界 出華嚴孔目未入藏

三事人勝諸天 出大毘婆沙論第一百七十二卷

閻浮提人三事勝餘三洲 出長阿含經第二十卷

三種人難報 出大毘婆沙論第六十六卷

太子三妃 出瑞應經并翻譯名義第三卷皇后篇未入藏

三善知識 出摩訶止觀第四卷下

三想 出大智度論第七十二卷

三思 出華嚴經隨疏演義鈔第七十卷

三惡覺 出涅槃經第二十三卷并宗鏡錄第八十一卷

三報 出慈悲水懺中卷

三業 出析玄記未入藏

三福田 出優婆塞戒經第二卷

三福業 出增一阿含經第十二卷

三供養 出普賢行願疏

三應供養 出增一阿含經第十二卷

三種示導 出大般若經第四百六十九卷

三善道 出天台四教儀集註

三種禮佛 出華嚴孔目未入藏

三發心 出翻譯名義第五卷法寶衆名篇

三發心 出釋氏要覽戒法篇

三種發心 出觀無量壽佛經妙宗鈔第六卷

三種發菩提心 出起信論第三卷

三行 亦名三種業出大智度論第八十八卷并正法念處經第五十五卷

三種清淨 出大智度論第七十三卷

清淨三業 出瓔珞經第五卷

三業供養 出法華文句第二卷下

三種淨業 出觀無量壽佛經

三施 出大智度論第十四卷

三施 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷

三輪體空 出能斷金剛經論上卷并金剛經論上卷

三種不堅易三堅法 出本事經第七卷

三聚戒 出菩薩戒義疏上卷中法苑珠林第八十九卷

三事戒 出大寶積經第一百十七卷

滅有三義 出華嚴經隨疏演義鈔第五卷

三種忍行 出諸經要集中卷

三種精進 出菩薩戒經第五卷

三種勝勇猛 出大乘莊嚴經論第一卷

三種定業輪 出地藏十輪經第二卷

三勝學 出瑜伽師地論第二十八卷

三事無盡 出衆德三昧經第三卷

第八卷

三種證相不同 出法華懺儀

三善根 出阿毘達磨集異門足論第三卷

三樂 出大寶積經第一百一卷

三因三果 出瑜伽師地論第三十六卷

龍有三患 出諸經要集第十二卷

三種鬼神魔 出釋禪波羅蜜次第法門第四卷

餓鬼三障 出瑜伽師地論第四卷

三惡道 出天台四教儀集註

三途對三毒 出慈悲水懺上卷

三種惡 出成實論第十二卷

三無明 出佛說決定義經

三隨煩惱 出華嚴經隨疏演義鈔第九卷

三顛倒 出宗鏡錄第四十二卷

三毒 出法界次第上卷

三縛 出華嚴孔目未入藏

三病用三藥 出涅槃經第三十九卷

三病難治 出涅槃經第十一卷

三惑 出天台四教儀集註

三障 出涅槃經第十一卷

三障 出華嚴孔目未入藏

三種重障 出大乘瑜伽大教王經第五卷

三雜染 出顯揚聖教論第一卷

三時無悔 出天台四教儀集註

欲界三欲 出翻譯名義第三卷世界篇

三苦 出析玄記未入藏

三漏 出法華文句記第一卷下

三疑 出釋禪波羅蜜次第法門第二卷

三退屈 出華嚴經隨疏演義鈔第二十九卷

三道 出金光明經玄義第二卷

湯泉三緣 出稽古畧第三卷未入藏

三苦對三界 出天台四教儀集註

三千世界 出長阿含經第十八卷

三世 亦名三際出阿毗達磨集異門足論第二卷

三世業 出大智度論第二十四卷

三種世間 出大智度論第四十七卷

三種世間 出華嚴經疏第三卷

器世間說法有三義 出華嚴經疏第八卷

三才配三世間 出華嚴經隨疏演義鈔第一卷

三相續 出楞嚴經第四卷

三阿僧祇刧 出天台四教儀

三時 出南嶽祖師發願文

三際時 出華嚴經疏第一卷并演義鈔第二十八卷

三有 出菩薩善戒經第一卷雜字函并大智度論第三卷

三種有 出大智度論第十二卷

三境 出宗鏡錄第六十八卷

三類境 出翻譯名義第六卷心意識法篇

三量 出宗鏡錄第五十五卷

由旬三量 出翻譯名義第三卷數量篇

三種相 出大智度論第八十九卷

三種相 出華嚴經隨疏演義鈔第六卷

三種色 出五蘊論

三種色 出阿毘曇論第一卷

三聚 出顯宗論第十五卷

三生 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷

三分別 出阿毘達磨雜集論第二卷

三無差別 出華嚴經疏第三卷

妙行三因緣 出阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十一卷

三輩事佛 出分別經

三種光明 出瑜伽師地論第十一卷

食三德 出涅槃經第一卷

食三匙 出法苑珠林第四十二卷

三淨肉 出十誦律第三十七卷

三不淨肉 出十誦律第三十七卷

三長物 出摩訶僧祇律第十一卷

三衣名義 出翻譯名義第七卷沙門服相篇

大三灾 出法苑珠林第一卷

小三灾 出法苑珠林第一卷

第九卷

四身 出成唯識論第十卷

化應身四句 出華嚴經隨疏演義鈔第四卷

佛四德 出涅槃經第三十卷

身土四依 出華嚴經疏第十卷

佛四種希有 出金剛經纂要刊定記第三卷

四無所畏 出大智度論第二十五卷

四等 出楞伽經第三卷

世醫四法喻如來 出雜阿含經第五卷

四方行七步 出佛本行集經第八卷

四門游觀 出佛本行集經第十四卷至第十五卷

出家四願 出普曜經第四卷

四滿成佛 出占察善惡業報經下卷

天上四塔 出佛成道記并佛本行集經第十三卷第十九卷

四處立塔 出法苑珠林第三十七卷

四法 出大乘本生心地觀經第二卷

法四依 出法界次第下卷

四法界 出華嚴法界觀門

四藏 出大智度論第十一卷

經含四義 出翻譯名義第四卷總明三藏篇

講經四益 出金光明經第一卷

論藏華梵四名 出華嚴經疏第一卷

四一 出法華文句第四卷上

四陀羅尼 出瑜伽師地論第四十五卷

四種秘密 出阿毘曇雜集論第十二卷

乘戒緩急四句 出華嚴經隨疏演義鈔第六卷

四種瓔珞莊嚴 出大方等大集經第一卷

四種三昧 出摩訶止觀第二卷七

四智 出成唯識論第十卷

四無礙智 出法界次第下卷
智境四相 出圓覺經略疏下卷
四鏡 出起信論
四安樂行 出法華文句第八卷下
四安樂行 出華嚴經疏第八卷
藏教生滅四諦 出天台四教儀集註
通教無生四諦 出天台四教儀集註
別教無量四諦 出天台四教儀集註
圓教無作四諦 出天台四教儀集註
四勝義諦 出成唯識論第九卷
四世俗諦 出瑜伽師地論第六十四卷
四念處 出法界次第中卷
四正勤 出法界次第中卷
四正斷 出雜阿含經第三十一卷
四如意足 出法界次第中卷

四種方便 出起信論

第十卷

四悉檀 出法華文句第一卷上并法華玄義第一卷下
四攝利益 出大方等大集經第九卷
涅槃四種大樂 出大涅槃經第二十一卷
四種涅槃 出成唯識論第十卷
華嚴四分 出法寶標目第四卷
四種教授 出瑜伽師地論第二十七卷
四種授記 出菩提資糧論第三卷
四種真實義 出菩薩善戒經第二卷
四種對治 出阿毘達磨俱舍論第二十一卷
同教說聽四句 出華嚴經疏第三卷
別教說聽四句 出華嚴經疏第三卷
起信四覺 出起信論
四德處 出成實論第二卷

四法施　出寶積經第十三卷

四無記　出宗鏡錄第四十九卷

賴耶四分　出翻譯名義第六卷心意識法篇

四種意識　出宗鏡錄第三十六卷

識境四相　出金剛經論上卷

四緣　出大智度論第三十二卷

四相約位　出圓覺經畧疏下卷

四種頌　出華嚴經疏第六卷

四聖言　出阿毘達磨集異門足論第十卷

四種尋思　出阿毘達磨集論第六卷

真空觀四句　出華嚴經隨疏演義鈔第四十九卷

共不共四變　出宗鏡錄第四十九卷

四榮　出涅槃經第二卷賔字函并宗鏡錄第三十九卷

四枯　出涅槃經第二卷賔字函并宗鏡錄第三十九卷

四種性行　出佛本行集經第一卷

四不可說　出金光明經玄義拾遺記第二卷

翻譯四例　出翻譯名義第六卷唐梵字體篇

阿難四問　出涅槃經後分上卷

化儀四教　出天台四教儀

化法四教　出天台四教儀

龍樹四教　出華嚴經隨疏演義鈔第六卷

苑公四教　出華嚴經疏第二卷

曉公四教　出華嚴經疏第二卷

四不生　出中論第一卷

四種問答　出十住毘婆沙論第十卷

四病　出圓覺經畧疏下卷

大四相　出大乘起信論疏

小四相　出大乘起信論疏

光宅四乘　出華嚴經疏第一卷

生公四輪　出華嚴經隨疏演義鈔第六卷

文義四用 出法華文句記第二卷下

第十一卷

四衆 出法華文句第二卷下

四衍衆 出翻譯名義第一卷三通號篇并十種通號篇

人四依 出法華玄義第五卷上

菩薩四事入於法門 出寶積經第十三卷

菩薩四淨 出菩薩善戒經第九卷

四種自在 出大乘莊嚴經論第五卷

四無所畏 出大智度論第五卷

四事勝 出地持經第一卷

菩薩行有四難 出華嚴經疏第六卷

大乘四果 出大乘莊嚴經論第十二卷

四種聲聞 出法華文句第四卷上

聲聞四果 出金剛經疏

四向 出成實論第一卷并法華玄義第四卷上

羅漢四智 出涅槃經第三十六卷

四種變易 出成唯識論第八卷

四加行 出析玄記未入藏并楞嚴經第八卷

滅盡定與無想定四義不同 出宗鏡録第十五卷

四種沙門 出瑜伽師地論第二十九卷

四種僧 出地藏十輪經第五卷

四種天 出大智度論第二十二卷并涅槃經第二十一卷

四禪變化 出大智度論第六卷

四天華梵 出法華文句第二卷

帝釋四苑 出阿毘達磨大毘婆沙論第一百三十三卷

四輪王 出長阿含經第六卷并阿毘達磨俱舍論第十二卷

輪王四德 出樓炭經第一卷

四主 出法苑珠林第二卷

西域四姓 出翻譯名義第一卷釋尊姓字篇并摩登伽經

四王生八子 出釋迦譜第六卷

四葷 出翻譯名義第一卷七衆弟子篇
人四生 出法苑珠林第七十二卷
四種人 出成實論第二卷
四法不得菩提 出地持經第一卷
四人果報 出法苑珠林第六十九卷
四種業報 出法苑珠林第六十九卷
四報定不定 出法苑珠林第六十九卷
四有 出宗鏡錄第七十四卷
四胎相 出阿毘達磨俱舍論第九卷
五根有四事增上 出五事毘婆沙論上卷
四增感 出阿毘達磨大毘婆沙論第一百一十三卷
四力 出地持經第一卷
四恩 出本生心地觀經第二卷
四恩 出釋氏要覽中卷恩孝篇未入藏
四難 出法華文句第五卷上

四事不可久保 出出曜經第二卷
四不可得 出諸經要集第十三卷
四山 出別譯雜阿含經第四卷
四種死 出阿毘曇毘婆沙論第十五卷

大明三藏法數總目卷上

大明三藏法數總目卷下

第十二卷

四僊避死　出出曜經第二卷
四種死生　出別譯雜阿含經第四卷
菩薩四心　出金剛經論
四無量心　出法界次第上卷
四種信心　出起信論
四緣發菩提心　出地持經第一卷
菩薩四法　出瑜伽師地論第四十七卷
四種法爲菩薩實德　出大寶積止法經
四攝法　出法界次第下卷
四法集善根　出大寶積正法經
四善法　出涅槃經第十八卷
菩薩四法門　出如來不思議祕密大乘經
在家人四種具足法　出雜阿含經第四卷
四弘誓　出止觀大意
四弘誓願　出法界次第下卷
菩薩四弘誓　出陀羅尼雜集第三卷
四梵福　出增壹阿含經第二十一卷
四法生福　出大寶積正法經
入道四行　出正宗記并稽古畧未入藏
四種觀行　出慈悲水懺中卷
四事行　出阿難陀目佉尼訶離陀經
四事供養　出增壹阿含經第十三卷
施有四事　出諸經要集第十卷
四施　出菩薩善戒經第一卷
四種施處　出瑜伽師地論第二十五卷
四種施俱得淨報　出大涅槃經第二十二卷
四戒　出華嚴孔目未入藏
四種持戒　出雜阿毘曇心論第八卷

四忍 出華嚴經隨疏演義鈔第五十卷

四種定學 出成唯識論第九卷

四空處定 出法界次第上卷

四種資粮 出瑜伽師地論第二十九卷

四種意趣 出阿毘達磨雜集論第十二卷

四種作意 出瑜伽師地論第三十一卷

四種念佛 出普賢行願記未入藏

四種白法 出勝思惟梵天所問經論上卷

四種法爲善友 出大寶積正法經

四法離魔道 出大寶積正法經

四事先苦後樂 出增壹阿含第二十一卷

四魔 出瑜伽師地論第二十九卷

外道四論 出瑜伽師地論第八十七卷

外道四見 出華嚴經疏第三卷

四韋陁 出摩登伽經上卷

有無四句 出華嚴經疏第十六卷

常等四句 出華嚴經疏第十六卷

一異四句 出成唯識論第一卷

鳥四生 出起世因本經第五卷

龍四生 出起世因本經第五卷

阿脩羅四生 出楞嚴經第九卷

第十三卷

四種法離菩薩行 出大寶積正法經

四人有障 出究竟一乘寶性論第三卷

說法四謗 出華嚴經隨疏演義鈔第五十卷

四識住 出寶積經第三十七卷

有漏四種過失 出瑜伽師地論第五十六卷

四無明 出宗鏡錄第七十四卷

四種貪 出瑜伽師地論第二十六卷

四欲 出法苑珠林第二卷

四縛 出鞞婆沙論第二卷

四流 出成實論第十二卷

四取 出佛性論第三卷

四障 出海意菩薩所問淨印法門經

四刦 出佛祖統紀未入藏

四土 出觀無量壽佛經妙宗鈔第一卷

四土 出華嚴經疏第八卷

世界四持 出華嚴經疏第八卷

四輪持世界 出佛祖統紀未入藏

四風輪 出華嚴經第五十卷

四大部洲 出長阿含經第十八卷

日照四洲 出法苑珠林第四卷

世間四義 出析玄記未入藏

依正四句 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷

舍衛四德 出翻譯名義第三卷諸國篇

淨穢四句 出華嚴經疏第一卷

海底四寶 出華嚴經第五十一卷

四河 出長阿含經第十八卷

一境四心 出攝大乘論釋第四卷

通局四句 出華嚴經疏第一卷

四光喻智 出法華文句第五卷

四事不可思議 出增壹阿含經第二十一卷

四種心 出翻譯名義第六卷心意識法篇

四威儀 出菩薩善戒經第五卷

息有四種相 出修習止觀坐禪法要上卷

四夢

四夢 出善見毘婆沙律第十二卷

四食 出華嚴經隨疏演義鈔第三十三卷

四利須食 出釋氏要覽上中食篇未入藏

乞食四分 出寶雲經第六卷

四邪命食　出大智度論第三卷

四食時　出法苑珠林第四十二卷

行四依　出四分律藏第四十八卷

四機　出法華文句第十卷下

四種我　出圓覺經畧疏上卷

四大　出圓覺經

四微　出金光明經文句記第四卷上

四求　出法集經第一卷

四求不得　出大乘莊嚴經論第二卷

四不寄附　出優婆塞戒經第六卷

四不見　出圓覺經鈔

四不成　出因明入正理論

四種無　出涅槃經第三十九卷

第十四卷

四知　出佛說罵意經

一名四實　出涅槃經第十卷

四念珠　出金剛頂瑜伽念珠經

懷胎死四　出出曜經第十卷

四葬　出法苑珠林第九十七卷

虹蜺四緣　出法集經第二卷

四兵　出長阿含經第六卷

四華　出翻譯名義第二卷

四華　出法華文句第二卷下

五種法身　出華嚴經隨疏演義鈔第三卷

五教佛身　出華嚴一乘教義分齊章中卷時字函

五部教主　出大樂金剛不空三昧耶經并宗鏡錄第二十四卷

佛觀五事降生　出過去現在因果經第一卷

佛五姓　出釋氏要覽上卷姓氏篇未入藏

佛有五事　出增壹阿含經第二十七卷

五不赴請　出根本說一切有部毘柰耶第二十一卷

如來五種說法 出思益梵天所問經第二卷

五種甚深 出法華經論上卷

五所依土 出圓覺經略疏鈔

五法 出楞伽經第一卷

百法五位 出顯揚聖教論第一卷

五類說法 出華嚴經疏第一卷

經五義 出華嚴經疏第一卷

五人說經 出大智度論第二卷

五種不翻 出翻譯名義第一卷序文

華嚴五周因果 出華嚴經疏第三卷

華嚴五爲 出華嚴經疏第二卷

五種般若 出金剛經纂要疏刋定記第二卷

法華五重玄義 出法華玄義第一卷上

脩大涅槃得五事 出大涅槃經第一十二卷

天台五時 出天台四教儀

五味 出大涅槃經第八卷

五部律 出翻譯名義第四卷律分五部篇

第十五卷

五攝論 出法寶標目第六卷

五藏 出六波羅蜜多經第一卷

五種藏 出華嚴經隨疏演義鈔第十三卷

五覺 出起信論

五行 出涅槃經第十一卷

五種菩提 出大智度論第五十三卷

五種性 出天台四教儀

五性成佛 出華嚴經疏第一卷

寄位五相 出華嚴經隨疏演義鈔第二卷

五品 出法華文句第十卷

五停心 出天台四教儀

五忍 出仁王護國經上卷

觀身五種不淨 出析玄記 未入藏

五蘊 亦名五陰 出大乘廣五蘊論

五蘊實相 出大般若經第四百六十八卷

五蘊喻 出方廣大莊嚴經第十二卷

轉五蘊成五分法身 出請觀音經疏

轉五蘊成三德 出攝大乘論

色蘊有五種相 出顯揚聖教論第五卷

五受 出析玄記 未入藏

五根 出法界次第中卷

五力 出法界次第中卷

五識 出法界次第上卷

五識 出起信論疏

五通 出大智度論第五卷

五種通 出宗鏡錄第十五卷

五神通 出菩薩處胎經第三卷

五後得智 出攝大乘論釋

五輪三昧 出釋禪波羅蜜次第法門第三卷

五因 出涅槃經第二十一卷

五種果 出顯揚聖教論第十八卷

現在五果 出華嚴經隨疏演義鈔第四十三卷

解脫有五義 出華嚴經隨疏演義鈔第二十四卷

賢首五教 出華嚴經疏第二卷

慧觀五教 出華嚴經疏第一卷

波頗五教 出華嚴經疏第一卷

劉虬五教 出華嚴經疏第一卷

不分教五意 出華嚴經疏第一卷

第十六卷

大乘五位 出華嚴經隨疏演義鈔第二十九卷

菩薩有五種生 出菩薩地持經第八卷

菩薩有五種相 出大乘莊嚴經論第十三卷

菩薩有五種自在 出大寶積經第六十八卷

五怖畏 出阿毘達磨大毘婆沙論第七十五卷

小乘五位 出天台四教儀

初度五人 出翻譯名義第一卷度五比丘篇

五種聲聞 出法華文句記第四卷上

五性 出華嚴經隨疏演義鈔第五十三卷

五種阿那含 出涅槃經第三十六卷

五果回心 出大涅槃經第十一卷

五分法身 出法華玄義釋籤

五論師 出翻譯名義第一卷宗釋論主篇

五種法師 出法華文句第八卷

五種阿闍黎 出四分律藏第三十四卷

五種大師功德 出瑜伽師地論第七十卷

五種僧 出顯宗論第二十卷

僧五淨德 出諸德福田經

苾芻草五德 出翻譯名義第一卷七眾弟子篇

比丘入眾五法 出四分僧羯磨下卷

五眾 出翻譯名義第一卷七眾弟子篇

乞食遮五處 出顯揚聖教論第七卷

沙門受食五觀 出大藏一覽集未入藏

五種邪命 出大智度論第十九卷

五法不得授人戒 出四分律藏第三十四卷

五不退 出起信論疏

五法退菩提 出涅槃經第二十八卷

五乘 出華嚴一乘教義分齊章上卷

五乘 出華嚴一乘教義分齊章上卷

五乘 出盂蘭盆經疏

五事生天上 出辯意長者子所問經

始生天有五種相 出正法念處經第三十九卷

五淨居天 出楞嚴經第九卷

初禪天定五支功德 出法界次第上卷

三禪天定五支功德 出法界次第上卷

欲天五婬 出天台四教儀集註

五種梵音 出長阿含經第五卷

天大五衰相 出法苑珠林第五卷

天小五衰相 出法苑珠林第五卷

國王五種可愛樂法 出佛為優填王說王法政論經

生淨土五不退 出淨土十疑論

五事生人中 出辯意長者子所問經

人有五苦 出法苑珠林第六十六卷

衆生五事恃怙 出出曜經第一卷

第十七卷

五人非器 出華嚴經疏第二卷

五種不男 出法華文句記第七卷

女有五障 出法華經第四卷

結胎五位 出析玄記未入藏

五行 出圓覺經畧疏

脩行五門 出起信論疏

布施離五種法 出優婆塞戒經第五卷

施食獲五種報 出施食獲五福報經

施果感五不死 出付法藏因緣經第三卷

五戒 出增壹阿含經第十二卷

五戒配五常五行 出仁王經疏第二卷

忍辱五種功德力 出法集經第三卷

脩忍五相 出菩薩善戒經第五卷

說法五福德 出賢者五福德經

菩薩聽法五種想 出瑜伽師地論第四十四卷

聽法五處不作異意 出瑜伽師地論第四十四卷

五心 出宗鏡錄第四卷

治五種染 出華嚴經疏第二十六卷

脩淨土五念門 出觀無量壽經疏

五種懺悔 出往生淨土決疑行願二法門

懺悔五法 出圓覺經畧疏鈔

五悔 出天台四教儀

禮拜五功德 出增壹阿含經第一十四卷

内五法 出難提釋經

五種善根發相 出修習止觀坐禪法要下卷

慈有五利 出檀持羅麻油述經

孝順五善根 出辯意長者子所問經

瞻病五德 出四分律藏第四十一卷

五道 出正法念處經第四十八卷

方色喻五道 出圓覺經畧疏鈔

五無間獄 出地藏菩薩本願經上卷

龍五不能隱形 出因緣僧護經

破戒五過 出四分律藏第五十九卷

犯戒五衰 出釋氏要覽戒法篇未入藏

五逆 出華嚴孔目未入藏

五篇配五刑 出翻譯名義第七卷篇聚名報篇

五見 出涅槃經第二十五卷

五結 出阿毘達磨集論第四卷

五上分結 出天台四教儀集註

五下分結 出天台四教儀集註

五住地惑 出華嚴經隨疏演義鈔第三十一卷

五利使 出天台四教儀集註

五鈍使 出天台四教儀集註

第十八卷

五欲 出天台四教儀

五欲 出華嚴經隨疏演義鈔第二十七卷

五蓋 出法界次第上卷

五慳 出成實論第十二卷

五苦 出析玄記 未入藏

五心裁 出成實論 第十二卷

五妄想 出楞嚴經 第十卷

五散亂 出華嚴孔 目未入藏

土有五種 出華嚴經 疏第十卷

土體五重 出華嚴經隨疏演 義鈔第十七卷

大劫五喻 出大藏一 覽未入藏

末世五法令正法不滅 出十誦律第 四十八卷

末法五亂 出法苑珠林 第九十八卷

五五百年 出華嚴經隨疏演 義鈔第十一卷

依次五百年 出毘尼母律 論第三卷

五濁 出法苑珠林 第九十八卷

日行五風 出起世因本 經第十卷

世間五種難得寶 出四分律藏 第四十卷

五種眷屬 出法華玄 義第六卷

五精舍 出翻譯名義第七 卷寺塔壇幢篇

五種結界相 出善見毘婆沙 律第十七卷

掃地五種勝利 亦名掃地五德出毘 柰耶雜事第十四卷

五體 出華嚴經隨疏演 義鈔第三十二卷

出世五食 出華嚴經疏 第十九卷

五種淨食 出根本說一切有部毘 柰耶雜事第三十六卷

五種淨肉 出楞嚴 會解

五種不應施 出法苑珠林 第八十一卷

五果 出翻譯名義第 三卷五果篇

五辛 出梵網 經下卷

五明 出華嚴經隨疏演 義鈔第五十八卷

五眼 出大智度論 第三十三卷

五夢法 出華嚴經隨疏演 義鈔第五十一卷

五奇特夢 出過去現在因 果經第一卷

五種樂 出華嚴經隨疏演 義鈔第十三卷

五位無心 出成唯識論第七卷

洗浴五利 出十誦律第三十七卷

五不應答 出法苑珠林第二十四卷

五力不可到 出諸經要集第十九卷

五力難判 出宗鏡錄第四十八卷

五種比量 出顯揚聖教論第十一卷

五種色法 出華嚴經隨疏演義鈔第四十六卷

五塵 出法界次第上卷

隣虛五塵 出決定藏論下卷

第十九卷

娑伽梵六義 出佛地經論第一卷

如來勝德六義 出阿毘達磨雜集論第一卷

如來功德六種相 出瑜伽師地論第七十四卷

六即佛 出觀無量壽佛經疏妙宗鈔第一卷

六念法 出別譯雜阿含經第九卷

六慧法 出菩薩瓔珞本業經上卷

六堅法 出菩薩瓔珞本業經上卷

六忍法 出菩薩瓔珞本業經上卷

六受法 出大集法門經下卷

六觀法 出菩薩瓔珞本業經上卷

六行觀 出釋禪波羅蜜次第法門第二卷

法華六瑞 出妙法蓮華經文句第二卷

妄盡還源觀六門 出華嚴奥旨妄盡還源觀

六事明經意 出五苦章句經

六離合釋 出華嚴經隨疏演義鈔第二十五卷

六種本迹 出宗鏡錄第七十卷

六成就 出華嚴經疏第三卷

六事成就 出莊嚴經論第十二卷

六度 亦名六波羅蜜出六度集經第一卷

六妙門 出法界次第上卷

六神通　出法界次第中卷

六聚戒名義　出翻譯名義第出卷篇聚名報篇

六種性　出菩薩瓔珞本業經上卷

六相　出華嚴一乘教義分齊章下卷

六因　出大智度論第三十二卷

六種因　出大乘入楞伽經第二卷

六種調伏　出菩薩善戒經第三卷

種子識六義　出成唯識論第二卷

第二十卷

六輪對位　出菩薩瓔珞本業經上卷

六種住　出菩薩地持經第三卷

六種決定　出大乘莊嚴經論第十二卷

六種攝　出菩薩地持經第八卷

六種阿羅漢　出法華玄義第四卷

六法師　出大智度論第五十六卷

六和敬　出法界次第下卷

六羣比丘　出十住毘婆沙論第四卷

三寶有六義　出諸經要集第一卷

六欲天　出楞嚴經第八卷

六界聚　出中阿含經第二十一卷

六難　出涅槃經第二十三卷

父六親　出善見毘婆沙律第十四卷

母六親　出善見毘婆沙律第十四卷

人死六驗　出諸經要集第十九卷

廣六度行　亦名六德之行出成具光明定意經

六種戒　出瑜伽師地論第四十二卷

六齋日　出四天王經

六種巧方便　出菩薩地持經第六卷

思惟六意　出攝大乘論

六種意樂　出攝大乘論

起塔有六意 出華嚴經疏第十九卷

六法令他懽喜 出根本說一切有部毘柰耶雜事第三十五卷

外道六師 出陀羅尼集經

六苦行外道 出大涅槃經第十六卷

六道 出法華文句第四卷下

六蔽心 出大智度論第三十三卷

六染心 出起信論

六著心 出華嚴經隨疏演義鈔第三十卷

六相應想 亦名六想出大集法門經下卷

六種散亂 出阿毘達磨雜集論第一卷

六麤相 出起信論上卷

六種俱生惑 出大乘百法明門論

六欲 出釋禪波羅蜜次第法門第九卷

六煩惱 出瑜伽師地論第五十五卷

二十一卷

六觸生愛 出阿毘達磨發智論第三卷

六垢法 出顯宗論第二十七卷

六漏 出大乘阿毘達磨雜集論第三卷

依正無礙六句 出華嚴經疏第一卷

六種震動 出華嚴經疏第六卷

六種動相 出大智度論第八卷

六根 出楞嚴經第四卷

六根功德 出楞嚴經第四卷

六根互用 出楞嚴經第四卷

龜藏六 出法句譬喻經第二卷

六識 出法界次第初門上卷

六種味 出阿毘達磨俱舍論第一卷

六入 出法界次第初門上卷

六塵 出涅槃經第二十三卷

六種力 出增壹阿含經第三十一卷

六種夢 出華嚴經隨疏演義鈔第五十卷

六種身風 出顯宗論第二十九卷

捨由六緣 亦名捨心由六出俱舍論第十五卷

六種論 出瑜伽師地論第十五卷

僧用六物 出摩訶僧祇律

七佛 出翻譯名義第一卷諸佛別名篇

婆伽婆七義 出涅槃經第十八卷

如來七勝事 出優婆塞戒經第三卷

七種無上 出菩薩地持經第三卷

如來有七種語 出涅槃經第三十五卷

周行七步 出涅槃經第四卷

華嚴七處說 出華嚴隨疏演義鈔第十卷

華嚴經題七字義 出華嚴經疏第三卷

觀心釋華嚴經題七字 出華嚴經疏第三卷

七種立題 出天台四教儀集註上卷

法華七喻 出法華文句

火宅喻 出第五卷下

窮子喻 出第六卷下

藥草喻 出第七卷上

化城喻 出第七卷下

衣珠喻 出第八卷上

髻珠喻 出第九卷上

醫子喻 出第九卷下

第二十二卷

七處徵心 出楞嚴經第一卷

大乘七種大義 出大乘莊嚴經論第十二卷

大乘七善 出法華文句第三卷

七種性自性 出入楞伽經第一卷

七空 出入楞伽經第一卷

七種第一義境界 出入楞伽經第一卷

七眞如 出瑜伽師地論第七十七卷

七常住果 出楞嚴經第四卷

七辯 出華嚴經疏第十二卷

七種定名 出翻譯名義第四卷止觀三義篇

七方便 亦名七賢出天台四教儀集註中卷

七覺分 出法界次第初門中卷

七知 亦名大乘七丈夫出涅槃經第十四卷

七淨花 出翻譯名義第五卷增數譬喻篇

七財 出十誦律第四十九卷

藏教七階 出天台四教儀集註中卷

菩薩七相憐愍 出瑜伽師地論第四十七卷

菩薩有七種大 出菩薩地持經第六卷

善友七事 出華嚴經疏第十七卷

小乘七種聖 又名七士夫亦名七丈夫出天台四教儀集註上卷

七流 出華嚴孔目未入藏

華嚴宗七祖 出佛祖統紀第三十卷未入藏

七識住 出阿毘曇論第四卷

七衆 出仁王護國般若波羅蜜經下卷

七種人 出涅槃經第三十二卷

世間七丈夫 出華嚴經疏第十九卷

七法不可避 出法苑珠林第六十九卷

七種不淨 出天台四教儀集註上卷

第二十三卷

七種禮佛 出法苑珠林第二十卷

七種懺悔心 出慈悲水懺上卷

七周行慈 出天台四教儀集註上卷

外道七種無常 出入楞伽經第四卷

七見 出華嚴孔目未入藏

七有 出長阿含十報法經上卷

七遮罪 亦名七逆罪出梵網經下卷

七聚 出翻譯名義第七卷篇聚名報篇

七支 出法界次第初門上卷

七垢 出瑜伽師地論第七十四卷

七種慢 出楞嚴經第九卷

慳法七報 出成實論第十二卷

七隨眠 亦名七使出阿毘達磨大毘婆沙論第五十卷

輪王七寶 出修行本起經上卷

七寶 出翻譯名義第三卷七寶篇

七寶 出翻譯名義第三卷七寶篇

七金山 出翻譯名義第三卷衆山篇

七海 出法集名數經

七大 出楞嚴經第三卷

地動七因 出華嚴經疏第六卷

七難 出觀音玄義上卷

七災難 出仁王護國般若波羅蜜經下卷

七種受胎 出善見毘婆沙律第六卷

七種生死 出翻譯名義第六卷陰入界法篇

七日輪出 出法苑珠林第一卷

法沒時七穢行 出出曜經第七卷

第二十四卷

如來八相 出釋迦譜第一卷

八大自在我 出涅槃經第二十三卷

八音 出法界次第初門下卷

八支語 出顯揚聖教論第十二卷

八分分如來舍利 出涅槃經後分下卷

八大靈塔 出八大靈塔名號經

八藏 出華嚴經隨疏演義鈔第四卷

八藏 出處胎經第五卷

八部般若 出般若經

大品般若

小品般若

放光般若

光讚般若

道行般若

金剛般若

勝天王般若

文殊般若

八還辨見 出萬行首楞嚴經第二卷

涅槃八味 出方等般泥洹經第二卷

大海八不思議喻涅槃 出涅槃經第三十二卷

八背捨 亦名八解脫出釋禪波羅蜜次第法門第十卷

八勝處 出釋禪波羅蜜次第法門第十卷

八正道 出法界次第初門中卷

八智 出四教儀集註

八念 出大智度論第二十一卷

大人八念 出中阿含經第十八卷

八覺 出華嚴經疏第十三卷

八忍 出四教儀集註

八大人覺 出佛遺教經論疏節要

八識 出宗鏡錄第四十七卷

八識緣境廣狹 出宗鏡錄第三十六卷

八義證有本識 出瑜伽師地論第五十一卷

八犍度 出八犍度論第二卷

立頌八意 出華嚴經疏第五卷

第二十五卷

八成立因 出阿毘達磨雜集論第十六卷

八法 出首楞嚴經義海第十四卷

八種喻 出涅槃經第二十九卷

八種異熟因果 出華嚴經第二十六卷

菩薩八種因果 出地持經第一卷

八種變化 出法界次第初門下卷

八種言 出瑜伽師地論第八十一卷

阿難八不思議 出涅槃經第四十卷

阿難具八法 出涅槃經第四十卷

尼八敬戒 出翻譯名義引會正記第一卷七衆第十篇

尼八棄戒 出楞嚴義海第二十一卷

八定 出釋禪波羅蜜次第法門第五卷

凡小八倒 出涅槃經第二卷

八位胎臟 出法苑珠林第六十九卷

聞經八種功德 出大莊嚴經第十二卷

八關齋戒 出大毘婆沙論第七卷

春秋八王日 出法苑珠林引提謂經第八十八卷

八種人起塔 出翻譯名義第七卷寺塔壇幢篇

八福田 出梵網經下卷

八福田 出教乘法數

八福生處 出瑜伽師地論第十五卷

八部鬼衆 出翻譯名義第二卷八部篇

八熱地獄 出顯宗論第十二卷

八寒地獄 出翻譯名義第二卷地獄篇

八憍配八鳥 出法華文句第六卷上

八難 出維摩詰所說經上卷

八苦 出涅槃經第十二卷

八不正見 出大集經第二十六卷

八妄想 出宗鏡錄第七十六卷

八部 出翻譯名義第二卷八部篇

地動八緣 出增壹阿含經第三十七卷

珠寶八功德 出正法念處經第二卷

第二十六卷

八功德水 出稱讃淨土佛攝受經

八風 亦名八法出佛地經論第五卷

八種粥 出十誦律第二十六卷

八不淨物 出華嚴經隨疏演義鈔第三十九卷

八依 出瑜伽師地論第五十卷

佛具九腦 出大智度論第九卷

大乘九部 出大智度論第三十三卷

華嚴九會說 出華嚴經隨疏演義鈔第十卷

九種大禪 出地持經第五卷

九次第定 出法界次第初門中卷

九識 出宗鏡錄第四卷

九緣生識 出成唯識論第二卷至第五卷

如來藏九喻 出究竟一乘寶性論第一卷

金剛九喻 出能斷金剛經論釋下卷

小乘九部 出大智度論第三十三卷

菩薩修行九種差別 出大莊嚴經論第六卷

九病 出長阿含經第六卷

九種橫死 出藥師經

九住心 出大莊嚴經論第七卷

第二十七卷

九齋日 出四天王經

外道計九物生世間 出華嚴經隨疏演義鈔第九卷

九種轉變 出入楞伽經第三卷

鬼分九類 出阿毘達磨順正理論第三十一卷

九心成輪 出宗鏡錄第四卷

九結 出阿毘達磨集論第七卷

三界九地 出釋氏要覽中卷界趣篇

九想 出釋禪波羅蜜次第法門第九卷

九種食 出增壹阿含經第四十一卷

九淨肉 出涅槃經第四卷

如來十身 出華嚴教門指掌未入藏

十號 出佛說十號經

如來十力 出大智度論第二十四卷

佛十無礙 出華嚴經隨疏演義鈔第三卷

佛十種化不失時 出華嚴經第四十六卷育字函

說徧十處 出華嚴經隨疏演義鈔第三卷

如來十恩 出華嚴經隨疏演義鈔第二十三卷

佛十宿緣 出興起行經上下二卷

十種見佛 出華嚴經疏第三十五卷

融三世間十身 出華嚴經疏第一卷

第二十八卷

十種佛 出華嚴經第五十三卷

華嚴十類經 出華嚴經疏第三卷

十種教體 出華嚴經疏第二卷

教起十因 出華嚴經疏第一卷

教起十緣 出華嚴經疏第一卷

教被十機 出華嚴經疏第二卷

十宗收教 出華嚴經疏第三卷

玄門無礙十因 出華嚴經疏第二卷

十玄門 出華嚴經隨疏演義鈔第一卷

緣起十義 出華嚴經疏第二卷

十妙 出法華經玄義

境妙 出第二卷上

智妙 出第三卷下

行妙 出第三卷下

位妙 出第四卷下

法妙 出第五卷下

感應妙 出第六卷上

神通妙 出第六卷上

說法妙 出第六卷上

眷屬妙 出第六卷下

利益妙 出第六卷下

十不二門 出法華玄義釋籤第七卷下

十乘 出摩訶止觀

觀不思議境 出第五卷上

發眞正菩提心 出第五卷上

善巧安心 出第五卷中

破法徧 出第六卷七

識通塞 出第七卷下

道品調適 出第七卷下

對治助開 出第七卷下

知位次 出第八卷上

安忍 出第八卷上

離法愛 出第八卷上

十境 出摩訶止觀

陰境 出第五卷上

煩惱境 出第八卷上

病患境 出第八卷上

業相境 出第八卷下

魔事境 出第八卷下

禪定境 出第九卷上

諸見境 出第十卷

慢境 出第五卷上

二乘境 出第五卷上

菩薩境 出第五卷上

十如是 出法華玄義第二卷上

第二十九卷

十普門 出觀音玄義下卷

十雙貼釋觀音普門 出觀音玄義上卷

順流十心 出摩訶止觀第四卷上

逆流十心 出摩訶止觀第四卷上

理事無礙十門 出華嚴經疏第二卷

十門釋經 出華嚴經疏第一卷

十波羅蜜 出華嚴經第三十七卷

十種智 出華嚴經第十六卷

十種智明 出華嚴經第五十四卷

十種通 出華嚴經疏第三十一卷

十徧處定 出法界次第初門下卷

十種修三昧法 出大集賢護經第五卷

十種行觀一切法 出華嚴經第十六卷

十種忍 出華嚴經指掌未入藏

十種不思議法 出菩薩藏正法經第七卷

十無盡句 出華嚴經疏第二十三卷

十種因 出瑜伽師地論第五卷

十想 出大智度論第二十三卷

第三十卷

十門叙蜜呪功德深廣 出顯密圓通成佛心要集下卷

十無盡藏 出華嚴經第二十一卷

大乘十喻 出法界次第初門下卷

性虛空十義 出宗鏡錄第六卷

水喻眞心有十義 出宗鏡錄第七卷

海印三昧有十義 出宗鏡錄第十八卷

十法界 出佛祖統紀第五十一卷

菩薩修十法見涅槃 出涅槃經第三十一卷

修十種善法如師子王 出寶雨經第五卷

菩薩修十種得地三昧 出寶雨經第三卷

菩薩修十種念處 出除蓋障菩薩所問經第十三卷

十受生藏 出華嚴經第七十四卷

十金剛心 出華嚴經第五十五卷

十種自在 出華嚴經第三十八卷

日喻菩薩十種善法 出寶雨經第五卷

月喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第七卷

海導師喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第八卷

水喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第五卷

第三十一卷

蓮花喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第八卷

火喻菩薩十種善法 出除蓋障菩薩所問經第五卷

十信 出楞嚴經第八卷

十住 出楞嚴經第八卷

妙高十義喻十住菩薩行 出華嚴經疏第十二卷

十行 出楞嚴經第八卷

十迴向 出楞嚴經第八卷

十地 出楞嚴經第八卷

十地斷障證眞 出華嚴經疏第二十三卷至二十九卷

十地寄乘 出華嚴經疏第二十四二十五卷

十地寄報 出華嚴經第三十四卷

十山王 出華嚴經第四十四卷

大海十相 出華嚴經疏第四十四卷

通教十地 出天台四教儀

十大弟子 出翻譯名義第一卷十大弟子篇

法師十德 出華嚴經疏第四十三卷

十科 出續高僧傳

翻譯 出第一卷至第三卷　解義 出第四卷至第七卷

習禪 出第八卷至第十三卷　明律 出第十四卷至十六卷

感通 出第十八卷至第二十二卷　遺身 出第二十三卷

讀誦 出第二十四卷至第二十五卷　護法 出第十七卷

興福 出第二十六卷至第二十八卷　雜科 出第二十九卷至第三十卷

十種補特伽羅 出地藏十輪經第五卷

第三十二卷

長者十德 出翻譯名義第二卷長者篇

菩薩十施 出華嚴經第二十一卷

布施十種利益 出月燈三昧經第七卷

菩薩十戒 出華嚴經第二十一卷

菩薩十戒 出梵網經下卷

大論十種戒 出大智度論第二十二卷

沙彌十戒 出沙彌十戒法

持戒十種利益 出月燈三昧經第七卷

十善 出法界次第初門上卷

每月十齋日 出法苑珠林第八十八卷

十忍 出仁王護國般若經疏第三卷

慈忍十種利益 出月燈三昧經第七卷

精進十種利益 出月燈三昧經第七卷

禪定十種利益 出月燈三昧經第七卷

坐禪人十種行 出解脫道論第四卷

般若十種利益 出月燈三昧經第七卷

聞經十益 出華嚴經疏第一卷

多聞十種利益 出月燈三昧經第七卷

十法行 出辯中邊論下卷

十種行願 出華嚴普賢菩薩行願品第四十卷

十度各三行 出成唯識論第九卷

十種有依行輪 出地藏十輪經第六卷

十種發心 出華嚴經隨疏演義鈔第二十四卷

十念 出諸經要集第二卷

第三十三卷

念佛十種心 出大寶積經第九十二卷

十種方便 出晉譯華嚴經第四十一卷

十行偈 出楞嚴經第八卷

十魔 出華嚴經隨疏演義鈔第二十九卷

十種鬼 出楞嚴經第八卷

十纏 出翻譯名義第六卷煩惱惑業篇

十使 出法界次第初門上卷

十惡 出法界次第初門上卷

十習因 出楞嚴經第八卷

十種見 出瑜伽師地論第八卷

十惡果報 出華嚴經第三十五卷

十不增長業 出瑜伽師地論第九卷

十種說三世 出華嚴經第五十三卷

粥有十利 出摩訶僧祇律第一十九卷

飲酒十過 出四分律藏第六十卷

食肉十過 出法苑珠林第九十三卷

十大數 出華嚴經第四十五卷

佛十一持 出華嚴經第五十三卷

月有十一事喻如來 出大涅槃經第三十卷

師子吼爲十一事 出涅槃經第二十七卷

十一智 出大般若經第三卷

十一善 出成唯識論第六卷

合九十五種外道爲十一宗 出華嚴演義鈔九卷

十一色 出大乘廣五蘊論

十一聲 出華嚴經隨疏演義鈔第八卷

藥師如來十二大願 出藥師如來本願功德經

第三十四卷

十二分經 亦名十二部 出大智度論第三十三卷

十二因緣 出天台四教儀

十二入 出法界次第初門上卷

十二頭陀行 出十二頭陀經

十二惡律儀 出雜阿毘曇心論第三卷

十二妄想 出楞伽阿跋多羅寶經第二卷

十二隨眠 出衆事分阿毘曇論第三卷

十二類生 出楞嚴經第七卷

十二事法 出教乘法數

日冷十三緣 出長阿含經第二十二卷

十四無畏 出楞嚴經第六卷

念誦忌十五地 出一字佛頂輪王經第二卷

十五種無明 出鞞婆沙論第二卷

十六觀門 出觀無量壽佛經

十六特勝 出法界次第初門上卷

十六大力 出三昧弘道廣顯定意經第二卷

第三十五卷

十六知見 出大智度論第三十五卷

十六大阿羅漢 出難提蜜多羅所說法住記第四卷

十六遊增地獄 出諸經要集第十八卷

大乘修多羅有十七名 出法華經優提舍論上卷

十八不共法 出法界次第初門下卷

十八空 出大智度論第三十一卷

十八界 出法界次第初門上卷

十八學人　出天台四教儀集註

十八支　出法界次第初門上卷

二十重華藏莊嚴世界海　出華嚴經第九卷

二十諸天　出諸天傳未入藏

二十空　出大般若經第四十七卷

二十種小乘外道涅槃　出外道小乘涅槃論

二十種煩惱隨眠　出瑜伽師地論第五十九卷

二十種煩惱現行　出瑜伽師地論第五十九卷

二十種隨煩惱　出華嚴經隨疏演義鈔第二十三卷

二十難　出四十二章經

第三十六卷

二十五圓通　出楞嚴經第六卷

二十五護戒神　出法苑珠林第八十八卷

二十五有　出天台四教儀

二十五三昧破二十五有　出法華玄義第四卷

二十五種外道冥諦　出華嚴經隨疏演義鈔第九卷

二十八天　出天台四教儀

二十八宿　出法苑珠林第四卷

三十一色　出翻譯名義第三卷顯色篇

如來三十二相　出法界次第初門下卷

三十二應　出楞嚴經第六卷

三十四心斷結　出天台四教儀集註

三十六物　出華嚴經隨疏演義鈔第三十卷

第三十七卷

三十七道品　出法界次第初門中卷

四十二字門　出華嚴經第七十六卷

四十八願　出大彌陀經上卷

善財五十三參　出華嚴經第六十二卷至八十卷

六十二見　出涅槃經第二十五卷

佛六十四種梵音　出不思議祕密大乘經第七卷

第三十八卷

小乘七十五法 出圓覺經疏畧鈔
八十隨形好 出華嚴經隨䟽演義鈔第三十三卷
八十一品思惑 出天台四教儀集註
八十八使 出天台四教儀集註
九十八使 出天台四教儀集註
大乘百法 出大乘百法明門論
百八三昧 出大智度論第四十七卷
一百八法明門 出佛本行集經第六卷
百八煩惱 出天台四教儀集註
千二百五十人 出過去現在因果經第四卷
八萬四千塵勞 出華嚴孔目
八萬四千法門 出賢劫經第二卷

大明三藏法數總目卷下

大明三藏法數卷第一

上天竺前住持沙門一如等奉　勅集註

一心出華嚴經一心者一念之心也心性周徧虛徹靈通散之則應萬事斂之而成一念是故若善若惡若聖若凡無不皆由此心以心本具萬法而能成立衆事經云三界無別法惟是一心作是也三界者欲界色界無色界也

一心約教有異出華嚴一乘教義分齊章謂賢首祖師一宗判教有五蓋小教假四諦而說心得悟解始教約第八識心了一切緣生之法皆空各無自性而受異熟之果終教言恒沙一切性妙功德具於如來藏心頓教即於一念不生之心無染無淨頓顯理性圓教主伴圓融法法無礙一即一切一切即一卷舒自在總該萬有然教雖有五而不出一心是名一心約教有異第八識即藏識也異熟果者如以前世善惡之業為因而感今世善惡之果以其異生而熟故名異熟也

一善心出涅槃經心即以根對塵所起一念之心也若起一念惡即消滅衆善若起一念善即破除衆惡故經云脩一善心破百種惡是也

一人出仁王護國經一人者佛也佛本於人中得道故亦稱人世間出世間最尊最勝故名一人經云三賢十聖住果報惟佛一人居淨土是也三賢即十住十行十回向諸位菩薩也十聖即十地菩薩也果報即實報土也淨土即常寂光淨土也

一身出華嚴經身即法身也蓋十方諸佛無明之惑淨盡法性之體全彰無有自他色相之異故名一身經云一切諸佛身惟是一法身是也

一虛（出普賢行願品疏）謂如來眞身無形無相猶若虛空雖同一虛萬像森然雖含萬像一相不立疏云寂寥於萬化之域動用於一虛之中是也

一月喩三身（出寶王論）一月喩三身者以月體喩法身月光喩報身月影喩應身也蓋由法身即是常住之理理體惟一不遷不變而能出生諸法統攝萬事猶如月體一輪在天影含衆水報身即是寂照之智智無自體依理而發明了一切無有差謬猶如月光照臨萬像無有隱形應身即是變化之用用無自性從體而起有感則通無感不應猶如月影有水則現無水不顯然此三身本是一體從用立名故有多種論云法身如月之體報身如月之光應身如月之影是也

一月三舟喩（出華嚴經疏）謂澄江一月三舟共觀一舟停住二舟向南北行向南者見月隨南向北者見月隨北停舟者見月不移蓋譬如來智無不周體無不在無依無住無去無來皆由衆生緣有生熟故見如來有去住相法身之體本無去住也一月喩佛三舟喩世間衆生見佛不同是名一月三舟喩也

一法（出華嚴經）法即軌則之義謂諸佛菩薩莫不軌則眞如之法脩之而成正覺故經云惟以一法而得出離成阿耨多羅三藐三菩提是也（梵語阿耨多羅三藐三菩提華言無上正等正覺）

一理（出法華經玄義）一理者諸法之本體也理性容攝其大無外諸法雖殊理元是一理雖是

一而能統貫諸法諸法雖殊莫不本乎一理事理融通法法無礙是則世間出世間法皆不外乎此也

一乘（出法華經）一乘者佛乘也乘即運載之義佛說一乘之法爲令衆生依此脩行出離生死苦海運至涅槃彼岸故喻以七寶大車而導之以大白牛也佛之出世意欲直說法華蓋由衆生機器不等於是先說三乘之法而調熟之故經云於一乘道分別說三後至法華會三乘之小行歸廣大之一乘又云十方佛土中惟有一乘法是也（梵語涅槃華言滅度七寶者金銀瑠璃玻瓈硨磲碼碯赤眞珠也三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也）

一雨（出法華經）一雨者喻佛所說一乘之法也蓋佛說法華惟談圓教一實相理純一無雜即是如來一音宣澍一乘法雨咸令衆生開佛知見經云一雨所潤是也

一門（出法華經）門者即能通之義一謂一理即是所通門謂正教即是能通蓋譬佛所說一乘之教則能通於實相之理經云惟有一門是也

一味（出法華經并法華玄義）一味者喻法華一乘之教也如來說法必稱機宜以其機有大小故歷四時三教漸次調停令其入大然後高會靈山純談一妙開前四時三教之法即是圓妙一乘一乘之外更無別法故經云決了聲聞法是諸經之王是以無垢藏王菩薩於涅槃會上白佛言佛說十二部經譬如從牛出乳蓋喻初時說華嚴經也次云從乳出酪喻華嚴經後第二時說阿含

經也次云從酪出生酥喻阿含經後第三時說淨名寶積等經也次云從生酥出熟酥喻淨名等經後第四時說般若經也次云從熟酥出醍醐喻般若經後第五時說法華涅槃經也如此展轉相從說者據如來施化次第而言耳若據法華開前諸教諸乘即是圓妙一乘則顯乳酪二酥皆成一醍醐味經云一相一味是也（四時者華嚴時鹿苑時方等時般若時也三教者藏教通教別教也十二部經者一契經二重頌三授記四孤起五無問自說六因緣七譬喻八本事九本生十方廣十一未曾有十二論義也）

一大事因緣（出法華經）一即一實相也其性廣博故名為大如來出世度生之儀式故名為事眾生具此實相而能成機感佛故名為因如來證此實相而能起應度生故名為緣一切如來出現於世皆為開示一切眾生本有實相令其咸得悟入佛之知見捨此則非如來出世本懷經云如來惟以一大事因緣故出現於世是也

一覺（出起信論）一覺者十界眾生本性之覺也謂六道眾生業惑所覆不能覺了名為不覺三乘之人斷惑證理未能究竟名隨分覺惟佛一人諸惑淨盡徹見本性名究竟覺迷悟雖殊覺體本一論云本來平等同一覺故是也（十界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界天界人界阿脩羅界餓鬼界畜生界地獄界也佛亦名眾生者佛為無上眾生也六道者天道人道脩羅道餓鬼道畜生道地獄道也三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也）

一道（出華嚴經）一道者一實之道即佛所說最上乘之法也若依此道而脩則能頓斷諸惑頓出生死非如二乘等次第超出經云一

切無礙人一道出生死是也（二乘者緣覺乘聲聞乘也）

第一義（出大集經）第一義者即無上甚深之妙理也其體湛寂其性虛融無名無相絕議絕思經云甚深之理不可說第一義諦無聲字是也（無聲字者謂離語言文字之相也）

一實諦（出涅槃經）謂一實相中道之理也無有虛妄無有顛倒若聖若凡性本不二故名一實諦也

一實相印（出法華玄義）一實相者謂眞實之理無二無別離諸虛妄之相也印者信也如世之公文得印可信蓋如來所說諸大乘經皆以實相之理印定其說外道不能雜天魔不能破若有實相印即是佛說若無實相印即是魔說經云世尊說實道波旬無此事是也（梵語波旬華言惡釋迦如來出世時魔王名也）

一實境界（出占察善惡業報經）一實境界者即一實相之理也不變不異無滅無生自性清淨離虛妄相猶如虛空平等普徧諸佛衆生無二無別也

一地（出法華經）一地者一實相地也地有能生之義一切草木種子皆依於地而得生長以譬人天聲聞緣覺菩薩一切習因種子皆依五陰之身增長成熟至於法華會上聞佛說一乘法皆成菩薩法性五陰則是一實相地故經云一地所生是也（習因者所作之因習續不斷也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

一法印（出宗鏡錄）一法印者謂一念心含攝一切世間出世間法無不悉備然此諸法於一心中炳然顯現如印印泥文無前後故云森羅及萬像一法之所印是也

一法界出起信論 一法界即一眞如之理體性虛融平等不二也

一眞法界出華嚴經隨疏演義鈔 無二曰一不妄曰眞交徹融攝故曰法界即是諸佛平等法身從本以來不生不滅非空非有離名離相無内無外惟一眞實不可思議是名一眞法界

一藏出華嚴經疏 藏即含藏之義謂法界之理竪窮三際橫徧十方無德不備無法不攝一一該羅重重無盡若世間法若出世間法無不含藏故名一藏三際者過去現在未來也

一會出法華要義 一會者謂如來於靈山會上與諸大衆說法華經之時也隋天台智者大師於光州大蘇山脩法華三昧誦法華經至藥王菩薩品中是眞精進是名眞法供養如來之句身心豁然寂而入定徹見靈山一會儼然未散是也梵語三昧華言正定

一極出普賢行願品疏 一極者謂華嚴經廣談法界之旨妙極無二也盖如來出世首爲諸大菩薩說佛菩薩眞實境界不說二乘万便之法是故聲聞緣覺雖在聽次有如聾瞶寂無所聞故疏云一極唱高二乘絕聽是也二乘者聲聞乘緣覺乘也

一致出華嚴經隨疏演義鈔 一致者謂佛乘宗極之趣惟一也如來設化始隨機宜不同故有三乘之說終歸顯實但名佛乘一致之理鈔云混萬化即眞會精麤一致是也三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也

一源出華嚴經隨疏演義鈔 一源者甚深法界之體也此體不變不遷非眞非妄因隨緣故有眞

有妄若隨法性淨緣則能出生諸佛之法若隨無明染緣則能出生衆生之法染淨之緣雖別法界之體無殊譬如流水流雖清濁有異所出之源是一也

一體（出法界觀）一體者常住眞心之體也自性清淨一體無二妄想忽生境界頓現於是有情衆生無情國土從一眞心妄分爲二當知有情無情皆是衆生自心所變實非外物故頌云情與非情共一體是也

一偈（出翻譯名義）一偈者西域記云舊曰偈或曰偈他梵音訛也今從正音宜云伽陀華言頌諸經雖五字七字爲句不同皆以四句爲一偈也

一句（出華嚴經）一句者謂經中所說普眼法門一句功德不可思議也經云假使有人以大海量墨須彌聚筆書寫此普眼法門一品中一門一門中一法一法中一義一義中一句不得少分何況能盡是也（普眼者眼外無法名爲普眼）

一言（出圓覺經略疏）一言者謂圭峯密禪師讀圓覺經未終其卷於一言下豁然開悟乃知自心即是佛心定當作佛故疏序云一言之下心地開通是也

一語（出華嚴經疏）一語者如來之語也經云如來於一語言中演說無邊契經海蓋言於一語中演說妙法無量無邊譬如泉之初發細若一線流之不已爲江爲海無有窮盡也

一名（出涅槃經）一名即名字謂理雖是一假言設施種種不同如經中只一涅槃之名如來隨

機演說亦名無生亦名無作亦名無爲亦名解脫亦名彼岸亦名無退亦名安處亦名寂靜亦名無相亦名無二亦名一行亦名清涼亦名無諍亦名吉祥雖立多種之別只是涅槃一名是爲一名

一字（出大方廣師子吼經） 一字者一理之名字也理本無名無字超心意識離性離相無作無示非諸衆生所能思議惟佛如來究盡明了經云法惟一字所謂無字是也

一義（出華嚴經） 義即義理即一法中或一句中之一義也

一音（出維摩經） 一音者佛之音聲也蓋衆生緣有淺深根有利鈍故於一音之中同聽異聞若是人天根器則聞佛說五戒十善之法若是聲聞根器則聞佛說四諦之法若是緣覺根器則聞佛說十二因緣之法若是菩薩根器則聞佛說六度等法各得解了經云佛以一音演說法衆生隨類各得解是也（五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒也十善者不殺不盜不邪淫不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不嗔不癡也聲聞者聞佛聲教悟真空理故名聲聞也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也緣覺者因觀十二因緣覺真空理故名緣覺也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也菩薩者梵語具云菩提薩埵華言覺有情六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也）

一音教（出華嚴經疏） 一音教者謂如來一代之教雖有頓漸諸說不同而皆不出一音也故羅什法師云佛一圓音平等無二無思普應機聞自殊是也（梵語羅什華言童壽）

一宗（出華嚴經疏） 宗者要也謂諸大乘經所說雖異莫不同乎一理如華嚴之談法界般若

之談佛母法華之談實相等皆以一理為其宗要鈔云一宗容具多經是也

一相（出起信論）謂一眞法界之相從本以來離虛妄相離言說相離名字相離一切諸法之相故名一相

一合相（出金剛經）一合相者蓋言衆塵和合而為一世界也世界本空微塵不有但衆生不了妄執為實若是實有即應世界不可分為微塵若是實無不應微塵合為世界是知執有執無皆不當理經云如來說一合相即非一合相是名一合相是也

一性（出涅槃經）一性者即正因佛性也謂一切衆生皆具此性但背覺合塵常為煩惱之所覆障若順性而脩則能超脫生死悟入涅槃與佛所證無二無別也（梵語涅槃華言滅度煩惱者昏煩之法惱亂心神也）

一性（出華嚴經）性以不變為義上極諸佛下至蠕飛蠢動雖品類萬差莫不本乎一性迷之則成生死悟之而為涅槃迷悟雖殊其性本一是為一性也（蠕而宣切蟲行貌蠢尺尹切蠢動也梵語涅槃華言滅度）

一因（出涅槃經）一因者謂聖凡平等之理體也蓋此理體諸佛衆生皆性本具初無增減然諸佛悟之而成妙果衆生迷之而流轉諸趣若全此一因而脩圓頓之行則能超出三乘所脩之因而證一乘之果也（三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也）

一如（出首楞嚴三昧經）不二不異名曰一如即眞如之理也所謂眞如界內絕生佛之假名平等性中無自他之形相故經云魔界如佛

界如一如無二如是也（魔梵語具云魔羅華言殺者謂能奪人功德之財殺人智慧之命也佛梵語具云佛陀華言覺者謂能自覺覺他覺行圓滿也魔佛皆言如者魔爲修惡之極佛爲修善之極善惡雖分其性本一故云一如無二如也）

一行（出涅槃經）一行者如來所行之行也行以進趣爲義能行此行則能趣向佛果雖名一行而具足五行故經明五行之後乃云復有一行是如來行謂能於一心中行於五行具足而無缺也（五行者聖行梵行天行病行嬰兒行也）

一行三昧（出文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經）梵語三昧華言調直定又云正定一行三昧者惟專一行脩習正定也謂脩行之人應處空閑捨諸亂意繫心實理想念一佛專稱名字隨佛方所端身正向能於一佛念念相續而不懈怠於一念中即能得見十方諸佛獲大辯才也

一解脫（出涅槃經）解脫者無拘無礙自在之謂也一切衆生同有佛性本來解脫良由心生執著妄自迷倒受諸纏縛若能一念反妄歸眞了縛無縛則與諸佛如來同一解脫無有差別經云同一解脫是也

一空（出寂調音所問經）一空者謂一切諸法皆無自性若色若心若依若正乃至聖凡因果之法雖種種不同求其體性畢竟皆空經云如瓶器中空實器中空俱同一空無二無別是也（依者依報即國土也正者正報即衆生身也）

一生（出法華經）一生者謂等覺菩薩無明之惑未盡尚有一番變易生死過此一生即登妙覺果佛之位所以等覺菩薩稱爲一生補處經云一生當得阿耨多羅三藐三菩提

是也（等覺者望後妙覺猶有一等超前諸位得稱爲覺無明者無所明了即障理之惑也變易者即實報土生死也因移果易故名變易生死妙覺者自覺覺他覺行圓滿不可思議也）

一生（出華嚴經隨疏演義鈔）

謂善財童子一生之內圓成佛果故慈氏菩薩讚善財言餘諸菩薩於無量劫乃能滿足菩薩行願此長者子於一生內能淨佛土能化衆生是名一生（慈氏菩薩即彌勒菩薩也）

一來（出四教儀）

一來者謂二果斯陀含於欲界九品思惑中前六品雖盡後三品猶在故更來欲界一番受生是名一來（梵語斯陀含華言一來九品者上中下三品每品中又分三品也）

一師（出四分戒品）

師者授道之師也凡諸比丘同一師學當須和合歡喜無諍猶如水乳於佛法中庶得增益是名一師（梵語比丘華言乞士）

一子（出涅槃經）

謂菩薩脩慈悲行視諸衆生猶如一子若見衆生脩習善業勝進聖道心則歡喜若見衆生造作惡業流轉生死心則愁惱譬如父母見子安隱心則歡喜見子遇患心則苦惱經云視諸衆生同於一子是也

一脩一切脩（出華嚴經隨疏演義鈔）

一脩一切脩者謂上根大智之人全性起脩了脩即性脩性不二事理互融燒香散花無非中道習禪誦經盡是眞如是故一行脩則一切行無不脩焉

一斷一切斷（出華嚴經隨疏演義鈔）

一斷一切斷者謂上根之人斷惑無漸次也中下根人不知妄惑即是眞智所以斷惑有其漸次上根之人了惑即智達妄即眞惑外無智妄外

無眞所以一斷則一切斷也

一證一切證出華嚴經隨疏演義鈔　一證一切證者謂上根之人以圓妙之智照了性境圓融無始無終非淺非深不有不空無法不備無處不通是故一處證入則一切處皆證入矣

一成一切成出華嚴經疏　一成一切成者謂一佛成道法界無非此佛之依正也依即所依之土正即能依之身以其迷時則衆生國土皆迷悟時則衆生國土皆悟蓋約一人惟心即具而說故楞嚴經云一人發眞歸源此十方空皆悉消殞是也

一位一切位出華嚴經疏　一位一切位者謂上根之人證一地位則具足一切地位之功德也蓋所證之位全是法性法性徧周恒沙功德無不含攝是故證一地位則一切地位功德皆悉具足也

一行一切行出華嚴經疏　一行一切行者謂上根之人依於一乘圓融之教建立圓頓之行圓頓行立契合一乘故能於一行中具足一切諸行也

一障一切障出華嚴經隨疏演義鈔　一障一切障者謂造惡衆生一念瞋心起百萬障門開一切善根皆悉消滅一切業障同時增長所以一障則一切障也

一念出華嚴經　念即心念此之一念有眞有妄若凡夫以根對塵所起之念念念生滅此妄念也若離根塵眞淨明妙虛徹靈通之念即是如來正智之念也此正智之念非生非滅不常不斷促一刹那而非短延無量

劫而非長經云一念普觀無量劫是也根者眼耳鼻舌身意六根也塵者色聲香味觸法六塵也梵語刹那華言一念刹梵語具云刹波華言分別時節

一刹那出仁王護國經梵語刹那華言一念經云一念中有九十刹那一刹那中有九百生滅俱舍論云時之極少者名刹那是也念有大小一念者大念也一刹那者小念也

一根出楞嚴經一根即耳根也盖由此方之人耳根最利聞法易入故文殊選揀圓通之門取耳根爲第一也然以耳根爲圓通門者特假其通入而已必期脫去聲塵反聞自性然後爲復本歸源之至一根既然諸根亦寂經云一根既返源六根成解脫是也六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也

一機出楞嚴經機謂機關即發起之處也一機以喻耳之一根一根返源諸根解脫經云雖見諸根動要在一機抽是也

一色出仁王經疏色者眼根所對之色也色即法界具足三諦以一切法體性融通互攝無礙若一切色即一色此是眞諦忘泯一切法也若一色即一切色此是俗諦建立一切法也若非一非一切亦一亦一切此是中諦雙遮雙照即中道也盡理言之非但色之一塵具足三諦聲香味觸法五塵莫不皆然舉色則一切法皆在於色色外無法舉香則一切法皆在於香香外無法跡云一色一香無非中道是也法界者法法皆以三諦而爲界分即是理也雙遮雙照者遮謂遮情照謂照性即雙遮眞俗雙照眞俗也

一指出楞嚴經一指手之一指經云若我滅後其有比丘發心決定脩三摩提能於如來形

像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一香炷我說是人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏也（梵語三摩提華言等持離昏沈掉舉曰等持令心住一境性曰持諸漏即三界生死也）

一髮（出摩訶僧祇律）一髮者謂日晷過午一髮許也蓋言脩行之人持齋之法日正當午乃受飲食若日過午一髮許則不當食也

一毫（出普賢行願品疏）疏云一字法門海墨書而不盡一毫之善空界盡而無窮此言華嚴大經功德浩博不可測量不可稱說而虛空界有盡一毫之善無窮也

一毛（出楞嚴經）經云於一毛端現寶王剎此是正報中現依報也由佛具足不思議神通之力故能依中現正正中現依依正融通事理無礙大小相含一多平等故於一毛之端能現寶王剎也

一氣（出圓覺經畧鈔）一氣者道之所宗陰陽天地之根本也以喻自性清淨之心未起染淨已前諸佛衆生平等不二一切諸法莫不皆由此心而生故以一氣喻一心也

一瞬（出摩訶僧祇律）瞬者目動也律云二十瞬名一彈指謂脩行人持齋之法日正當午乃受飲食若日過午一瞬則不當食

一默（出維摩經）默者無言也默必對說諸佛菩薩或說或默皆能顯於妙理故經中三十二菩薩各談不二法門竟文殊師利問維摩詰言仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言文殊歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是眞入不二法門此即默而說即說而默也（梵語文殊師利華言妙德梵語維摩

詰華言淨名

一時（出各經之首）一時者佛與弟子說聽和合之時也是故諸經之首皆言一時法華文句云聞持和合非異時是也（聞持者弟子從佛聞法而受持也）

一時一切時（出華嚴經疏）一時一切時者謂一時之間即爲無量劫也蓋如來智境圓融延促無礙故能促多劫爲一時延一時爲多劫經云一念普觀無量劫是也

一食（出維摩詰所說經）一食者世間分段之食也若能於此一食了達三諦即成法食然後運平等心上供諸佛中奉賢聖下及六道等施無別經云以一食施一切是也（三諦者眞諦俗諦中諦也六道者天道人道脩羅道餓鬼道畜生道地獄道也）

一餐（出法華經）一餐者一餐之食也蓋言聲聞之人於般若會上蒙佛加被爲諸菩薩說大乘法聲聞自謂小乘而於大法不生喜樂譬若見食而不能餐經云而無希取一餐之意是也

一切（出翻譯名義）一是普及之言切是盡際之語又云究竟非二名一其性廣博名切故名一切

一處（出遺教經）一處者謂心專注一境而無他適也脩行之人若能攝心斂念不涉餘緣則所脩行業決可成辦經云制之一處無事不辦是也

一剎（出翻譯名義）剎梵語具云剎摩華言土田即國土也謂一佛所化之境以大千世界而爲一剎也（大千世界者一日一月繞一須彌山照四天下爲一世界一千世界爲小千世界一千小千世界爲中千世界一千中千世界爲大千世界也）

一路（出首楞嚴經）路猶道也即能通之義謂諸佛如來離於生死入大涅槃無不皆以首楞嚴大定而爲正路捨此則無由而入經云十方薄伽梵一路涅槃門是也（梵語涅槃華言滅度梵語首楞嚴華言健相又云一切事究竟堅固梵語薄伽梵佛之總號其義有六自在熾盛端嚴名稱吉祥尊貴爲合多義故不翻也）

一塵（出華嚴經）一塵者一微塵也經云譬如有大經卷量等大千世界而全住在一微塵中一微塵既然一切微塵皆亦如是時有一人（謂佛也）智慧明達有淨天眼見此經卷在微塵內即以方便破此微塵出此經卷令諸衆生普得饒益以譬一切衆生身中具有如來無礙智慧但由衆生妄想顛倒而不自覺惟有諸佛乃能知之即以方便令諸衆生修於聖道破除虛妄煩惱顯出如來眞實智慧故云一塵之內有大千經卷是也

一漚（出楞嚴經）漚者水泡也海本澄湛因風飄鼓發起水泡以譬大覺之性眞淨明妙因心妄動生起虛空世界虛空世界在大覺性中如大海中之一漚耳經云空生大覺中如海一漚發是也

一盖（出維摩詰所說經）經云毗耶離城有長者子名曰寶積與五百長者子俱持七寶盖來供養佛佛之威神令諸寶盖合成一盖徧覆大千世界而此世界廣長之相悉於中現五百盖者表五陰也合成一盖者表一心也以顯五陰之法全是一心也（梵語毗耶離華言廣博嚴淨五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

一針（出梵網經）經云一針一草不得故盜謂持戒

之人雖是微細之物不得故意盜取也

一花（出梵網經）經云我今盧舍那方坐蓮華臺（我者釋迦佛自謂也梵語盧舍那華言淨滿諸惑究盡謂之淨衆德悉圓謂之滿也方坐者方正也謂安住正法也蓮華者華藏世界也以其形似蓮華故以名之臺者華藏世界之中央也華嚴經云風輪持香海香海出蓮花蓮花持世界是也）周帀千花上復現千釋迦（蓮花有千葉故云千花一花葉上現一釋迦佛故云復現千釋迦此千釋迦乃從盧舍那佛出現也）一花百億國一國一釋迦（於一花葉復現百億國土每一國土又現一釋迦佛則有千百億國土千百億釋迦佛此千百億釋迦乃從千葉上千釋迦現出也通而言之盧舍那佛現出千釋迦千釋迦佛現出千百億釋迦今此四天下乃是千百億國土中之一土釋迦牟尼佛乃是千百億釋迦中之一佛也）

一燈（出華嚴經）謂燈能破暗以喻菩提之心能破煩惱之暗也故經云譬如一燈入於暗室百千年暗悉能破盡菩提心燈亦復如是入於衆生心室之內百千萬億不可說劫諸業煩惱種種暗障悉能除盡故名一燈（梵語菩提華言道）

二法身（出華嚴經疏）

一理法身　理即性德也謂性淨明體本來離念等虛空界無所不偏諸佛衆生皆同一相是名理法身

二智法身　智即修德也謂究竟始覺之智契合清淨本覺之理理智互融色心不二智所現故是名智法身

二法身（出無著論）

一智相法身　謂具足智慧方能演說諸法是則說法爲智慧之相由此智相得至法身住處故名智相法身

二福相法身　謂以大千世界七寶布施不如受持一四句偈故金剛經云於此經中受持乃至四句偈等爲人演說其福勝彼由此福相得至法身住處故名福相法身（七寶者金銀琉

璃玻瓈硨磲碼碯赤真珠也

二法身（出起信論疏）一言說法身 謂法身無相本離言說雖離言說非言莫顯故名言說法身 二證得法身 謂法身體遍物物皆具但以迷故不能究顯若不造脩何由證得故以始覺之心契於本覺之理始本不二即究竟覺是名證得法身

二佛身（出涅槃經）一法性身 法性即法身也謂此法性之身徧滿十方無量無邊色像端正相好莊嚴以無量光明無量音聲能度十方法身菩薩是名法性身 二生死身 謂佛以方便力現生現滅示初出家乃至成佛得道一切惡法盡斷一切善法悉皆成就次第說法度諸衆生是名生死身

二佛身（出涅槃經）一生身 生身者謂從父母所生即佛應化之身也 二法身 法身者謂本有法性之身若佛出世及不出世常住不動無有變易也

二佛身（出涅槃經）一常身 如來常住解脫之身衆德悉備萬行俱圓先百千萬億劫而不見其生後百千萬億劫而不見其滅是名常身也 二無常身 如來方便爲欲度脫一切衆生示現生死之身出家修道成佛說法入於涅槃是名無常身也（梵語涅槃華言滅度）

二身（出華嚴經疏）一眞身 眞身者眞智與法身合故名眞身起信論云自體有大智慧光明徧照法界是也 二應身 應身者應周萬物化洽衆生隨其心量現種種身譬如一月現於衆水而無去來之相金光明經云應物現形如水中月是也

二種色身 出佛地經論

一實色身 實即實有謂諸如來因中於無數劫所修相好等業至于果成感得無量相好莊嚴其身周遍法界是名實色身

二化色身 化即變化謂諸如來由大悲願力爲大菩薩衆現種種身種種相好種種言音隨時隨處隨衆所宜所現身形其量不定是名化色身

大小二化身 出華嚴經隨疏演義鈔

一大化身 謂佛被大乘菩薩之機或現八萬四千相好之身或現微塵數相好之身滿虛空中是名大化身

二小化身 謂佛被小乘及人天等機或現三十二相一丈六尺之身是名小化身 三十二相者足安平相千輻輪相手指纖長相手足柔軟相手足縵網相足跟滿足相足趺高好相腨如鹿王相手過膝相馬陰藏相身縱廣相毛孔生青色相身毛上靡相身金色相身光面各一丈相皮膚細滑相七處平滿相兩腋滿相身如獅子相身端直相肩圓滿相四十齒相齒白齊密相四牙白淨相頰車如師子相咽中津液得上味相廣長舌相梵音深遠相眼色如金精相眼睫如牛王相眉間白毫相頂肉髻成相也

佛二種十身 出華嚴經疏

一融三世間爲十身 融即融會之義隔別名世間差名間即衆生國土智正覺之三世間也言融三世間爲十身者衆生身業報身即衆生世間國土身即國土世間聲聞身緣覺身菩薩身如來身智身法身虛空身即智正覺世間也

二佛自具十身 佛自具十身者一菩提身二願身三化身四力持身五相好莊嚴身六威勢身七意生身八福德身九法身十智身也 梵語菩提華言道

二覺 出翻譯名義

一自覺 謂覺知過去未來現在三世一切諸法常無常等悟性眞空了惑

虛妄功成妙智能自開覺故名自覺二覺他謂自既覺已運無緣慈廣說諸法開悟衆生皆令離生死苦得涅槃樂故名覺他

二覺 出起信論 一本覺謂衆生心體靈明虛廓本來離念等虛空界無處不徧即是如來平等法身是名本覺二始覺謂衆生本覺心源由無明熏動覺成不覺多刦在迷今始覺悟是名始覺始覺究竟即成佛也

二種佛境 出華嚴經疏 一證境謂眞如法性之理是諸佛所證之境界離念絕想皆悉眞如是名證境二化境謂十方國土皆是如來所化境界是名化境

二種身土 出佛地經論 身即能依之色身土即所依之國土既有能依之身必有所依之土故名二種身土一自受用身土自受用身土者謂自已修因之所感稱性受用種種法樂自在無礙故身名自受用身亦名圓滿報身土名自受用土亦名實報莊嚴土蓋諸佛如來歷無數刦修習無量善根所感周遍法界身土爲自受用諸大菩薩但可得聞而不能見也二他受用身土他受用身土者謂他機之所感見也蓋諸佛如來爲令諸菩薩衆受大法樂進修勝行隨宜而現或勝或劣或大或小轉變不定令他受用也

身土二不相離 出宗鏡錄 二不相離者謂身土二法皆不離法性也一法性屬佛爲法性身謂佛了悟眞如法性復以法性爲身故名法性屬佛爲法性身二法性屬法爲法性土謂眞如法性之理譬如虛空遍一切處

乃是法身所證之體即爲所依之土故名法性屬法爲法性土

二種神力（出大智度論）

一令遠處見聞　令遠處見聞者謂佛在一處說法以神通力令他方異土衆生皆獲見聞也

二令各各見佛　令各各見佛者謂佛在一處說法能令一一衆生各自見佛在前說法譬如日出影現衆水也

二宿因力（出華嚴經疏）

宿因力者謂遮那世尊宿世願因爲化衆生發願修行而成佛果爲酬宿願故今出世悲智雙運行願齊周乃以無障解脫之智頓闡華嚴一乘圓教法門普令法界衆生深悟如來智慧然佛宿因雖多略開二種焉

一大願力　謂佛於因中發大誓願度諸衆生今已成佛乘大願力示現十方世界說法度生現相品云毘盧遮那佛願力周法界一切國土中恒轉無上輪是也（梵語毘盧遮那華言遍一切處亦云光明遍照）

二昔行力　謂佛昔於無量劫依願起行行成得果方能演說諸法廣化衆生故主山神偈云往修勝行無有邊今獲神通亦無量法門廣闢如塵數悉使衆生深悟喜是也

二足（出金剛經纂要疏）

一福足　謂佛於因中修行布施持戒忍辱精進禪定五度之福今於果上成就應身相好圓滿萬德莊嚴是爲福足

二慧足　謂佛於因中由修般若妙慧成就法身圓極眞常滿菩提果衆智莊嚴是爲慧足（梵語菩提華言道）

悉達太子二相（出佛本行集經）

梵語悉達華言頓吉即佛幼時之名也二相者謂佛初生時淨

飯王令相師占之相師云太子相好具有輪王及成佛之相也

一輪王相 輪王相者謂轉輪聖王亦具三十二相也相師言太子具足是相若其在家當作轉輪聖王王四天下也三十二相者足安平相千輻輪相手指纖長相手足柔軟相手足縵網相足跟滿足相足趺高妙相腨如鹿王相手過膝相馬陰藏相身縱廣相毛孔生青色相身毛上靡相身金色相身光面各一丈相皮膚細滑相七處平滿相兩腋滿相身如師子相身端直相肩圓滿相四十齒相齒白齊密相四牙白淨相頰車如師子相咽中津液得上味相廣長舌相梵音深遠相眼色如金精相眼睫如牛王相眉間白毫相頂肉髻成相也四天下即四洲東弗于逮南閻浮提西瞿耶尼北鬱單越也

二成佛相 成佛相者佛具三十二相相師言太子具足是相若捨王位出家求道必得成佛名遍十方化導一切也

二種舍利出翻譯名義

一生身舍利 梵語舍利又云設利羅華言骨身謂如來應身滅度既闍維後所有舍利其色有三骨舍利色白髮舍利色黑肉舍利色赤體性堅固椎擊不碎若菩薩羅漢者其色則同而堅固不及光明經云此舍利者是戒定慧之所熏修甚難可得最上福田故人能起塔供養則得無量福報也梵語闍維華言焚燒

二法身舍利 大論云經卷是法身舍利謂如來所說中道實相之理不遷不變無滅無生亘古今而恒存彌天地而普覆人能至心如法受持即是得見如來法身其所獲福無量無邊故法華經云若經卷所住之處皆應起塔供養不須復安舍利此中已有如來全身是也

二法出華嚴經疏

一勝義法 勝義法即涅槃也謂涅槃之法其義最勝故名勝義法梵語涅槃華言

滅度

二法相法 法相法即四諦法也謂四諦之法各有相狀是名法相法（四諦者苦諦集諦滅諦道諦也）

二法（出楞伽經）

一自得法 謂佛自行證得之法與十方佛無增無減是名自得法

二本住法 謂法界之法本來常住有佛無佛性相常然是名本住法

二種法性（出地持經） 法即軌則之義性即不改之義謂一切法性無改易皆可軌則而修故名法性

一實法性 謂一實之理離虛妄相本性平等無有變易一切諸佛莫不軌此法性修之而成正覺是名實法性

二事法性 謂世間種種諸法皆依於理施設建立所謂地水火風五陰等法隨俗所知所見雖屬於事實不外乎法性之理是名事法性（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

契經二義（出阿毘達磨大毘婆沙論） 契者上契諸佛之理下契眾生之機經者法也常也如來所說契經有此結集刊定之二義也

一結集義 謂如來契經攝持眾義冠有情心令無忘失猶結華鬘冠眾生首久無遺散也

二刊定義 謂如來契經裁斷眾義了別是非去惡留善猶匠繩墨治彼眾材斷邪歸正去曲留直也

二般若（出大智度論） 梵語般若華言智慧謂佛於般若會上說通別圓三教之法故有共不共般若之名也

一共般若 共般若者即通教也通即通共之義謂聲聞緣覺菩薩三乘之人共依此教而修證也

二不共般若 不共般若者即別圓二教也謂此別圓二

教唯談菩薩修行之法不與聲聞緣覺之所共也

二般若（出華嚴經疏）

一實相般若　實相般若者謂本覺之理非寂非照離虛妄相名爲實相即一切種智也（非寂非照者寂謂寂靜照謂照明寂照皆言非者用遮一邊以顯中道實相之德也）

二觀照般若　觀照般若者謂觀照之德非照而照了法無相名爲觀照即一切智也（非照而照者謂理本非照因觀而照以顯觀照之德也）

般若二種相（出地藏十輪經）

一世間般若　謂諸菩薩唯依讀誦書寫爲他演說三乘道教勸正修行滅除煩惱惑業不行寂靜眞實般若常行有見有相般若如是般若有取有著是名世間般若（有見有相般若即世間之智如劬賓大臣分閻浮提七分而能息諍智滿祖師云正取世間之智爲般若也）

二出世間般若　謂諸菩薩精勤修習菩提道時隨力聽聞爲他演說三乘正法而於其中心如虛空平等寂滅離諸名相如是般若無取無著是名出世間般若（三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也）

二種般若莊嚴（出般若經并大智度論）　梵語般若華言智慧謂智慧能嚴飾法身故名般若莊嚴

一已莊嚴　謂人能修習智慧如著美妙瓔珞莊嚴其身是名已莊嚴

二未莊嚴　謂人未能修習智慧如無瓔珞嚴飾其身是名未莊嚴

金剛二義（出金剛經助顯錄）　金剛者金中最剛故云金剛而小品般若以金剛立題者具有堅利二義焉（梵語般若華言智慧）

一堅義　堅義者謂金剛之堅萬物不能碎壞以喻般若之體眞常清淨不變不遷煩惱不能亂邪魔不能

動此即實相般若也**二利義**利義者謂金剛之利能碎壞萬物以喻般若之用能斷惑著照五蘊空度諸苦厄此即觀照般若也（五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也）

法華二妙（出法華玄義）

妙名不可思議非諸菩薩心思口議故也此之二妙正論法華開權顯實之意妙名一唱待絕俱時故相待論判則顯法華出前四時三教之上絕待論開復能開前今皆圓妙也（開權顯實者開者發也拓也聲聞緣覺菩薩三乘之法是權佛乘是實佛說法華正爲開三乘之權顯一乘之實故經云十方佛土中唯有一乘法又云決了聲聞法是諸經之王四時者華嚴時鹿苑時方等時般若時也三教者藏教通教別教也）

一相待妙彼此互形曰相以彼望此曰待彼此互形者形即形比之義謂以前四時三教所說之法爲麤形後法華所說之法爲妙以彼望此曰待者待即待對謂對前之麤顯後之妙也

二絕待妙絕前諸麤無復形待謂法華開三乘之權即是佛乘之實實外無權權外無實實即是權權即是實故云絕待妙也

大明三藏法數卷第一

大明三藏法數卷第二

上天竺前住持沙門一如等奉　勑集註

迹本二門（出法華玄義釋籤）門即能通之義謂由此門皆能通至實相也然此二門惟法華一經明之蓋非本無以垂迹非迹無以顯本本迹雖殊皆不思議故稱爲妙諸經但論釋迦近得成佛之迹而不言久遠已成之本則顯法華已今當說最爲第一故得爲經中王也（實相者離虛妄相名爲實相即中道眞實之妙理也已今當說者般若之前皆爲已說無量義經爲今說涅槃經爲當說）

一迹門 法華經中前十四品名爲迹門迹猶足迹譬如人之所居則有行往之迹也蓋論釋迦最初成道已來及中間施化節節唱生唱滅以至于今成佛度生皆是從本垂迹故名迹門也

二本門 法華經中後十四品名爲本門本爲根本如樹木之有根也蓋諭釋迦塵點劫前已得成佛故經云一切世間天人阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得成正覺然我實成佛以來無量無邊百千萬億那由他劫從是以來我常在此娑婆世界說法教化此是開迹顯本故名本門也（梵語伽耶華言山城梵語那由他華言萬億梵語娑婆華言能忍）

二種一乘（出華嚴經疏）一乘者謂華嚴一乘圓教也於此一乘有同有別故云二種一乘也

一同教一乘 同者即同於終頓二教也然終教但詮一性一相理事無礙頓教但詮無二無三言思斯絕今此同教具詮一性一相理事無礙無二無三言思斯絕同彼二教俱顯一乘故名同教一乘也（無二者無聲聞）

緣覺也無三者兼無菩薩也

二別教一乘　別者即別異小始終頓之四教也然此別教唯辨圓融具德事事無礙隨舉一法即攝一切無盡法門一一法門迥異餘教故名別教一乘也

二種莊嚴 出涅槃經

莊即端莊嚴即嚴飾謂智慧福德二種皆能莊嚴法身也

一智慧莊嚴　謂諸菩薩從初發心乃至究竟無明淨盡佛性現前所有智慧能顯法身是名智慧莊嚴

二福德莊嚴　謂諸菩薩修行六度萬行具足所有福德能顯法身是名福德莊嚴 六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

二種莊嚴 出金剛經纂要疏

金剛經云莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴非莊嚴者即形相莊嚴也是名莊嚴者即第一義莊嚴也

一形相莊嚴　謂人若分別佛土是有爲形相而言我能成就者彼且住著色聲等境非眞莊嚴是名形相莊嚴

二第一義莊嚴　謂以無所住著清淨之心依眞實智慧通達自性之土唯心顯現此是正智成就佛土是名第一義莊嚴

二如來藏 出大乘止觀法門

如來者即理性如來也藏以含攝爲義謂一切衆生煩惱心中具足無量無邊不可思議無漏清淨之業如石中有金木中有火故云垢藏之中佛性滿足是名如來藏也

一空如來藏　謂此心性雖隨染淨之緣建立生死涅槃等法然心體平等離性離相非唯所起染淨等法皆空而能起之心亦不可得是名空如來藏

二不空如來藏　謂此心性具足無漏清

淨功德及諸有漏業惑染法包藏含攝無德不備無法不現故名不空如來藏

二經體（出華嚴經疏）

一文是所依體 文是所依體者文即文字爲一切義理所依復爲能詮契經之體也

二義是能依體 義是能依體者謂一切義理皆依文字而顯故義是能依而與文字同爲能詮契經之體也

二涅槃（出金光明經玄義） 梵語涅槃華言滅度

一性淨涅槃 謂諸法實相之理不可染不可淨不染即不生不淨即不滅不生不滅名性淨涅槃（諸法實相者十界因果之法本來離虛妄相相相皆實故名實相不可染不可淨者謂實相之理惑不能染智不能淨不染即不生者既無惑染豈有法生不淨即不滅者既非智淨豈有法滅是故名爲不生不滅）

二方便淨涅槃 方便猶善巧也智既契理即照羣機照必無應機感即生此生非生機緣既盡應身即滅此滅非滅不生不滅名方便淨涅槃（此生非生者謂機感即生心常寂滅也此滅非滅者謂緣盡即滅應用常興也）

二涅槃（出大智度論）

一有餘涅槃 謂見思煩惱巳斷尚餘現受色身未滅是名有餘涅槃（見思煩惱即見思二惑意識起諸分別曰見惑於塵境起諸貪愛曰思惑）

二無餘涅槃 謂見思二惑與所受五衆之身俱得滅盡無有遺餘是名無餘涅槃（五衆即五陰謂色受想行識也）

二法相違（出瑜伽師地論）

一煩惱 昏煩之法惱亂心神即無明貪愛之惑也謂諸衆生隨順煩惱流轉生死故違涅槃之道也

二涅槃 梵語涅槃華言滅度謂諸衆生厭生死苦修習梵行斷諸煩惱證大涅槃故違煩惱之惑也

二智（出華嚴經隨疏演義鈔）

一如理智　謂諸佛菩薩以如實之智徹見實際之理妙極寂靜無增無減是名如理智

二如量智　謂諸佛菩薩究竟通達一切境界若見衆生乖於理智則成生死若見衆生稱於理智則得涅槃是名如量智

二智（出攝大乘論）

一根本智　根本智亦名無分別智謂此智不依於心不緣外境了一切法皆即眞如境智無異如人閉目外無分別由此無分別智能生種種分別是名根本智

二後得智　謂依止於心緣於外境種種分別境智有異如人開目衆色顯現以其於根本智後而得此智是名後得智

二智（出大集經）

一盡智　謂阿羅漢斷三界見思惑竟即知我生已盡梵行清淨是名盡智（梵語阿羅漢華言無生亦云無學）

二無生智　謂阿羅漢斷三界見思煩惱已盡知諸縛解更不三界受生是名無生智（三界者欲界色界無色界也）

二智（出觀音玄義）

一一切智　謂於一切內法內名能知能解一切外法外名亦能知能解是名一切智即聲聞緣覺之智也（內法內名者謂理內所詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說故名理內也外法外名者即理外所詮法相及能詮名字蓋外道等違理橫計故名理外也）

二道種智　道種智者謂能用諸佛一切道法發起衆生一切善種是名道種智即菩薩之智也

二智（出華嚴經隨疏演義鈔）

一觀察智　謂以智慧照了人法二空所顯眞如之理了知能證所證二俱不可得是名觀察智（能證者謂能證之智所證者謂所證之理）

二取相智　謂善取法界之相若事若理以智慧照了悉使法法圓融事理無礙

是名取相智也

二眞如（出華嚴經隨疏演義鈔）

一安立眞如　體非僞妄曰眞，性無改異曰如，即一實相之體也。謂眞如之體能生世間出世間一切諸法，而得安住，故名安立眞如。

二非安立眞如　謂眞如之法，從本已來，性自清淨，離一切相，寂滅無爲，故名非安立眞如。

二眞如（出起信論疏）

一離言眞如　謂眞如之體，離名字相，離心緣相，離言說相，故名離言眞如。

二依言眞如　謂眞如之體性本虛融，不礙言說，以依言說能顯眞如，故名依言眞如。

二眞如（出起信論疏）

一不變眞如　謂眞如之體，從本已來，畢竟平等，無有變易，不可破壞，體恒寂靜，無一異相，故名不變眞如。

二隨緣眞如　謂眞如之性本無生滅，然因無明熏動，起一切相，如水因風，妄波忽動，若風止息，動相元無，故名隨緣眞如。

二種如如（出佛性論）

一如如智　謂眞如妙智，本來清淨，無明不能覆，煩惱不能染，照了諸法平等不二，以其智如如境，故名如如智。

二如如境　謂眞如妙境，常住一相，量等虛空，不遷不變，無滅無生，以其境如如智，故名如如境。

二心（出蓮宗寶鑑）

一眞心　謂自性清淨之心，眞淨明妙，虛徹靈通，離虛妄想，故曰眞心。

二妄心　謂全眞成妄，隨境生滅，念念不實，故曰妄心。（隨境者，隨順色聲香味觸法六塵之境也。）

二心（出雜識論）

一相應心　應即當也。謂一念妄心虛妄分別，而與煩惱諸惑相應，是名相應

心**二不相應心**謂常住眞心古今一相自性清淨而與煩惱諸惑永不相應是名不相應心

二種心相 出占察經 **一心内相**謂心體本相如如不異清淨圓滿無障無礙微密難見遍一切處是名心内相**二心外相**謂心隨有所念種種境界皆悉現前是名心外相

二種性 出楞伽經 種即能生之種性即數習之性非理性之性也**一聖種性**謂聲聞觀五陰苦空厭惡生死忻求涅槃則成聲聞種性緣覺觀五陰緣起修遠離行則成圓覺種性佛即覺了五陰等法本來空寂無生無滅三惑俱遣衆德悉備則成佛種性經中不言菩薩種性者菩薩所修之行即成佛之種性故不言也 三惑者見思惑塵沙惑無明惑也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也 **二愚夫種性**謂愚癡凡夫於五陰諸法及世間事種種妄想分別非有爲有無常計常隨事執著則成愚夫種性也

二種性 出大智度論 **一總性**謂一切諸法性本空寂無生無滅無來無去無入無出故名總性**二別性**謂人喜作惡則以惡爲性好集善事則以善爲性如火以熱爲性水以濕爲性故名別性

二種性 出地持經 種即種子有發生之義性即性分乃自分不改之義以由菩薩根性不定故有二種之分也**一性種性**性種性者即本性爲性也謂菩薩六入殊勝分別一切諸法悉皆明了也 六入者謂眼入色耳入聲鼻入香舌入味身入觸意入法也殊勝者菩薩根有勝力故所見色等一一殊勝也 **二習種性**

習種性者即數習爲性也謂菩薩從初發心修習衆善所得之性也

二種性（出地持經）

一有性　謂四大五陰六根六塵乃至涅槃等皆是世間假名施設有自性法是名有性（四大者地大水大火大風大也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也梵語涅槃華言滅度）

二無性　謂四大乃至涅槃等假名畢竟空中一切悉無是名無性

二相（出起信論）

一智淨相　謂依眞如內熏之力及教法外熏之力如實修行滿足方便破識心生滅之相成純淨圓常之智是名智淨相

二不思議業相　謂依智淨相能作一切勝妙境界無量功德之相常無斷絕隨衆生根種種示現今得利益是名不思議業相

二相（出起信論）

一同相　謂染淨二法皆同眞如性相譬如種種瓦器皆同微塵性相故名同相

二異相　謂眞如平等之理隨染淨緣顯現一切差別之相故名異相

二相（出大智度論）

一總相　謂說世間一切有爲之法皆是無常故名總相

二別相　謂諸法雖皆無常而各有別相如地有堅相水有濕相火有熱相風有動相各各不同故名別相

二相（舊名二識出宗鏡錄）

一所緣境相　謂心所緣色聲香味觸法六塵之境其相顯現于外是名所緣境相

二能緣識相　謂眼識乃至意識能緣六塵之境其相顯現于內是名能緣識相（眼識乃至意識者謂眼識耳識鼻識舌識身識意識也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）

二相別（出析玄記）

一自相別 相即相狀謂如身是身自相於此身中有能造所造根塵各別故如受是受自相於此受中有苦受樂受不苦不樂受等各別故如心是心自相於此心中有眼等六識各別故如法是法自相於此法中有五陰十二入十八界不同故又如觀身以不淨爲自相觀受以苦爲自相觀心以無常爲自相觀法以無我爲自相故名自相別（身受心法即四念處身謂已身受謂領納諸事心謂第六識法謂善惡等法六識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也十二入者眼入耳入鼻入舌入身入意入色入聲入香入味入觸入法入也十八界者眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界也）

二共相別 謂但約苦空無常無我四種行相於身受心法上共有名爲共相而言別者如觀身爲苦時不能觀空無常無我乃至觀身爲無我時不能觀苦空無常觀身既爾觀受心法行相亦然故名共相別

二根（出楞嚴經義海）

一浮塵根 浮塵根者根即眼耳鼻舌身意也以其虛假不實故名浮無見聞覺知之用故名塵經云眼如蒲萄朵耳如新卷葉鼻如雙垂爪舌如初偃月身如腰鼓顙意如幽室見是也

二勝義根 勝義根者謂眼等六根有增上勝力能照境發識以成根用故名勝義如眼能見色耳能聞聲鼻能嗅香舌能甞味身能覺觸意能知法是也

二種根本（出楞嚴經）

一無始生死根本 謂衆生經無窮刦流轉生死求其初始實不可得但迷失本性即隨生死故名無始生死根本

者即是攀缘之心經云用攀缘心爲自性者是也**二無始菩提涅槃元清淨體**梵語菩提華言道梵語涅槃華言滅度謂性淨理體虛融寂滅不遷不變無始無終故名無始菩提涅槃不染煩惱不涉生死故號元清淨體即菩提涅槃清淨之根本也

二種識（出顯識論）**一顯識**顯識即第八識謂此識含藏一切善惡種子而能顯現一切境界故名顯識（第八識即藏識也）**二分別識**分別識即第六意識謂於顯識中分別五塵好惡等相故名分別識（五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也）

識二分（出攝大乘論釋）論云於六識中一分成相一分成見故名識二分**一相分**謂於眼等六識各各變異成色等種種諸相是名相分（六識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也）**二見分**謂眼等六識各能了別諸塵境界是名見分

阿賴耶二義（出宗鏡錄）梵語阿賴耶華言藏謂第八識能含藏諸法種故**一能攝一切法**攝謂攝持即含藏之義蓋此識攝持一切善惡之法猶如庫藏含藏寶貝而不遺失也**二能生一切法**生即發生也謂此識既含藏善惡種子則一切善惡諸法從此出生猶如大地能發生草木萬物也

二德（出觀音玄義）二德者在衆生因心所具則名緣了二因在諸佛果上所顯則成智斷二德蓋了因顯則成智德緣因顯則成斷德故也**一智德**智即智慧謂照了一切諸法通達無礙隨衆生機器大小各各爲其演說無有差謬是名智德**二斷德**斷即斷除謂斷惑業淨盡隨所調伏衆生之處惡不

能染縱任自在無有累縛是名斷德

二行（出華嚴經疏）

一頓成諸行　頓成諸行者即依圓融法門而修行也謂諸菩薩若斷一惑則一切惑俱斷若行一行則一切行具足故普賢行品云一斷一切斷等是也

二徧成諸行　遍成諸行者即依行布法門而修行也謂諸菩薩始自發菩提心終至等覺位中次第歷諸法門遍修諸行是名遍成諸行（行布法門者謂諸行法門行列排布也）

二行（出華嚴經疏）

一差別行　謂遍依諸位各別而修是名差別行（諸位者謂十住十行十回向十地等諸位也）

二普賢行　謂依圓融法門隨修一行即具一切諸行是名普賢行（一行者即於四十二位之中隨修一行即攝一切餘行也）

二觀行（亦名唯識觀出宗鏡錄）

一尋伺　謂推尋伺察根塵相對所起一念之心即以三觀觀之是名尋伺（麤心在緣曰尋細心分別曰伺三觀者空觀假觀中觀也）

二真如　真名不偽如名不異謂常以妙觀觀於心性本具真如之理速令顯發是名真如

二道（出婆沙論并淨土十疑論）

一難行道　論云於五濁惡世無量佛所求阿鞞跋致甚難可得蓋言娑婆世界塵境麤强五欲障蔽難入於道故名難行道（五濁者劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁也梵語阿鞞跋致華言不退轉梵語娑婆華言能忍謂於此世界能忍受諸惡也五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也）

二易行道　謂憑信佛語修行念佛三昧求生淨土復乘阿彌陀佛願力攝持決定往生故名易行道（梵語阿彌陀華言無量壽）

二道（出止觀輔行記）

一教道　教道有二一謂別教菩薩於十住十行十回向位中依憑佛教方便修行是名約行教道二謂如來與住行

向諸位菩薩說登十地之法是名約說教道（十住者發心住治地住修行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也十行者歡喜行饒益行無嗔恨行無盡行離癡亂行善現行無著行尊重行善法行真實行也十回向者救一切衆生離衆生相回向不壞回向等一切佛回向至一切處回向無盡功德藏回向隨順平等善根回向隨順等觀一切衆生回向真如相回向無縛解脫回向法界無量回向也十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也）

二證道　證道亦有二一謂別教菩薩於初地位中破無明微細之惑證中道真實之理是名約行證道二謂如來自說此十地法我已親證是名約說證道

二道（出析玄記）

一無間道　謂聲聞初果之人依於八忍能斷八諦下迷理之惑此八忍不被見惑之所間隔是名無間道（八忍者苦法忍苦類忍集法忍集類忍滅法忍滅類忍道法忍道類忍也八諦者欲界四諦色界無色界四諦也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也）

二解脫道　謂聲聞初果之人依於八智能證八諦下無為之理此八智已離惑縛是名解脫道（八智者苦法智苦類智集法智集類智滅法智滅類智道法智道類智也）

二道（出文殊師利菩薩問菩提經論）

一有漏道　謂布施持戒忍辱精進禪定五波羅密能成就世間有漏生死之果是名有漏道（梵語波羅蜜華言到彼岸）

二無漏道　謂般若波羅蜜能成就出世間無漏涅槃之果是名無漏道（梵語般若華言智慧梵語涅槃華言滅度）

二諦（出翻譯名義）

一真諦　真諦者彰一性本實之理也所謂實際理地不受一塵是非雙泯能所俱亡指萬象為真如會三乘歸實際也（三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也）

二俗諦　俗諦者顯一性緣起之事也所謂佛事門中不捨一法

勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲惡顯地獄之苦也

二門（出華嚴經疏）　二門者蓋言華嚴一經而具顯行布圓融二門皆能通入法界也【一行布門】謂經中廣明十住十行十回向十地等覺妙覺四十二位法門行列分布令諸菩薩修行證入從淺至深次第不同故名行布門也（十住者發心住治地住修行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也十行者歡喜行饒益行無嗔恨行無盡行離癡亂行善現行無著行尊重行善法行真實行也十回向者救一切衆生離衆生相回向不壞回向等一切佛回向至一切處回向無盡功德藏回向隨順平等善根回向隨順等觀一切衆生回向真如相回向無縛解脫回向法界無量回向也十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情）【二圓融門】謂經中廣顯法界之理圓融無礙令諸菩薩於前四十二位之中了知隨舉一位即攝諸位功德無障無礙故名圓融門也

二門（出大智度論）【一福德門】福德門者謂布施持戒忍辱等是爲福德門入福德門則一切罪業皆除所願皆得也【二智慧門】智慧門者謂了知一切諸法即是實相是爲智慧門入智慧門則不厭生死不樂涅槃也（梵語涅槃華言滅度）

起信二門（出起信論）　論云依一心法有二種門皆各總攝一切諸法蓋真如門是染淨通相通相之外無別染淨故得總攝一切諸法生滅門是染淨別相別相之中無所不該故亦總攝一切諸法此二門所以分也【一心真如門】謂心性不生不滅非染非淨畢竟平等無有變異惟是一心故名心真如

門【二心生滅門】謂不生不滅眞如之性因無明熏動故有生滅之心此即覺成不覺也覺與不覺復更互相熏以不覺熏本覺故則生諸染法流轉生死以本覺熏不覺故則生諸淨法反流出纏成於本覺故名心生滅門（熏即熏發擊動之義反流出纏者謂施反無明之流而出離惑業之纏縛也）

二種神力（出楞伽經）楞伽經云如來以二種神力建立菩薩聽受問義（建立猶加被也）

【一現身面言】

【三昧神力】經云初菩薩地住佛神力入於大乘照明三昧入是三昧已十方世界一切諸佛以神通力爲現一切身面言說是也（初菩薩地者即十地中初懽喜地菩薩也住佛神力等者由佛神力加被故能入住大乘照明三昧即光明定也梵語三昧華言正定由此定故得見十方諸佛現身說法也）

【二以手灌頂神力】經云初菩薩地得三昧神力於百千劫積集善根之所成就次第入於諸地乃至第十法雲地住大蓮華微妙宮殿坐大蓮華寶師子座衆寶瓔珞莊嚴其身如黃金薝蔔日月光明諸最勝子從十方來就大蓮華宮殿座上而灌其頂是也（梵語薝蔔華言黃花）

二力（出華嚴經疏）

【一思擇力】思即思惟擇即決擇謂能思惟決擇一切正行對治諸障不令再起故名思擇力

【二修習力】修即修治習即數習謂因修習之力能令一切善行堅固決定成就故名修習力

二種師子奮迅三昧（出法界次第）師子奮迅者借譬以顯法如世師子奮迅爲二事故一爲奮除塵土二能前走却走捷疾異於諸獸此三昧亦如是一則奮除障定之惑二能

出入諸禪捷疾無間異於餘之三昧而具出入二義焉【一入禪奮迅】入禪奮迅者謂離欲界不善法有覺有觀而入初禪如是次第入於二禪三禪四禪空處識處無所有處非有想非無想處滅受想定是爲奮迅入也（有覺有觀者初心在禪曰覺細心分別禪味曰觀初禪二禪三禪四禪皆色界天也空處識處無所有處非有想非無想處即無色界天也滅受想定者滅除受想之心而得定也）【二出禪奮迅】出禪奮迅者從滅受想定起還入非有想非無想定從非有想非無想定起還入無所有處定如是識處空處四禪三禪二禪初禪乃至出散心中是爲奮迅出也

二種超越三昧（出法界次第）超越者謂能超過諸地自在入出而具二義焉【一超入三昧】超入三昧者謂離欲界不善法有覺有觀入色界初禪從初禪起超入無色界非有想非無想處非有想非無想處起入滅受想定滅受想定起還入初禪從初禪起入滅受想定滅受想定起入二禪二禪起入滅受想定滅受想定起入三禪三禪起入滅受想定滅受想定起入四禪四禪起入滅受想定滅受想定起入空處空處起入滅受想定滅受想定起入識處識處起入滅受想定滅受想定起入不用處不用處起入滅受想定滅受想定起入非有想非無想非有想非無想處起入滅受想定是爲諸佛菩薩超入三昧之相若聲聞之人但能超入一定而不能超入二定況能如上所明自在超入也（不用處即無所有處也）【二超出三昧】超出三昧者謂從滅受想定起入散心

中散心中起入滅受想定滅受想定起還入散心中散心中起入非有想非無想處非有想非無想處起住散心中散心中起入無所有處無所有處起住散心中散心中起入識處識處起住散心中散心中起入空處空處起住散心中散心中起入四禪四禪起住散心中散心中起入三禪三禪起住散心中散心中起入二禪二禪起住散心中散心中起入初禪初禪起住散心中是爲諸佛菩薩超出三昧之相若聲聞之人但能超出一定而不能超出二定何況如上所明自在超出也

精進二種相（出地藏十輪經）

一世間精進 謂諸菩薩精進勇猛勤修布施持戒等諸福業如是精進依諸果報依諸福業有漏有取是名世間精進

二出世間精進 謂諸菩薩勇猛精進於諸衆生其心平等除滅一切煩惱業苦如是精進無漏無取無所依止是名出世間精進

二忍（出大智度論）

一衆生忍 忍即忍耐亦安忍也謂菩薩於一切衆生不瞋不惱如慈母愛子又若一切衆生以種種惡而加於我心不瞋恚以種種恭敬供養於我心亦不喜是名衆生忍

二無生法忍 理本不生不滅今但言不生故名無生謂菩薩於無生之法忍可忍樂不動不退是名無生法忍

二忍（出地持經）

一安受苦忍 謂疾病水火刀杖等衆苦所逼即能安心忍受恬然不動是名安受苦忍

二觀察法忍 謂觀察諸法體性虛幻本無生滅信解眞實心無妄動安然

忍可是名觀察法忍

忍有二種相(出地藏十輪經)謂菩薩能安忍世間有情無情種種苦惱之事然心有廣狹根有勝劣行有淺深故分世間出世間二種之別也(有情惱謂蚊虻蚤虱等無情惱謂風寒雨濕等)【一世間忍】謂菩薩以有漏心依諸福業安忍世間種種苦惱違逆等事是爲世間忍也【二出世間忍】謂菩薩但爲利益一切有情起平等大悲之心安忍種種苦樂逆順之境而不見諸法生滅之相是爲出世間忍

二方便(出無着論)【一細作方便】方便猶善巧也謂欲破衆生執着色身之相故佛假喻微細分析善巧而說如金剛經云三千大千世界所有微塵寧爲多不等意謂由微塵而成世界世界本來不實因四大而成色身色身本來是假是名細作方便(三千大千世界者一須彌山一日月一四天下一帝釋名爲一世界一千箇世界名小千世界一千箇小千世界名中千世界一千箇中千世界名大千世界三千大千世界即釋迦佛所化之境也四大者地大水大火大風大也)【二不念方便】謂欲破衆生執着色身之相已爲假喻微細分析而說又令衆生於諸微塵不生念想故經云是諸微塵如來說非微塵等是名不念方便

方便二種相(出地藏十輪經)【一世間方便】謂諸菩薩或爲自利或爲利他示現種種善巧方便此之方便依有所得有所執着是名世間方便【二出世間方便】謂諸菩薩但爲利他不爲自利示現種種善巧方便此之方便依無所得無所執著是名出世間方便

二無我(出楞伽經)無即空也人法之中本無有我

但凡夫不了於無我中計我極盛所謂我身我名我衣物我田宅我行我住坐臥語言不離於我乃至我能布施持戒等因此顛倒備起一切煩惱生死行業聲聞之人修四眞諦即了人法本空我亦無有故名二無我（四眞諦者即苦集滅道也）

一人無我 謂由攬五陰實法而成假名之人凡夫不了復於假名之中妄執爲我若了五陰之法本空假名之人豈得定有假名既不定有則所執之我亦不可得故金光明經云何處有人及以衆生是名人無我（攬者攝持也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也五陰之身實有故名實法名字本來虛假故名假名）

二法無我 謂由攬父母之遺體四大假合而成五陰之身若一一分別推求皆悉空無所有凡夫不了妄執此身爲我餘身非我若了四大本空五陰非有則所執之我亦不可得故金光明經云五陰舍宅觀悉空寂是名法無我（四大者地大水大火大風大也）

二種我見（出起信論）

一人我見 謂凡夫之人於五陰身强立主宰計我爲人作此妄見故名人我見（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

二法我見 謂二乘之人計一切法各有體性雖得人無我智猶自怖畏生死妄取涅槃之法於法起見故名法我見（二乘者聲聞乘緣覺乘也梵語涅槃華言滅度）

二空（出法藏般若心經略疏）

一人空 人空即我空也亦曰生空謂凡夫妄計五蘊是我强立主宰引生煩惱造種種業佛爲破此計故說五蘊無我二乘悟之入無我理是名人空（五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也二乘者聲聞乘緣覺乘也）

二法空 謂二乘之人未達法空之理猶計五蘊之法實

有佛爲破此執故說般若深慧徹見五蘊自性皆空菩薩悟之入法空理是名法空

二空（出止觀）一但空 謂二乘之人觀一切法皆悉虛幻但見於空不見不空故名但空二不但空 謂諸菩薩非但見空兼見不空不空即中道故名不但空

空有各具二義（出華嚴經疏）一眞空二義 一謂眞空能滅幻有若幻有不滅即非眞空二謂眞空能成幻有幻有若礙亦非眞空是名眞空二義（幻有者以違眞空之理而成幻有之事虛假不實故名幻有）二幻有二義 一謂幻有必覆眞空幻有若現眞空則隱二謂幻有不礙眞空眞空若顯幻有自滅是名幻有二義

二執（出金光明經文句記）一人執 謂衆生於五陰等法中强立主宰計我爲人妄生執著是名人執（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）二法執 謂衆生不了五陰等法從因緣生如幻如化計爲我身妄生執著是名法執

二法執（出宗鏡錄）一俱生法執 謂無始時來虛妄熏習於一切法妄生執著恒與身俱故名俱生法執二分別法執 謂於邪教及邪師所說之法分別計度執爲實法故名分別法執

二我執（出宗鏡錄）一俱生我執 謂於五陰等法中强立主宰妄執爲我與身俱生是名俱生我執（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）二分別我執 謂於計我法中分別我能行善行惡等事而起執著是名分別我執

空有二執（出宗鏡錄）一情有理無 情有理無者即空觀對遣有執也謂觀遍計所執於情則

有於理則無唯虛妄起都無體用正應除遣也

二理有情無 理有情無者即有觀對遣空執也謂觀依他圓成之法於理則有於情則無理本是實有體有用正應存留也

二種常 出大智度論

一百歲至刦滅名常 百歲至刦滅名常者謂諸菩薩若住百歲千萬億歲若一刦乃至八萬刦後方始入滅是名爲常此乃久遠住世爲常非不遷不變之常也

二常住不壞名常 常住不壞名常者謂諸菩薩煩惱之惑已滅則眞常之理方顯眞常之理不生不滅不壞不變是名爲常也

二無常 出大智度論

一念念無常 謂一切有爲之法念念生滅而不停住故名念念無常

二相續無常 謂相續法壞名爲無常如人欲死漸漸命盡如火燒草木漸漸燒盡故名相續無常

二無常 出析玄記

一刹那無常 梵語刹那華言一念而言無常者謂此一念之心生住異滅四相遷流不停是名刹那無常

二一期無常 謂衆生受身雖壽命長短不等皆名一期而言無常者謂諸衆生一期受報之身亦爲生住異滅四相遷流終歸滅盡是名一期無常

二假 出宗鏡録

宗鏡録問云不了唯識之徒妄執我法聖教之内云何復言有我法等答云對機設假非同情執假有二種故名二假

一無體隨情假 謂執我之法本自無體但因隨順機情虛假施設亦名我法故名無

體隨情假**二有體施設假**謂聖教所說雖有法體而非我法體本無名隨緣施設假名我法故名有體施設假

二因(出涅槃經)**一生因**生即發生謂本具法性之理則能發生一切善法如穀麥等種能生芽櫱是名生因**二了因**了即照了謂以智慧照了法性之理如燈照物了了可見是名了因

二因(出宗鏡錄)**一能生因**謂第八識能生起眼等諸識又爲一切善惡種子之因譬如穀麥等種爲發生芽櫱之因是名能生因(第八識者即藏識也)**二方便因**謂眼等諸識能爲方便引發第八識善惡之種譬如水土以爲發生穀麥等芽櫱之方便是名方便因

二因(出天台四教儀集註)**一習因**習即數習之義謂如習貪欲則貪欲增長是名習因**二報因**報即果報謂行善惡之因即得善惡之報是名報因

二因(出大智度論)論問曰諸煩惱是惡法云何能生善業答曰有二種因**一近因**謂人爲求後世富樂故修布施等善是爲近因**二遠因**謂人欲離欲界衰惱不淨之身故修禪定之善是爲遠因

二因(出大涅槃經)**一正因**正謂中正中必雙照三諦具足故名正因(中正者離於邊邪也雙照者照空照假也空謂蕩一切相即是真諦假謂立一切法即是俗諦非空非假即是中諦故云三諦具足)**二緣因**緣即緣助謂一切功德善根資助了因開發正因之性故名緣因(了因者了即照了謂以智慧照了正因也)

二因(出瑜伽師地論)**一牽引因**謂由無明之惑於先

世時造作善惡一切業行由此業行爲因則能招引現生果報如是展轉牽連不斷故名牽引因

二生起因 謂由無明之惑於現世時造作善惡一切業行由此業行爲因則能感得後世果報如是展轉相生不絶故名生起因

二果 出宗鏡錄

一增上果 謂眼耳鼻舌身五根皆爲識所依根即增勝名增上果又第六意識能引生眼等五識亦名增上果又第七識前念爲後念所依亦名增上果又第八識爲第七識之所依故亦名增上果 第七識者即分別識也第八識者即藏識也

二異熟果 異熟果者謂果報異時成熟即第八識也以此識能含藏一切諸法種子而成熟諸根識之果也如眼等諸根由昔作善惡之因今報得苦樂之果若今作善惡之因亦感當來苦樂之果是名異熟果 諸根者即眼耳鼻舌身意六根也

二果 出阿毘曇論

一習氣果 亦名所依果 謂數習宿世善惡氣分感於果報也如往世修善勝故則今世爲善心重修惡勝故則爲惡心重是名習氣果

二報果 謂由宿世善惡爲因感報今世之果也如往世作諸善業之因則感今世富樂之果作諸惡業之因則感貧苦之果是名報果

二種無漏因果 出大涅槃經

一無漏因 謂二乘之人由修戒定慧之因能斷三界生死之苦果則戒定慧名無漏因即道諦也 二乘者聲聞乘緣覺乘也三界者欲界色界無色界也

二無漏果 謂二乘之人既斷三界生死逼迫之苦證眞空涅槃寂滅之樂是眞空涅槃名無漏果即滅諦

也（梵語涅槃，華言滅度）

二加（出華嚴經疏）加即加被。佛於華嚴會上，以三業神力，或冥或顯，加被法慧等諸菩薩，各各說法，故有此二加也。（三業者，身業、口業、意業也）

一顯加 顯加者，謂佛以平等大慈，常鑑衆生，若有宿世善根成熟者，即以神力加被菩薩，爲其說法，如身業摩頂，以增其威；口業勸說，以益其辯；顯然可見，故曰顯加。（身業摩頂者，本以手摩，手屬於身故也）

二冥加 冥加者，謂佛以意業神力加被菩薩，增其智慧，於大衆中爲人演說，令無所畏，隱密難見，故曰冥加。

二種顯示（出華嚴經疏）顯即顯露，示即曉示。謂一切衆生本性具有因果理事等法，但相變體殊，情生智隔，不能顯發，故談華嚴大經，令其知心合體，智顯情亡，故有二種顯示也。

一言顯示 謂佛以言說顯示，令諸衆生悉皆知有如來智慧德相。經云：破一微塵出大經卷等，是名言顯示。

二使修行顯示 謂衆生既知性具如來之法，令其修行悟入顯現，如法華經云：爲令衆生開示悟入佛之知見等，是名使修行顯示。

二種廣利（出華嚴經疏）

一利今 謂佛在世，當機之衆聞法悟道，獲大利益，是名利今。

二利後 謂佛滅後，一切衆生亦得聞經受法，修行悟道，獲大利益，是名利後。

二種說法（出寶性論）

一細 謂如來爲諸菩薩演說甚深微妙之法，以依第一義諦而說，故名爲細。（第一義諦者，如來所證出世間之妙理也）

二麤 謂如來或時爲諸衆生演說諸法名字章句種種差別，以依世諦而說，故名爲麤。（世諦者，謂世間一切諸法

也

二種通相出楞伽經

一宗通相　宗即心宗亦要也通即融通無礙相即自心所得勝進之相謂依教思修得意忘言趣入自覺之地覺智圓明融通無礙是名宗通相

二說通相　說即說法通即辯說無礙相即起用化他之相謂以方便隨順衆生根器淺深爲其演說無有障礙是名說通相

大明三藏法數卷第二

大明三藏法數卷第三

上天竺前住持沙門一如等奉　勑集註

論有二種（出阿毘達磨大毘婆沙論）論即辯明之義謂造論者或發明佛說大小二乘諸經之奥義或發明自宗之道辯證他宗之非故曰論也

一立自宗 立自宗者立自家之本宗也謂如善說法者立善說法宗惡說法者立惡說法宗應理論者立應理論宗分別論者立分別論宗也

二遮他宗 遮他宗者遮止他家所立之宗也謂如善說法者遮惡說法宗惡說法者遮善說法宗應理論者遮分別論宗分別論者遮應理論宗也

二種語（出涅槃經）

一世語 謂如來爲諸聲聞緣覺說於世間有爲之法名爲世語

二出世語 謂如來爲諸菩薩說出世間無爲之法名爲出世語

二種愛語（出大智度論）

一隨意愛語 謂菩薩爲憐愍衆生故隨順其意而爲說法是名隨意愛語

二隨所愛法爲說 謂菩薩隨順衆生所愛樂法而爲宣說論云菩薩若已得道隨所應度而爲說法如高心富人爲讃布施是人愛著名聲福德故心則喜樂是名隨所愛法爲說

二句（出翻譯名義）句即句逗也又衆語和合成句謂如來所說之經必由文以載其義由義以成其文文義相成是爲句也

一文句 文即字也依類象形爲字形聲相稱曰文謂一切契經皆以文爲身文成語爲句詮顯其義必藉於文是爲文句

二義句 義即義理謂一切契經皆詮義理然義必依文而

得顯文因義而能成裁斷其文必由乎義是爲義句

二義（出圓覺經畧疏）

【一了義】謂諸大乘經宣說勝義如煩惱即菩提生死即涅槃之類皆究竟顯了名爲了義

【二不了義】謂諸經中宣說世俗等事或說厭離生死欣求涅槃等種種文句差別不爲究竟顯了名不了義

二決定義（出楞嚴經）決定者斷然不易之謂如來令阿難甄別眞妄一以審因心果覺之異同一以審煩惱根本之生起故有二種決定義也

【一審因心果覺】佛語阿難若欲捐捨小乘入佛知見應當審觀因地發心與果地覺爲同爲異者葢爲阿難不知衆生本具之因心即如來所證之果覺如來所證之果覺即衆生本具之因心故令其諦審觀察決定知因心果覺本來不異也若能即此不異之心而爲立行進修之本則無上菩提決定成就矣（梵語菩提華言道）

【二審煩惱根本】佛令阿難審詳煩惱根本發業潤生誰作誰受者葢爲阿難不知煩惱根本隨所作業妄受生死無解脫時是故令其審觀詳察決定知煩惱體性及所作之業所受之報本來虛幻不實也若能窮此顛倒之源則正行成立而無上涅槃決定可證也（梵語涅槃華言滅度）

二請（出華嚴經疏）

【一言請】言請者謂以言說而請問也即華嚴第一會三昧品中普賢菩薩以言重請下之三品是也（三品者世界成就品華藏世界品毘盧遮那品也）

【二念請】念請者謂不與言說唯以念想而請問也即第二會如來名號品

中世尊知諸菩薩心之所念爲現神通等是名念請

二答（出華嚴經疏）

一言答　謂華嚴經第一會至第八會各有請問皆以言說而答是名言答

二示相答　謂華嚴經第九會入法界品初起六十句問如來自入師子頻申三昧現相而答蓋佛心自在不待與言佛力殊勝現相能答是名示相答（頻申奮迅貌）

二食（出法華文句）

一法喜食　謂聞法懽喜即得增長善根資益慧命猶世間之食能養諸根支持其命是名法喜食

二禪悅食　謂以禪法資其心神而得禪定之樂即得增長善根資益慧命猶世間之食能養諸根支持其命是名禪悅食

二種觀（出禪要呵欲經）　觀即定心運想之謂也修行之人未得正定於不淨法猶生染心故作此二觀遣其著心也

一死屍臭爛不淨觀　謂修行之人於閑靜處運心觀想死屍臭爛不淨之相心生厭惡我身不淨亦復如是云何著是色欲貪求無厭況命如電逝須臾難保一息不來與彼何異由觀臭爛不淨而貪着之心自息是爲死屍臭爛不淨觀

二聞法憶想分別觀　謂修行之人雖聞法要未有空慧貪愛因緣熾然未息故須憶想自身以骨爲柱以肉爲泥毛髮爪齒皮膜筋血聚以爲身飢寒失調百骸俱苦分別身分無一堅固由此憶想分別觀而貪著之心自息是爲聞法憶想分別觀

二種觀法（出占察經）

一唯識觀　謂於一切時一切處隨身口意所有作業知惟自心於念念

間悉以三觀觀察所起之心是名唯識觀（三觀者空觀假觀中觀也）

二實相觀 實相即理也謂思惟心性無生無滅不住見聞覺知於念念間悉以三觀觀於本心所具實相之理是名實相觀

二見（出涅槃經）

一住地分見 謂十住等菩薩破一品無明之惑顯一分三德從淺至深故名住地分見（三德者法身德般若德解脫德也）

二究竟無見 謂等覺菩薩斷最後品微細無明之惑淨盡無餘即登妙覺果佛之位本有性德一時究竟顯現更無所見故名究竟無見

二見（出涅槃經）

一相貌見 謂因彼形相狀貌而見如人遠見烟起便言見火雖不見火亦非虛妄是名相貌見

二了了見 謂人眼根清淨不壞自觀掌中阿摩勒果了了分明菩薩見於菩提涅槃之果亦復如是是名了了見（梵語阿摩勒翻譯名義不翻言其樹葉似棗花白而小果如胡桃味酸甜可入藥梵語菩提華言道梵語涅槃華言滅度）

無明二義（出起信論疏）

一無體即空義 謂無明之惑皆依衆生妄心違於眞如而起妄境元空體本不有故云無體即空義

二有用成事義 謂無明雖無自體而能成辦世間出世間一切事業故云有用成事義

二種熏（出翻譯名義）

熏資熏擊發之義也盖言第八識雖含藏一切善惡種子若無染淨二緣熏發則不能成染淨等事如穀麥等種雖有生芽之能若不得水土資熏芽亦不生故名熏也（第八識即藏識也）

一熏習 熏即熏發習即數習謂數習染淨之緣熏發心體而成染淨等事故名熏習

二資熏 資猶助也

謂現對塵境所起之心及諸惑相資熏發而成染淨等事故名資熏

二種生死出唯識論

一分段生死 分即分限段即形段謂六道衆生隨其業力所感果報身則有長有短命則有壽有夭而皆流轉生死故名分段生死六道者天道人道修羅道餓鬼道畜生道地獄道也

二變易生死 因移果易名爲變易謂聲聞緣覺菩薩雖離三界內分段生死而有方便等土變易生死如初位爲因後位爲果又後位爲因後後位爲果以其因移果易故名變易生死方便土者修戒定慧方便之道得生其中名方便土

二女出涅槃經 如來爲諸衆生但欣生惡死而不知出離之方故以二女喻之蓋二女行止共俱不相棄捨亦猶生必有死死必有生未嘗暫離也

一功德天 經云如有女人入於他舍主即問言汝字何等答言我身即是功德大天又問爲何所作答言我所至處能與種種金銀等寶聞巳懽喜敬愛禮拜供養此喻凡夫貪生亦猶舍主貪愛財寶而愛是女也

二黑闇女 經云復見一女其貌醜陋多諸垢膩主即問言汝字何等答言我字黑闇又問爲何所作答言我所行處能令其家所有財寶一切衰耗聞巳持刀作如是言汝若不去當斷汝命答言汝甚愚癡無有智慧汝之家中所供養者即是我姊我常與姊進止共俱汝若驅我亦當驅彼主人還入問功德天實爲是否天言實是我妹行住共俱未曾相離我常利益彼常衰耗若愛我者亦應愛彼若猒

彼者亦應厭我此喻凡夫但知惡死而不知生亦當惡若惡其死須惡其生生死俱惡方爲有智所謂有智主人二俱不受也

二種破著（出大智度論）

一破欲著　謂人於好色多起貪欲若觀色是無常不淨等則不生貪著之心而得解脫之樂是名破欲著

二破見著　謂人雖觀色無常不淨猶尚著法生見若能了達色相本空則不起於分別之見是名破見著

二解脫（出寶性論）　謂諸衆生常爲業繩所縛不能脫離若解其縛即得自在故名解脫

一性淨解脫　謂衆生性本清淨而無繫縛染汙之相是名性淨解脫也

二障盡解脫　謂衆生由煩惱之惑障蔽聖道不得出離若離此障即得自在是名障盡解脫也

二解脫（出華嚴經疏）

一有爲解脫　謂有作之戒依師作法而受如法而持則能防非止惡離諸惑業之縛故名有爲解脫

二無爲解脫　謂無作之戒性自清淨體本無爲雖持戒法無持犯相心體既空罪性亦泯故名無爲解脫

二解脫（出成實論）

一慧解脫　謂以智慧斷除無明惑業之縛而得解脫故名慧解脫

二心解脫　謂因此心離於貪愛之縛而得解脫故名心解脫

二斷（出地持經）

一緣縛斷　謂但斷心中之惑則於外塵境不起貪嗔於境雖緣不生染著故名緣縛斷

二不生斷　謂得法空之時能令三途惡道苦果永更不生故名不生斷（三途者刀途血途火途也）

二種護持事（出地藏十輪經）

一護持佛種 佛種者佛之種性也謂諸佛菩薩以大悲心紹隆佛種令諸衆生捨俗出家剃髮染衣修行聖道使無斷絶也

二護持正法 正法者即四諦等真正之法也謂諸佛菩薩以大悲心護持如來正法使一切邪魔外道無能惱亂令諸衆生正信樂聞弘通流布利益無窮也（四諦者苦諦集諦滅諦道諦也）

二教（出華嚴孔目）

一化教通内外衆 謂如來一代施化之教通被内衆受道弟子及外衆在俗之人皆令依之修行出離生死之苦故名化教通内外衆

二制教唯内衆 謂如來說諸律儀專爲禁制内衆受道弟子令其如法受持成就聖果故名制教唯内衆

華嚴爲諸教本有二（出華嚴經疏）

華嚴即大方廣佛華嚴經也如來出現於世初說此經而後演說漸頓諸法者蓋大小漸次諸教皆從此華嚴性海流出故此經能統攝該括以爲諸教之本也

一爲開漸之本 開謂開設漸即漸次即三乘之教也佛初說華嚴根本一乘圓教諸大菩薩信解證入如來智慧時有三乘權淺之機雖預法會如聾若盲不信不解不順不入故盧舍那佛脱珎御服著弊垢衣乃開三乘漸次隨宜之教令彼聲聞緣覺及權教菩薩開解成熟故華嚴爲開漸之本也（三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也梵語盧舍那華言淨滿）

二爲攝末之本 攝謂收攝末即支末即前三乘教也佛既爲諸小乘之機說三乘法既成熟已最後令其悟入佛慧故大乘同性經云所有聲聞法辟支佛法

菩薩法諸佛法如是一切諸法皆悉流入毘盧遮那智藏大海故華嚴爲攝末之本也梵語毘盧遮那華言光明徧照亦云徧一切處

印師二教出華嚴經疏　印師二教者唐初印法師立此二教也【一屈曲教】謂釋迦如來所說之經逐其機性隨計破著方便委曲令物生解如涅槃經雖說圓通一極之理或對權顯實或會異歸同之類是名屈曲教對權顯實者對藏通別三教之權以顯圓教一乘之實也會異歸同者會三教之異歸圓教之同也【二平道教】謂盧舍那所說之經隨其法性平等而說如華嚴經雖有隨諸衆生各別調伏皆是稱性善巧一時頓演是名平道教梵語盧舍那華言淨滿即報身佛也

曇識二教出華嚴經疏　曇識二教者西秦曇牟識三藏立此二教也【一半字教】半字教者謂聲聞藏談理未徧若字之有半也【二滿字教】滿字教者謂菩薩藏談理滿足若字之圓滿也

遠師二教出華嚴經疏　遠師二教者隋朝遠法師立此二教也【一漸教】漸教者謂約漸悟之機大由小起所設具有三乘之教也三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也【二頓教】頓教者謂約頓機直入於大不由於小頓令得悟也

劉虬二教出華嚴經疏　劉虬二教者齊朝隱士劉虬請達釋書亦立二教也【一漸教】謂始自鹿苑終於雙樹所說之經從小至大故名漸教【二頓教】謂佛最初說華嚴經如日初出先照高山故名頓教

二種無心約教出宗鏡錄　約即要約亦依約之義謂如來之教本離心緣言說之相衆生依

教而修捨離妄著之心安住真實之理則於聖道自然成就故云千經萬論莫不說離身心破於執著是也**一澄湛令無**謂諸衆生若能攝念安禪澄神靜慮能令定體湛然不爲妄塵所撓是名澄湛令無**二當體是無**謂諸衆生直了心源本寂法亦無生以一念起處了不可得是名當體是無

二宗釋題（出天台四教儀集註并華嚴經疏）二宗釋題者謂天台賢首二宗解釋諸經題目有通別能所之不同也**一天台通別釋題**陳隋間天台智者大師凡解一經題目必以通別二義而判釋之如妙法蓮華經上之四字是別別在此經故經之一字是通通於一切諸經故餘經亦然是爲天台通別釋題**二賢首能所釋題**唐朝賢首國師凡解一經題目必以能詮之文所詮之義而判釋之如大方廣佛華嚴經上之六字是所詮經之一字是能詮餘經亦然是爲賢首能所釋題

二種立題（出法華文句）二種立題者謂凡諸經題目有佛自立者有結集經家之所立者**一佛自立**佛自立者謂諸經題目有佛自立如金剛經云是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持是也**二經家立**經家立者謂佛入滅後諸經題目有阿難等結集之人所立如妙法蓮華等經是也（梵語阿難華言慶喜）

二攝（出淨名經疏）**一折伏攝**折即折挫伏即摧伏謂六道衆生於三界中貪著五欲流轉生死卒難度脫故如來說諸善惡果報及以

地獄等種種苦切之言折伏其心而攝受之是名折伏攝（六道者天道人道修羅道餓鬼道畜生道地獄道也三界者欲界色界無色界也五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也）

二調伏攝　調即調治謂調伏見思煩惱及根本無明之惑皆順正理心心寂滅不令再起是名調伏攝

二種入（出金剛三昧經）

一理入　謂衆生深信本有真性不一不異不有不無無已無他凡聖不二寂靜無爲無有分別因此深信能入於理是名理入

二行入　行即依理起修之行謂行此行時心不傾倚無念無求安住不動猶如大地因行入理是名行入

二詮（出宗鏡錄）

一遮詮　遮即止其所非詮即能詮名字謂如諸經所說真如妙性每云不生不滅不垢不淨無因無果無相無爲非凡非聖非性非相等皆是遣非蕩跡絕相祛情是名遮詮（祛音驅遣也除也）

二表詮　表即顯其所是謂如諸經所說知見覺照靈鑒光明朗朗昭昭堂堂寂寂等是名表詮

二羯磨（出四分律）梵語羯磨華言作法謂比丘有罪各共面對秉法自首其罪也

一治罪羯磨　謂比丘有犯戒者大衆作法治定其罪是名治罪羯磨也

二成善羯磨　謂比丘有犯戒罪許容對衆首露其罪得滅成就善根是名成善羯磨也

二羯磨（出毘尼母論）

一永擯羯磨　梵語羯磨華言作法謂佛在世時若比丘犯罪不自見過其性剛强永無改悔即作法白衆隨即擯黜盡此一身不復再同僧事是名永擯羯磨

二調伏羯磨　謂比丘犯法未曾懺悔凡

飲食坐起語言一切僧事皆不得與衆共而使其心調停折伏自能知過改悔求僧懺罪不復更作是名調伏羯磨

二種却魔法（出脩習止觀坐禪法要）謂坐禪之人正定未發多有魔事心生驚怖破壞善根若能端心正念則邪不干正魔自滅謝故有二種却魔之法也

一修止却魔 謂坐禪之人修定之時或見父母兄弟諸佛形像一切可愛之境令人樂著或見師子虎狼羅刹一切可畏之形令人怖懼即當了達此是諸魔惑亂之相悉皆虛誑不喜不怖而唯息心寂靜則彼當自滅是爲修止却魔（梵語羅刹華言速疾鬼）

二修觀却魔 謂坐禪之人修定之時於諸魔境修止却之不去即當反觀能見之心無有處所彼何所惱如是觀時尋當謝滅若遲遲不去但當正心勿喜勿懼則正定現前彼當自滅是爲修觀却魔

二等（出宗鏡錄）

一斷等 謂佛極解脫道初發起時一切衆生所有無明之惑一時究竟頓斷此舉如來望衆生界無有一法而非清淨故名斷等

二得等 謂佛初成道得滿始覺之時一切衆生始覺之智皆得滿足此舉衆生望佛世尊所有無明等惑皆悉清淨無所障礙故名得等

二殊勝（出楞嚴經）此言觀音菩薩極證圓通十方普應上同諸佛下合羣生妙用超越故云殊勝

一上合諸佛本覺妙心 本覺妙心即諸佛本然覺了妙明真心也謂菩薩極證寂滅十方圓明體同諸佛故能起同體大慈與衆生樂顯應十方現身說法聖凡等

度有願必從是爲殊勝**二下合衆生同一悲仰**謂菩薩所證圓通之理與衆生本有之心迷悟雖殊體元不二故能起同體大悲抜衆生苦冥應十方等施無畏設有所求隨願滿足是爲殊勝

二種清淨 出華嚴經隨疏演義鈔

一自性清淨謂衆生眞如心體性本清淨無所染礙故名自性清淨**二離垢清淨**謂衆生自性清淨心體遠離一切煩惱垢染故名離垢清淨

二種自在 出華嚴經疏

一觀境自在謂菩薩以正智慧照了眞如之境及能通達一切諸法圓融自在是名觀境自在**二作用自在**謂菩薩既以正智照了眞如之境即能從體起用現身說法化諸衆生而得自在是名作用自在

二種畢竟 出大涅槃經

一莊嚴畢竟畢竟猶決定之義謂一切衆生皆有一乘正性應須修於六度莊嚴設若不修不得正性是則六度決定能爲莊嚴之具故疏云以六度爲莊嚴也 六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也 **二究竟畢竟**究竟猶至極之義即一切衆生所得一乘之性也苟得此一乘之性則能決定至於至極之地故疏云一乘爲究竟也

二種際 出華嚴經疏并演義鈔

際即際畔謂生死涅槃體性是一本無際畔不異而異遂有生死涅槃二際之分也 梵語涅槃華言滅度 **一涅槃際**涅槃際者若以生死染緣就涅槃實理而言生死即涅槃了無虛妄之可分別無際之際是名涅槃際中論云涅槃之實際及與生死際無毫釐差別是也**二生死際**生死

際者若以涅槃實理從生死染緣而言涅槃即生死非真寂靜之可證入無際之際是名生死際故晋譯華嚴經云生死非雜亂涅槃非寂靜是也

二轉依（出楞嚴經義海）

一轉煩惱依菩提 煩惱者昏煩之法惱亂心神即一切衆生無明妄惑也梵語菩提華言道即一切諸佛所悟所證之道也然菩提煩惱其性是一但由迷悟不分而分衆生迷故即轉菩提而爲煩惱諸佛悟故即轉煩惱而爲菩提若能了達煩惱即是菩提念念修習是名轉煩惱依菩提也

二轉生死依涅槃 生死者一切衆生虛妄生滅也梵語涅槃華言滅度即一切諸佛所悟所證之果也然生死涅槃性元是一但由迷悟不分而分衆生迷故即轉涅槃而爲生死諸佛悟故即轉生死而爲涅槃若能了達生死即是涅槃念念證入是名轉生死依涅槃也

二種無量（出大智度論）

一實無量 謂涅槃佛性之理譬如虛空實無限量一切菩薩不能量度故名實無量

二不知爲無量 謂如須彌山大海之水唯諸佛菩薩能知斤兩滴數多少諸天世人智力淺劣所不能知故名不知爲無量（梵語須彌華言妙高）

二種無礙（出華嚴經疏）

一智慧於境無礙 境即法界之理也謂菩薩以平等智證於法界之理理事融通無有障礙故名智慧於境無礙

二神通作用無礙 謂菩薩由內心證於法界之理故能以種種神通應現十方世界隨機化度皆無障礙故名神通作用無

礙

二花(出華嚴經疏)一草木花謂凡草木之花皆有開敷結實之義以喻萬行之因則有成就佛果之能故名草木花二嚴身花謂世間金玉等花皆能嚴飾其身以喻神通相好則能莊嚴法身故名嚴身花

二種菩薩(出大智度論)智論云菩薩常好中道捨離二邊故不生邊國又於中國不生邪見家又問曰是菩薩大福德智慧力應生邊地邪見家而教化之何以畏而不生荅曰菩薩有二種(二邊者有無二邊也)一成就大力菩薩論云此菩薩爲衆生故隨所應度隨處受用不避邊地及邪見家是名成就大力菩薩二新發意菩薩論云此菩薩初發心故若生邊地及邪見家既不能度人又自敗壞善根譬如真金在泥終不變壞若是銅鐵在泥則壞是故新發意菩薩不生邊地及邪見家(真金喻大力菩薩銅鐵喻新發意菩薩)

菩薩二心(出大智度論)一大慈心慈名愛念即與樂之心也謂菩薩愛念一切衆生常求樂事隨彼所求而饒益之是名大慈心二大悲心悲名愍傷即拔苦之心也謂菩薩愍念一切衆生受種種苦常懷悲心拯救濟拔令其得脫是名大悲心

二種勝(出地持經)一因勝謂菩薩所修出世善法皆以菩提爲因勝於聲聞緣覺是名因勝二果勝謂菩薩修行既以菩提爲因終證菩提之果勝彼二乘是名果勝(二乘者聲聞乘緣覺乘也)

二木(出法華經文句)一大樹大樹喻別教菩薩也謂

此教菩薩於法華會上聞說一乘之法受記作佛普度一切衆生如彼大樹蒙一雨所潤而得增長敷榮欝茂則能普覆一切是名大樹【二小樹】小樹喻通教菩薩也謂此教菩薩亦於法華會上聞說一乘之法受記作佛而不及別教菩薩根器之大化用之廣是名小樹

二種獨覺（出析玄記）大論云獨覺出無佛世觀外因緣無師自悟故名獨覺（觀外因緣者謂觀外物之凋零覺內心之生滅也）【一部行】部即部類謂此獨覺稍有爲人之心如鹿行走而能回顧後羣故名部行【二麟喻】謂此獨覺但欲自度略無爲人之心譬如麒麟唯有一角故名麟喻

二藏（出莊嚴論）藏即含藏之義謂佛說大小乘諸經各各含藏一切文理故名藏也【一聲聞藏】聞佛聲教故曰聲聞謂佛說何含等經含藏小乘聲聞等修因證果之法是名聲聞藏（梵語阿含華言無比法）【二菩薩藏】菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情謂佛說華嚴法華等經含藏大乘菩薩修因證果之法是名菩薩藏

二乘（出華嚴經疏）【一臨門三車】臨門三車喻小乘權教也謂法華經譬喻品中三乘之人於火宅門外索羊鹿牛三車求出火宅以喻三乘之人依四諦十二因緣六度等法修行得出生死是名臨門三車（三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也）【二露地牛車】露地牛車喻大乘實教也謂法華經譬喻品中諸子既出

火宅到於四衢道中露地而坐等賜大白牛車同歸秘密理藏是名露地牛車

二乘（出天台四教儀集註）乘即運載之義謂二乘之人乘四諦十二因緣之法運出三界生死至於涅槃故名爲乘（四諦者苦諦集諦滅諦道諦也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也梵語涅槃華言滅度）

一聲聞乘 聞佛聲教故曰聲聞謂此人以四諦爲乘知苦斷集慕滅修道由觀四諦出離生死至于涅槃故名聲聞乘

二緣覺乘 因觀十二因緣覺悟真空之理名曰緣覺謂此人以十二因緣爲乘由觀因緣生滅即悟非生非滅出離生死至於涅槃故名緣覺乘

二果二義（出析玄記）二果即斯陁含華言一往來而有二義焉

一一往天上 謂第二果人猶有欲界下三品惑共潤一往來身若於人中得第二果則一往天上一來人間便證第三果是名一往天上

二一往人間 謂第一果人若在天中得第二果則一往人間一來天上便證第三果是名一往人間

初果二義（出析玄記）初果即須陁洹華言預流又云逆流故有二義焉

一預流 預入也流即流類謂此聖人得證初果是入聖之流類故名預流

二逆流 謂初果聖人背逆生死之流類故名逆流

利鈍二根（出析玄記）析玄云見道行人根有二種謂須陁洹初果之人破惑見理名爲見道（梵語須陁洹華言入流謂預入聖人之流也）

一鈍根名隨信行 婆沙論云由彼依信隨信起行謂此一類行人從來性多鈍故自不披閱教文但信

他人言說而得悟道故名隨信行【二利根名隨法行】婆沙論云由彼依法隨法起行謂此一類行人從來性多利故不信他言但自披閱教典而得悟道故名隨法行

二種醫（出大智度論）

【一小醫】謂但知病知病因知差病藥而不知一切病不知一切病因不知一切差病藥以譬聲聞不能徧知藥病是名小醫

【二大醫】謂一切病一切病因一切差病之藥皆能徧知乃至徧知衆生病因差病藥等以譬菩薩無病不知無藥不識是名大醫

二宗（出翻譯名義）

【一龍樹提婆宗】龍樹即南天竺國大名德比丘也作大莊嚴大智度等論號法性宗明一切衆生皆有佛性一闡提等皆當作佛梵語提婆華言天即龍樹弟子稟承其道傳流于世是為龍樹提婆宗（梵語一闡提華言信不具）

【二無著天親宗】翻譯名義引三藏傳云無著夜昇覩史天宮於慈氏菩薩所受瑜伽師地等論專弘一切法相號法相宗天親乃無著之弟相繼其道傳流于世是為無著天親宗（梵語覩史又云兜率華言知足梵語瑜伽華言相應）

二種比丘（出出曜經）

昔二比丘在山中學其一多聞其一寡淺寡淺者持戒誦經唯通一句日誦不輟更無他學天神贊善願樂欲聞多聞比丘見其神應盡巳所聞高聲諷誦欲求贊美而神默然怒其神曰何厚於彼而薄於我神曰汝不自責而反責我彼雖少聞言行相顧汝雖能誦三藏行與經違故不稱善也（梵語比丘華言乞士三藏者一經藏二律藏三論藏）

【一】

多聞比丘 樂誦經典旁搜廣記謂之多聞比丘多聞固爲可稱然學雖有餘其心不誠而行不逮亦不足貴此天神之所以不贊護也

二寡淺比丘 學道日淺經教少通謂之寡淺比丘寡淺固未足稱然學雖未至其心則專而行無雜亦爲可貴此天神之所以贊護也

僧伽理事二和（出翻譯名義） 梵語僧伽華言和合衆謂與理和事和也

一理和 謂二乘之人同斷見思之惑同證無爲之理是名理和（二乘者聲聞乘緣覺乘也）

二事和 事和有六義謂內凡外凡之僧戒和同修見和同解身和同住利和同均口和無諍意和同悅是名事和（內凡者謂四善根位即煖頂忍世第一也此位近於初果須陀洹聖位故名內凡外凡者謂五停心一多貪者修不淨觀二多瞋者修慈悲觀三多散者修數息觀四愚癡者修因緣觀五多障者修念佛觀此位進修之始去聖位遠故名外凡）

二天隨人（出華嚴經） 經云如人生已則有二天恒相隨逐一曰同生二曰同名

一同生天 同生天者謂此天與人同時而生也

二同名天 同名天者謂此天與人同其名字也

二難化（出大智度論） 菩薩爲化衆生而於世間常作轉輪聖王多生欲界以天上著樂故難化也

一欲天難化 謂欲界諸天著於上妙五欲難以教化是名欲天難化（五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也）

二色天難化 謂色界諸天多味著世間禪定之樂無厭惡心不求出離難以教化是名色天難化

二種衆生（出大智度論）

一習愛衆生 習即數習愛即貪愛亦愛樂也謂諸衆生於世間一切聲色香等五欲境界多生貪愛不能捨離

是名習愛衆生(五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也)**二習見衆生**見即分別有無等見也謂諸衆生於一切法計有計無及計斷常等見是名習見衆生(斷見者執世間之法皆悉斷滅無常也常見者謂執此身死已復生相續不絶也)

聞經二種非器(出華嚴經疏)**一二乘非器**謂佛說華嚴經時一切二乘根器狹劣不能聽聞故出現品云一切二乘不聞此經何況受持故雖在座如聾如瞽是名二乘非器(二乘者聲聞乘緣覺乘也)**二衆生非器**謂一切邪見衆生無信心故非其根器雖聞此經聞即生謗而墮惡道是名衆生非器

二種(出法華安樂行義)**一凡種**謂凡夫之人不能覺了因眼見色生貪愛心爲愛造業隨業受報輪迴生死相續不斷是名凡種**二聖種**謂人因善知識得聞法義善能覺了一切諸法皆從妄念而生觀此妄心猶如虛空如是而修不著諸法能爲聖果之種是名聖種

二種受具戒法(出大寶積經)　戒者萬善之根本也謂能受正戒者一切善法從此增長受之不正者著於邪見墮於外道故戒有二種不同也**一受正平等戒**謂修行人能受持如來正戒一切平等不生分別差別之見頓絶妄想邪思之心戒體圓明而得解脫究竟至於無上菩提無有退轉也(梵語菩提華言道)**二受邪不等戒**謂邪見之人隨逐惡知識以分別心受持邪戒而墮於人我斷常憍慢貪欲瞋恚愚癡種種差別邪見不知出要解脫之道也

二種健兒（出涅槃經并水懺）謂自不作惡既作而能懺悔更不復作乃是有力量人故名健兒

一自不作罪謂此健兒身口意業常自清淨永無過惡故名自不作罪

二作已能悔謂此健兒雖先作惡後能改悔更不敢作猶如濁水置之明珠以珠力故水即為清故名作已能悔

二種人呪術不能加（出摩登伽經）經云阿難乞食道逢摩登伽女取水阿難渴乏從之求飲女心染著歸白其母請以呪術致之母云世有二種人雖呪術不能加也（梵語阿難華言慶喜）（梵語摩登伽華言性）

一斷欲人謂人能斷欲必自持戒持戒之人正念堅定立行端方神所呵護妖邪莫撓雖有呪術不能加也

二死人謂人既死識依業轉隨處受形況壽夭有限死不復生雖有呪術不能加也

二種破戒人（出大智度論）

一因緣不具足破戒謂貧窮之人衣食之緣不能具足是以心生偷盜即破於戒是名因緣不具足破戒

二因緣具足破戒謂人衣食之緣雖皆具足以心習惡故好行惡事於諸禁戒多所毀犯是名因緣具足破戒

二人出佛身血（出大智度論）

一調達推山得罪梵語調達華言天熱謂其生重惡心推山壓佛金剛力士為護佛故以金剛杵反却擲之碎石迸來傷佛足指出血而得罪報

二祇域行針得福梵語祇域華言故活謂佛有疾使祇域治之因行針出血疾得頓愈雖出佛血由治疾故而得福報

二種退（出地持經）

一究竟退究竟猶決定也謂修

行之人信根淺薄始則勤修後因他緣障礙道心即退終不起菩提之願是名究竟退

二不究竟退 謂修行之人始則精進中復懈惰道心即退心既退已或遇善知識提奬勸誘復能發起菩提之願是名不究竟退

二親（出法苑珠林）

二親者父母也末羅王經云人受父母遺體乳哺養育之恩或從地積珍寶上至二十八天悉以施人不如供養父母也（二十八天四天王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天空處天識處天無所有處天非想非非想處天也）

一父親 父親者謂資形之始有生成之德自孩提以至長成教誡撫字其恩罔極也

二母親 母親者謂資生之始自懷抱以至乳哺鞠育護持劬勞甚至其恩罔極也

大明三藏法數卷第三

大明三藏法數卷第四

上天竺前住持沙門一如等奉　勅集註

二護（出涅槃經）

一內護　內即自己身心也謂佛所制大小乘戒人若受持則能防護身口意業之非成就種智菩提之果此禁戒所以爲內護也

二外護　外即族親眷屬也謂人之脩行須屏絕緣務凡有所需衣服飲食湯藥之類必藉族親眷屬左右供給庶得身心安隱成辦道業此族親眷屬所以爲外護也

二種有（出毘婆沙論）

一實物有　謂五蘊等法成身即是實有之物故名實物有（五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也）

二施設有　謂世間之人各各隨業受報因假父母遺體便即施設而有男女之名故名施設有

二種病（出涅槃經）

一身病　謂身因四大毒蛇互不調適以致諸病所生故名身病（四大者地大水大火大風大也以此四者遍滿世界故名爲大人攬外之四大而成內四大之身堅濕煖動之性在內交攻不相和順毒害如蛇故曰四大毒蛇）

二心病　謂心體靈明虛圓湛寂其或歡喜不勝而致踊躍怯懦無勇而生恐怖及憂愁苦惱愚癡昏昧由此四者撓動于中以致諸病所生故名心病

二種病（出大智度論）

一先世行業病　謂因先世好行鞭杖拷掠閉繫種種惡法惱害衆生故感今世多病是名先世行業病

二現世失調病　謂因冷熱風雨不知將養其身及飲食不節卧起無常以是事故得種種病是名現世失調病

二種死（出涅槃經）

一命盡死　謂天命當盡捨所受

身故名命盡死然或有命盡非是福盡或有福盡非是命盡或有福命俱盡皆爲命盡死也（福謂財物等）二外緣死 謂不順天命以喪其身故名外緣死如非分自害或横遭他人所害或二人怒氣相加自他俱死皆爲外緣死也

二種布施（出大智度論）一淨施 謂布施時不求世間名譽福利等報但爲出世善根及資助涅槃之因以清淨心而行布施故名淨施（梵語涅槃華言滅度）二不淨施 謂以妄心求於福報而行布施如般若經云或畏失財故施與或恐訶罵故施與或爲求勢故施與如是種種因緣與淨相違是名不淨施

二種法施（出般若經）一世間法施 謂菩薩雖爲諸有情宣說開示五神通等一切諸法然未能出離世間故名世間法施（五神通者一足不履地二知人心三回眼千里四呼名即至五石壁無碍也）二出世間法施 謂菩薩爲諸有情宣說開示三解脫門等一切聖法依此而脩即得出離世間故名出世間法施（三解脫門者一空解脫門二無相解脫門三無作解脫門也）

二種身行施（出大智度論）一生身行施 謂菩薩以父母所生之身能以一切寶物及以身命布施心不悋惜是名生身行施 二法身行施 謂菩薩捨生身已得法身時能於十方世界以種種珍寶衣服飲食給施一切衆生又能一時之頃隨衆生音聲普爲說法是名法身行施

二種施（出法界次第）一財施 財施者謂以飲食衣服田宅珍寶等一切自己所有資身之具

悉能施與他人也金光明最勝王經云財施之福不出三界唯伏貪愛但濟一世之貧而不能令其得道譬如燈光止明一室是也（三界者欲界色界無色界也）

【二法施】法施者謂從諸佛及善知識或從經卷聞說世間出世間善法以清淨心爲人演說也金光明最勝王經云法施兼利自他能令衆生出於三界斷諸煩惱成就慧身譬如日光徧照大千世界是也（世間法者即五戒十善及治世之法也出世間法者即三乘所修四諦六度等法也）

二戒（出華嚴孔目）

【一性戒】謂殺盜邪淫妄語此四性自是戒不待佛制人若持之即得福犯之即得罪是名性戒

【二遮戒】遮即遮止謂飲酒多有過失能犯諸戒是故佛特遮止令不毀犯乃能守護餘之律儀是名遮戒

二戒（出毘婆沙論）

【一道共戒】謂於見道脩道位中不作意持自然不犯戒與道俱發是名道共戒此戒既是初果二果三果所得即是無漏戒也（見道即初果脩道即二果三果也無漏者不漏落三界生死也）

【二定共戒】謂發得初禪二禪三禪四禪大定之時不作意持自然不犯戒與定俱發是名定共戒此戒斷惑未盡未出生死即是有漏戒也

二戒（出華嚴經疏）

【一隨相戒】隨即隨順相即形相謂依如來教染衣出家乞食自活不犯威儀是名隨相戒

【二離相戒】離即遠離謂持戒之人心無所著則一切戒猶如虛空了無持犯之相是名離相戒

二戒（出涅槃經）

【一性重戒】謂殺盜婬妄皆性業也不待佛制持而不犯性自是善犯而不持

性自是罪若犯之者其罪極重是名性重戒

二息世譏嫌戒　謂佛所制出家之人凡世間治生產業及一切非道所宜之事皆不應爲以止世人之所譏誚嫌疑是名息世譏嫌戒

二戒（出涅槃經）

一威儀戒　威儀戒者謂受戒已惟務脩飾容止誑惑於世蓋由好求名利欲人恭敬者也

二從戒戒　從戒戒者謂順從佛制清淨三業蓋其內外相稱不爲世事但求眞實利益不要虛譽者也（三業者身業口業意業也）

出家二戒（出天台四教儀集註）

一十戒　謂一不殺二不盜三不婬四不妄語五不飲酒六不坐高廣大牀七不著花鬘衣八不觀聽歌舞九手不捉金銀財寶十不過中食此十戒是初出家沙彌所持是爲出家十戒（梵語沙彌華言息慈謂息世染之情慈濟羣生也）

二具足戒　具足戒者即二百五十戒也謂波羅夷法凡四條（梵語波羅夷華言極惡）僧伽婆尸沙法凡一十三條（梵語僧伽婆尸沙華言僧殘謂犯此戒如人被他所殘命雖未盡形已殘廢故也）不定法凡二條（謂比丘犯非法語或以波羅夷法治之或以僧伽婆尸沙法治之或以波逸提法治之故名不定也）尼薩耆波逸提法凡三十條（梵語尼薩耆華言捨謂因財物等犯貪慢心令捨入僧衆故梵語波逸提華言墮謂不捨當墮地獄也）波逸提法凡九十條波羅提提舍尼法凡四條（梵語波羅提提舍尼華言向彼悔僧祇律云此罪應對衆發露故名向彼悔）衆學戒法凡一百條（此等戒法令比丘衆皆學故名衆學也）滅諍法凡七條（謂有諍事起即應除滅故名滅諍法）此二百五十戒是出家比丘所持是名出家具足戒（梵語比丘華言乞士）

在家二戒（出毘婆沙論）

一五戒　謂不殺生不偷盜

不邪婬不妄語不飲酒此五戒是在家之人所持故名在家五戒**二八戒**謂五戒之後更加不坐高廣大床不著花鬘瓔珞不習歌舞戲樂此八戒亦是在家之人所持故名在家八戒

邪正二戒出天台四教儀集註**一邪戒**謂外道之人執邪爲道非因計因自計前世因從鷄中來便即獨立行於苦行或計因從狗中來便即噉食糞穢行於苦行是名邪戒**二正戒**謂佛未出世時輪王亦教人行於不殺不盜等十善即此十善戒法是名正戒十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也

二持出華嚴經疏**一止持**止即制止謂止身口令不殺不盜不邪婬不妄語等是名止持**二作持**作猶行也謂既不殺生又能放生既不偷盜又能布施既不邪婬又能恭敬既不妄語又能實語是名作持

二種精進出法界次第**一身精進**謂身勤脩善法晝夜行道禮誦講說勸助開化是名身精進勸助者獎勸贊助也開化者說法開道化度於人也**二心精進**謂心勤行善道心心相續無有間歇是名心精進

二種精進心出法華懺儀謂行人熏脩懺法即當剋取限期破諸惑障如脩法華三昧以三七日爲期於中禮佛懺悔行道誦經有事有理俱當精進故有二種心也梵語三昧華言正定三七日二十一日也**一事中脩一心精進**謂行人於道場三七日中行儀純備當禮佛時一心虔懇觀想金容端嚴殊妙儼然在目心不異緣乃至懺悔行道誦經坐禪悉皆一心

令與行法相應無有懈怠是名事中脩一心精進**二理中脩一心精進**謂行人初入道場乃至三七日滿於其中間所作行儀常當照了一心寂靜如禮佛時即知能禮所禮本性空寂雖曰空寂而自然感應道交不可思議蓋由理體平等生佛不二雖無能禮之人而有我身禮諸佛前雖無所禮之佛而有諸佛隨心顯現如是念念無有懈怠是名理中脩一心精進（生佛者衆生諸佛也）

二種忍辱（出大智度論）**一非衆生數忍辱**謂菩薩若遇風寒冷熱水雨等無情之物惱害之時安然忍受初不瞋恚是名非衆生數忍辱**二衆生數忍辱**謂菩薩若遇有情衆生加惡於我亦能忍受略不瞋恨是名衆生數忍辱

二種分別眞僞禪相（出脩習止觀坐禪法要）**一辨邪僞禪發相**謂脩禪之人於禪定中或覺自身如縛如壓或時身輕欲飛或歡喜躁動憂愁悲思如是種種邪僞之相與禪俱發心若愛著即與鬼法相應多失心顛狂是故脩禪定者於此諸相即當一心寂靜辨其邪僞知彼虛誑不愛不著則自然滅謝是爲辨邪僞禪發相**二辨眞正禪發相**謂脩禪之人於禪定中端心正念離諸昏散但覺身心安隱泯然虛豁空明清淨寂靜無爲而與正定相應如前所說一切邪僞之相了無所見是爲辨眞正禪發相

二種寂靜（出釋氏要覽）**一身寂靜**謂捨家恩愛及衆緣務閑居靜處遠離憒鬧身諸惡行一切不作是名身寂靜**二心寂靜**謂於貪瞋

癡等悉皆遠離脩習禪定無有散亂意諸惡行一切不作是名心寂靜

二種願出大智度論

一可得願 謂脩福可得人天中生脩戒定慧可得阿羅漢乃至佛果是名可得願梵語阿羅漢華言無學

二不可得願 謂人以己智力而欲籌量虛空盡其邊際終不可得是名不可得願

二種脩行出涅槃經

一真實脩行 謂依佛所說能知涅槃佛性等相而脩諸行是名真實脩行梵語涅槃華言滅度

二不實脩行 謂不知涅槃佛性等相而脩諸行是名不實脩行

二因緣發起正見出大智度論

一外聞正法 謂衆生雖具正念必從智人聞說正法然後正見始得開發譬如穀麥內具種子外滋雨澤然後其芽始得生起是故若欲正見開明必須外聞正法

二內有正念 謂衆生雖聞正法發起正見實由內心正念本具譬如洪鐘雖待人扣聲非外有是故若欲正見開發必須內有正念

二種心出地持經

一安隱心 謂菩薩爲諸衆生造諸惑業而受生死逼迫之苦沉溺惡道即爲種種開示除不善法置之善處令彼之心各獲安隱也

二快樂心 謂菩薩爲諸衆生貧乏困苦無所依怙即起大慈之心利濟攝受平等饒益令彼之心各得快樂也

意業有二種心出大乘理趣六波羅蜜經 意業者意根所起之業也謂脩行之人於布施持戒忍辱禪定智慧等五度非精進力不能成就身口意三善業亦由精進力方得發生然三業之中意業最勝故有二種心也

一精進

心謂發菩提心脩習善業晝夜禪誦不令放捨遠離一切懈怠心也【二退轉心】謂於諸善法不能進脩或暫時發心脩行輙生退屈則不能到於涅槃彼岸也

二種懺悔（出補助儀并天台四教儀）梵語懺摩華言悔過華梵兼舉故名懺悔又懺名脩來悔名改往謂脩未來之善果改已往之惡因也【一事懺悔】事即事儀謂身則禮拜瞻敬口則稱唱讚誦意則存想聖容三業殷勤求哀懺悔過去現在所作罪業一依事儀是名事懺悔【二理懺悔】理即理性謂過現所作一切罪業皆從心起若了自心本性空寂則一切罪相亦皆空寂是名理懺悔

二種白法（出華嚴經隨疏演義鈔）白法者白淨之法也地獄等法名爲黑法人天等法名爲白法光明文句云白法須尚黑法須捨是也【一慚白法】謂內自羞慚不敢作惡脩習善法止息惡行是名慚白法【二愧白法】謂內自惶愧發露罪瑕更不敢作脩習善法止息惡行是名愧白法

二種勸請（出大智度論）【一佛初成道勸請轉法輪】謂佛初成道時菩薩勸請言我某甲請佛世尊爲衆生轉法輪度脫一切是名勸請轉法輪（某甲者稱自己名也）【二佛欲入滅勸請住世】謂佛欲捨壽命入涅槃時菩薩勸請言我某甲請佛世尊久住世間無央數刦度脫一切衆生是名勸請住世（刦梵語具云刦波華言分别時節）

二種資糧（出寶積經）資即資助糧即糧食如人欲涉遠道必假糧食以爲資助蓋譬菩薩脩

行欲證佛果必藉福智二法以爲資助故名資糧也

一福德資糧　謂布施持戒等所作善因乃至具足修習一切佛法是名福德資糧

二智德資糧　謂修習正觀心無雜亂勤求妙智無暫休息乃至具足修習一切佛法是名智德資糧

二種供養（出普賢行願品）

一財供養　經云所有十方一切佛刹極微塵數中一一各有一切世界極微塵數佛一一佛所各有菩薩海會圍繞我以普賢行願力故悉以上妙諸供養具而爲供養所謂華鬘音樂傘蓋衣服及燒種種香然種種燈一一如須彌山以如是等諸供養具常爲供養是名財供養（梵語須彌華言妙高）

二法供養　經云諸供養中法供養最所謂如說修行供養利益衆生供養攝受衆生供養代衆生苦供養勤修善根供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養以前財供養無量功德比令供養一念功德百分不及一是名法供養（利益衆生攝受衆生名法供養者必因說法方能利益攝受即是以法供養如來也代衆生苦名法供養者因發大悲之心方能代衆生苦亦是以法供養如來也勤修善根即是勤修善法也菩薩業者即菩薩所修之法也）

二善（出大智度論）

一未生善　謂戒定慧等諸善之法未曾修習是名未生善善若未生當勤修習令其得生也

二已生善　謂戒定慧等諸善之法已曾修習名已生善善若已生當勤修習令其增長也

二種福田（出大智度論）

論云施主有二種一者貧二者富皆能於三寶中種福故名二種福田（三寶者佛寶法寶僧寶也）

一貧福田　謂貧窮之人雖

無財物供養若能禮事恭敬亦得福報是名貧福田

二富福田 謂富貴之人既能禮事恭敬又以財物供養而得福報是名富福田

二種福田（出大方便佛報恩經）田以生長爲義謂人於應供養者而供養之則能獲諸福報如農服力田畝而有秋成之利故名福田

一有作福田 謂於諸佛菩薩父母師長之所生恭敬心脩諸供養不惟得福亦可成道若有冀望福報之心乃是有爲而作故名有作福田

二無作福田 謂於諸佛菩薩父母師長之所生恭敬心脩諸供養不惟得福亦可成道若無冀望福報之心乃是無爲而作故名無作福田

二利（出金剛般若經取著不壞假名論）

一自利 謂於如來所說經典自能受持讀誦聽聞思惟如理脩習成就勝果是名自利

二利他 謂能以已所受之法展轉爲人演說令其脩習斷惑證果是名利他

二種闡提（出楞伽經）闡提梵語具云一闡提華言信不具亦云極惡

一捨一切善根一闡提 捨善根者楞伽經云謂謗菩薩藏及作惡言不肯隨順經律之法是名捨一切善根一闡提（菩薩藏者藏即含藏也謂諸大乘經典含藏一切文理是菩薩所脩所證之法故名菩薩藏）

二於無始衆生發願一闡提 謂世間衆生窮劫有之無有初始故名無始衆生菩薩發願度諸衆生以本願力現爲闡提故楞伽經云菩薩以本願方便不般涅槃是名於無始衆生發願一闡提

二種見（出大智度論）此二種見即十使中之邊見

也外道之人於身見上計我斷常執常非斷執斷非常隨執一邊故名邊見（十使者一身見二邊見三邪見四見取五戒取六貪七瞋八癡九慢十疑也）**一常見** 論云見五衆常即外道自謂色受想行識今世雖滅未來復生相續不斷是名常見（五衆者即色受想行識五陰也）**二斷見** 論云見五衆滅即外道自謂色受想行識今世滅已更不再生是名斷見

鬼二生（出俱舍釋論）

一鬼胎生 論云女餓鬼白目連云我夜生五子晝時亦生五子生已皆食盡如此我無飽此鬼即是胎生也 **二鬼化生** 謂不從胎卵等生但無而忽有變現不測此鬼即爲化生也

二罪（出圓覺經略疏鈔）

一性罪 性罪者即殺盜婬妄四種重戒不待佛制性是惡故犯之則有罪報也 **二遮罪** 遮罪者即酒戒也謂佛制此酒戒意爲遮止無犯守護餘戒使不故犯如有犯者則獲遮制之罪也

二吉羅（出翻譯名義）

梵語具云突吉羅華言惡作惡說 **一身惡作** 謂身行殺盜邪婬等惡是名身惡作 **二口惡說** 謂口出妄言綺語兩舌惡口等是名口惡說

二惡（出大智度論）

一已生惡 謂貪瞋癡及殺盜婬等諸惡之法已起於心已見於事者是名已生惡惡若已生速令除滅也 **二未生惡** 謂貪瞋癡及殺盜婬等諸惡之法於心未起於事未見是名未生惡惡若未起防令不生也

二種惡事（出大智度論）

一衆生惡事 謂諸衆生貪欲瞋恚愚癡不依父母師長教誨造種種

惡是名衆生惡事**二土地惡事**謂土地之中或有饑荒疾疫毒氣流行無處不有是名土地惡事

二煩惱 出瑜伽師地論

一根本煩惱根本煩惱者即無明惑也謂此根本無明之惑能出生一切煩惱也**二隨煩惱**隨煩惱者即見思二惑也謂此見思二惑隨於一切違順境上起貪瞋癡等煩惱隨逐不捨也

二煩惱 出大智度論

一內著煩惱謂身見邊見等諸煩惱於內心不了而起執著故名內著煩惱 身見者謂衆生妄執色受想行識之五陰爲自身也邊見者妄於身見中或執爲斷或執爲常各執一邊名邊見也 **二外著煩惱**謂貪瞋癡等煩惱於外境不了而起貪著故名外著煩惱

二煩惱 出華嚴經疏

一隨眠煩惱依附不捨曰隨五情暗冥曰眠謂無明煩惱種子潛伏第八藏識之中能生一切妄惑是名隨眠煩惱也 五情者即眼耳鼻舌身五根也 **二現行煩惱**謂六根對六塵境現起貪瞋癡等煩惱是名現行煩惱也 六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

二惑 出釋籤

一理惑謂根本無明之惑能障覆中道之理不能顯發是名理惑**二事惑**謂塵沙惑能障化導則覆俗諦之法見思惑能阻空寂則覆真諦之法是名事惑

二惑 出華嚴經隨疏演義鈔

一現行惑謂六根對六塵現起貪瞋癡等煩惱令心昏迷障諸善法是名現行惑 六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也 **二種子惑**種子者即根本無明也謂因此無明則能生一切煩惱障諸

善法是名種子惑

見思二惑（出天台四教儀集註）惑迷惑也謂諸衆生於一切法不了自性本空妄生執著惑於正道流轉生死故名惑也又名二縛由此惑業纏縛住著三界不能脫離也又名二結結即縛之義也（三界者欲界色界無色界也）

一見惑 分別曰見謂意根對法塵非理籌度起諸邪見如外道計斷計常乃至有無等見是名見惑

二思惑 貪愛曰思謂眼耳鼻舌身五根對於色聲香味觸五塵貪愛染著迷而不覺是名思惑

客塵二義（出楞嚴經）

一客義 謂見思等惑皆由衆生不了外塵之境種種妄想而生若以智慧觀察惑體本空則法性理顯惑亦何有經云不住名客是名客義

二塵義 謂微細之惑而能染汙清淨真性譬如牖隙光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智慧發明了惑本無則空理現前塵亦何有經云澄寂名空搖動名塵是名塵義

二障（出圓覺略疏）

一理障 謂本覺心源湛然清淨由無明妄染礙正知見不達真如之理是名理障

二事障 謂衆生由無明障覆生死相續無由脫離是名事障

二障（出楞嚴經義海并宗鏡錄）

一煩惱障 謂昏煩之法惱亂心神不能顯發妙明真性是名煩惱障

二所知障 所知障亦名智障謂執所證之法障蔽智慧之性是名所知障

二障（出天親論）障即障礙如金剛經中須菩提得無諍三昧蓋由離此二障故也（梵語須菩提華言空生）

一煩惱障 煩惱即見思惑也謂須菩提證得第四阿羅漢果時見思二惑俱已斷盡心空寂靜諍從何起是故得於無諍實由離此煩惱障也（梵語阿羅漢華言無學）

二三昧障 梵語三昧華言正定即無諍三昧也謂須菩提證得第四果時既得無諍三昧若於此三昧心有取著即爲有諍是故得於無諍實由離此三昧障也

二業（出俱舍論）

一引業 謂若宿世善業引發生於人中則得珍寶豐足多受快樂若由宿世惡業引發生於人中則感貧窮困乏受諸苦惱是名引業

二滿業 謂由宿世脩一善業感一生中大富多財乘此更脩衆善展轉生官貴家乃至圓滿究竟善果是名滿業若由宿世造一惡業感一生貧窮苦惱乘此更造衆惡展轉生貧窮家乃至圓滿極惡之果是名滿業

輕重二業（出涅槃經）

經云或有重業可得作輕或有輕業可得作重以人有智有愚故也

一重業輕受 重業輕受者謂有智之人以智慧力脩習梵行能令地獄重業現世輕受也

二輕業重受 輕業重受者謂愚癡之人以愚癡故增其業力能令現世輕業地獄重受也

二礙（亦名二障出宗鏡錄并演義鈔）

一煩惱礙 謂見思二惑起種種昏煩之法惱亂心神以致障礙無漏法性是名煩惱礙

二智礙（即所知障） 謂由根本無明之惑覆蔽法性而於中道種智則成障礙故名智礙

東蘆二義（出宗鏡錄）

一互相依 謂如東蘆互相依

倚以譬六根六塵更相由藉而成染惑也以由根依塵故而發妄知塵依根故而有幻相是名互相依（六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）【二取中空】謂取蘆葦中本空虛自性不實以譬根塵中間各無自性一切皆空是名取中空

二慳（出地持經）

【一財慳】謂悋惜財物無憐愍心見諸貧窮困乏不能惠施是名財慳【二法慳】謂慳惜佛法懷妬嫉心恐他勝已不肯教導餘人是名法慳

二愛（出大智度論）

【一欲愛】謂衆生愛念妻子及貪染五欲等是名欲愛（五欲者以色聲香味觸五塵能起人貪欲之心也）【二法愛】謂菩薩以平等心而生法喜欲令一切衆生皆至佛道是名法愛

二種邪見（出中論）

【一破世間樂邪見】謂人若言無罪福報亦無如來等賢聖因起此邪見捨善爲惡當墮苦趣失人天樂是名破世間樂邪見【二破涅槃道邪見】梵語涅槃華言滅度謂人貪著於我分別有無起善滅惡因起善故得世間之樂因分別有無故不得涅槃道是名破涅槃道邪見

二種妄見（出楞嚴經）

【一別業妄見】謂諸衆生迷失真性自起妄見見有一切虛妄境界或苦或樂若人不失本真即不見有虛妄境界譬如一人病目夜見燈光別有圓影五色重疊不病目者即不見燈別有圓影是名別業妄見【二同分妄見】謂諸衆生迷失真性同見一切虛妄境界同受苦樂同業所感譬如一國之人同見瘴惡不祥之事是名同分妄見

二種無知（出天台四教儀集註）

一染汙無知　染汙無知者即見思惑也以無明爲體謂見思惑能染汙真性無所明了也

二不染汙無知　不染汙無知者即塵沙惑也以劣慧爲體謂此惑是他人分上見思之惑種數多故如塵若沙名爲塵沙既是他人之惑不能染汙我之真性菩薩智慧廣大能令他人斷見思惑於菩薩分上即是斷塵沙惑二乘之人智慧狹劣不能令他斷見思惑是名不染汙無知（二乘者聲聞乘緣覺乘也）

二種顛倒（出楞嚴經）

一衆生顛倒　謂衆生不明自性逐妄迷真隨順妄惑而造妄業由此妄業展轉相生輪轉三界不能返妄歸真故名衆生顛倒

二世界顛倒　世謂過去現在未來遷流爲世界謂東西南北四方分位爲界以世涉方故名世界顛倒者衆生迷失真性念念遷流住妄境界起諸倒見故名世界顛倒

二貧（出大智度論）

一財貧　謂其先世不能布施不作衆善之福是故現世乏於資生種種財物是名財貧

二法貧　謂衆生起諸邪見不信正法不脩善行則無功德之財資於智慧之命是名法貧

二緣（出楞伽經）

一外緣　謂衆生所依世界皆由妄想因緣而生譬如因泥團柱輪繩水等諸方便緣而有瓶生是名外緣（泥團柱輪繩水者謂世之陶匠作瓶以泥團爲坯以木爲輪柱以繩轉輪以水旋之方能成瓶也）

二內緣　謂衆生之身因無明愛業等緣出生陰界入法是名內緣（無明者無所明了也愛者於五陰之境而起貪愛以爲惑也業者由心不了遂動身口而作以爲業也陰即五陰謂色陰受陰想陰

行陰識陰也界即十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界也入即十二入謂眼入耳入鼻入舌入身入意入色入聲入香入味入觸入法入也

二種有漏因果 出大涅槃經

一有漏因 漏即漏落生死也因者對果而言謂衆生由煩惱結業爲因而招三界生死苦果是則煩惱結業名有漏因即集諦也 三界者欲界色界無色界也

二有漏果 果即果報之義謂衆生由有漏惑業爲因而感生死之果名有漏果即苦諦也

二殺 出梵網經

一故殺 故殺者謂作意故傷物命也

二悞殺 悞殺者謂不作意悞傷物命也

二殺 出梵網經

一自殺 謂無慈悲之心於諸物命輙自殺害是名自殺

二教他殺 謂無慈悲之心既自殺生亦教他人殺生是名教他殺

二報 出華嚴經疏

一依報 依報亦名依果即世界國土也謂諸衆生各各隨其果報之身依之而住故名依報

二正報 正報亦名正果即五陰之身也謂諸衆生隨其所作善惡之業各各感得此身正受其報故名正報 五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也

二種殺生報 出法苑珠林

一短命 短命者謂因前世傷害物命令其不得以盡天年故感今生自身亦短命也

二多病 多病者謂因前世惱害衆生令其不得自在故感今生自身亦多疾病也

二種偷盜報 出法苑珠林

一貧窮 貧窮者謂因前世盜他財物令彼空乏故感今生自亦貧窮也

二不得自在 不得自在者謂因前世

劫奪他財而令他人不得自在故感今生雖有財物而屬五家不得自在受用也五家者水火盜賊惡子官家也

二種婬報出法苑珠林

一婦不貞潔 婦不貞潔者謂因前世犯他妻妾邪行穢汙故感今生婦不貞良端潔也

二得不順意眷屬 得不順意眷屬者謂因前世邪婬奪人所寵令不如意故感今生眷屬常不順意也

二種妄語報出法苑珠林

一多被誹謗 多被誹謗者謂因前世不務誠實妄語無信故感今生多被他人誹謗也

二爲人所誑 爲人所誑者謂因前世專以妄語欺誑於人故感今生爲人之所誑惑也

二種兩舌報出法苑珠林 謂向彼說此向此說彼鬪構是非離間和合致令乖分故名兩舌

一得弊惡眷屬 得弊惡眷屬者謂因前世兩舌使人朋儔分離乖間皆生怨惡故感今生得弊惡眷屬也

二得不和眷屬 得不和眷屬者謂因前世兩舌離間人之親愛使不和合故感今生得不和眷屬也

二種惡罵報出法苑珠林

一常聞惡音 常聞惡音者謂因前世口無禁忌發言麤惡令不恐聞故感今生常聞穢惡之音也

二恒有諍訟 恒有諍訟者謂因前世恃力怙勢好諍健訟惡逆無德故感今生常致諍訟而不和也

二種邪見報出法苑珠林

一生邪見家 生邪見家者謂因前世邪僻覆心起諸妄見故感今世不具正信之心而生邪見之家也

二其心諂曲 其心諂曲者謂因前世邪見心不

正直故感今生心常諂曲也

二種無義語報（出法苑珠林）

一人不信受　人不信受者謂因前世語言無義即是虛妄故感今生雖有言說人亦不信受也

二不能明了　不能明了者謂因前世語言無義皆因暗昧故感今生有所言說而亦不明了也

二種貪報（出法苑珠林）

一多欲　多欲者謂因前世縱恣貪欲心無止息故感今生業習不忘倍復增勝而生貪著也

二無厭　無厭者謂因前世貪求不已展轉馳逐故感今生業習不忘欲心轉盛用之無度求之無厭也

二種瞋報（出法苑珠林）

一常爲他人求其六短　常爲他人求其長短者謂因前世不能容物稍不如意即興嗔恨故感今生被人伺求長短動輒得咎也

二常爲衆人之所惱害　常爲衆人之所惱害者謂因前世瞋惱衆人令不安隱故感今生常被多人之所惱害也

世界二義（出楞嚴經）

一世遷流義　世遷流者謂過去現在未來三世遷流也只如昨日是過去今日是現在明日是未來如此遷移流動無有間歇也

二界方位義　界方位者謂東西南北東南西南東北西北上下十方各有定位不相混亂也

二世間（出翻譯名義）　世間隔別之義間即間差之義故名世間

一衆生世間　謂一切有情衆生皆假五陰和合衆共而生名爲衆生又復各各差別不同故名衆生世間（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

二器世間　謂一切無情世界皆假山河大地而成有側有仰名之爲器又

復各各差別不同故名器世間

二種世間清淨（出無量壽經論）論云若人一心專念阿彌陀佛畢竟得生安樂國土成就種種功德莊嚴獲此二種世間清淨（梵語阿彌陀華言無量壽）

一器世間清淨　謂世界如器隔別名世間差名間故名器世間謂彼安養國土廣大無邊如太虛空清淨光明如日月輪具足珍寶莊嚴是名器世間清淨

二眾生世間清淨　謂所化眾生隔別間差故名眾生世間謂彼阿彌陀佛於一佛土身不動搖於一切時放大光明悉能遍至十方世界教化眾生令其如實脩行離諸染著皆願往生我國是名眾生世間清淨

二土（出宗鏡錄）

一性土　謂法性之理非穢非淨非廣非狹猶如虛空遍一切處是名性土

二相土　謂隨諸眾生心量所現或淨或穢或廣或狹是以菩薩所見無諸坑坎眾寶莊嚴眾生所見荊棘瓦礫穢惡充滿是名相土

二土（出華嚴經隨疏演義鈔）

一淨土　謂其地純以金剛所成眾寶間錯種種莊嚴皆悉殊勝即華藏世界西方安養等世界也以其無有四趣五濁等穢惡是名淨土（四趣者脩羅趣餓鬼趣畜生趣地獄趣也五濁者劫濁見濁煩惱濁眾生濁命濁也）

二穢土　謂其地坑坎堆阜穢惡充滿即娑婆世界也以其有四趣五濁等穢惡是名穢土（梵語娑婆華言能忍謂其土之人堪能忍受眾苦也）

二種流（出涅槃經）

一順流　流即生死流也蓋六道眾生順從生死之流唯務趣下而不知返所謂順生死流逆涅槃道也（六道者天道人道阿脩羅

道餓鬼道畜生道地獄道也

[二逆流]謂初果須陀洹依戒定慧精勤修習則能斷三界見惑出離四趣生死而證真空涅槃所謂逆生死流順涅槃道也梵語須陀洹華言逆流亦曰入流三界者欲界色界無色界也四趣者脩羅趣餓鬼趣畜生趣地獄趣也

二身出唯識論

[一分段身]分即分限段即形段謂三界內六道眾生所受之身支形分段長短巨細各各不同是名分段身三界者欲界色界無色界也六道者天道人道阿脩羅道餓鬼道畜生道地獄道也

[二變易身]變即轉變易即改易謂二乘等雖出三界尚受方便等土法性之身因移果易是名變易身二乘者聲聞乘緣覺乘也

二種色出宗鏡錄

[一內色]內色者謂眼識乃至意識是名內色又眼耳鼻舌身意名內色以其屬內身故

[二外色]外色者謂眼根乃至身根是名外色又色聲香味觸五塵名外色以其屬外境故

二種色出大智度論

[一淨色]謂清淨美妙之色能生貪欲損壞道業故脩道之人宜當遠離也

[二不淨色]謂不淨醜惡之色能生憎惡障蔽道業故脩道之人亦宜遠離也

二種色出宗鏡錄

[一顯色]謂青黃赤白光影明暗雲煙塵霧等顯然可見是名顯色

[二形色]謂長短方圓麤細高下正不正等形相可見是名形色

二食出天台四教儀集註

[一正命食]謂出家之人常乞食自資色身清淨活命是名正命食

[二邪命食]謂出家之人不依正命而食則有五種一爲利養故現奇特相二爲利養故自說功德三卜相吉凶爲人說法四高聲現

威令人畏敬五說所得供養以動人心是
名邪命食
二種存濟(出阿毘達磨論)存即存活濟即救濟謂以
飲食存濟其生也 一有罪存濟 謂有一等
之人矯妄詭詐而求飲食如是得飲食已
歡喜受用貪愛不捨不見生死過患不知
出離之法是名有罪存濟 二無罪存濟 謂
非如前人矯妄詭詐而求飲食但以正道
而乞飲食得飲食已如法受用不貪不愛
不著能見生死過患善知出離之法是名
無罪存濟
二求(出成實論) 一得求 謂諸衆生欲得諸樂隨意
求取雖經險難不以爲苦如海吞流心無
厭足是名得求 二命求 謂諸衆生取樂生
愛不能如實觀察樂是苦因反求長命受
此諸樂是名命求
二種數(出華嚴經疏) 一數量數 數量數者即一多
之數量也謂由一多之數而能安立一切
諸法也 二色心有爲數 色即色身心即所
起之心皆有生滅名曰有爲此色心二法
別而言之則有五陰十二入十八界等數
目不同故名色心有爲數(五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也十二入者眼入耳入鼻入舌入身入意入色入聲入香入味入觸入法入也十八界者眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界也)
二種滅(出顯揚聖教論) 一暫時滅 謂如來出世逗機
設教化導衆生大小乘人皆得解脫機緣
既盡更無可化如來即便入滅然如來法
身之體如如不動實未嘗滅是名暫時滅
二究竟滅 謂如來妙覺圓明一切煩惱悉

已斷滅淨盡無餘更不復生是名究竟滅

二邊（出攝大乘論釋）

一增益邊 謂因緣所生之法若分別推求本無自性衆生不了執之爲有是名增益邊（因緣所生法者謂六根爲因六塵爲緣根塵相對中間一念心起即是所生法也）

二損減邊 謂因緣所生之法若分別定無即是損減實有成就之性是名損減邊

二邊（出中論）

一有邊 邊即邊際謂世間一切事物必假衆緣具足和合而生皆無自性雖無自性不得言無故名有邊

二無邊 謂世間一切事物既假衆緣具足和合而生本無自性若無自性則一切法皆空不得言有故名無邊

二時（出大智度論）

一迦羅時 梵語迦羅華言實時謂佛於律中誡諸弟子聽時食遮非時食實有其時故名實時論云毗尼結戒是世界中實非第一義中實是也（梵語毗尼華言善治）

二三摩耶時 梵語三摩耶華言假時亦名短時長時論中廣約三世無相時法無實故名假時亦名短時長時者謂不同外道定執蓋是假設長短而無其實故若短若長悉名三摩耶（三世者過去未來現在也）

大明三藏法數卷第四

大明三藏法數卷第五

上天竺前住持沙門一如等奉　勅集註

三佛身(出宗鏡錄)

一自性身 謂諸如來具無邊際真常功德是一切法平等實性即此自性亦名法身是名自性身

二受用身 受用身有二種一者自受用身謂諸如來修習無量福慧所起無邊真實功德恒自受用廣大法樂也二者他受用身謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身居純淨土爲住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪令彼受用大乘法樂也(十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也)

三變化身 謂諸如來以不思議神力變現無量隨類化身居淨穢土爲未登地諸菩薩衆及二乘等稱其機宜現通說法令其各得諸利樂事是名變化身(二乘者聲聞乘緣覺乘也)

三身(出金光明經玄義) 身即聚集之義謂聚集諸法而成身也所謂理法聚名法身智法聚名報身功德法聚名應身(理法聚名法身者謂聚集法性之法而成此身也智法聚名報身者智即能契法性之智智與法性相合而成此身也功德法聚名應身者由智契理聚集一切功德之法起用化他隨機應現而成此身也)

三法身 謂始從初住顯出法性之理乃至妙覺極果理聚方圓是名法身(初住者即十住位中初之一住也妙覺者自覺覺他覺行圓滿不可思議故名妙覺理聚方圓者妙覺所證法性之理方始圓滿也)

二報身 謂始從初住終至妙覺極果智聚方圓由智契理報得此身故云報身

三應身 謂始從初住終至妙覺極果功德法聚方圓故能隨機應現說種種法度諸衆生故名應身

三身徧相(出華嚴經隨疏演義鈔)

一法身如虛空徧 謂

法性之身本體周徧如太虛空無有障礙諸佛衆生平等具足故名法身如虛空徧

二智身如日光徧 智身即自報之身也謂究竟始覺之智能徧破無明之暗顯發本有真身譬如日光無幽不燭故名智身如日光徧

三色身如日影徧 色身即應身也謂究竟始覺之智契於本覺法身之理則能從體起用徧應衆機譬如日光之影不擇高下隨處映現故名色身如日影徧

三身華梵（亦名三如來出法華文句）

一法身毘盧遮那如來 法名可軌諸佛軌之而得成佛以法爲身故名法身梵語毘盧遮那華言徧一切處以真如平等性相常然身土無礙故也如來者金剛經云無所從來亦無所去故名如來是也

二報身盧舍那如來 修因感報名之爲報然有自報他報之別自報即理智如如他報即相好無盡是名報身梵語盧舍那華言淨滿謂諸惑淨盡衆德悉圓又云光明徧照謂內以智光照真法界（即自報身也）外以身光照應大機（即他報身也）如來者轉法輪論云第一義諦名如正覺名來是也（第一義諦者謂中道之理無二無別也）

三應身釋迦牟尼如來 智與體冥能起大用隨機普現說法利生故名應身梵語釋迦牟尼華言能仁寂默寂默故不住生死能仁故不住涅槃如來者成實論云乘如實道來成正覺是也（智與體冥者謂自報之智與法身之體冥合也梵語涅槃華言滅度）

三身壽量（出法華經文句）

一法身壽量 法身者師軌法性還以法性爲身此身非色質亦非心智强指法性爲法身耳言壽量者此非報

得命根亦非連持之壽强指不遷不變名之爲壽此壽非長量亦非短量經云亦無在世及滅度者非實非虛非如非異等是也

二報身壽量 報身者以如如智契如如境以境發智以智照境境智冥合即是報身言壽量者境既無量無邊常住不滅智亦如是即此智慧名爲壽命經云我智力如是久修業所得慧光照無量壽命無數劫是也（如如者境如即如智如智如即如境蓋言境智不二也）

三應身壽量 應身者應同萬物爲身也言壽量者應同連持爲壽應同長短爲量也智與體冥能起大用經云隨所應度處處自說名字不同年紀大小等是也

佛化身三（出觀佛三昧海經）

一大化身千丈 大化身千丈者謂如來爲應十地已前等諸菩薩演說妙法令其進修向於佛果故化現千丈之身也（十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也）

二小化身丈六 小化身丈六者謂如來爲應二乘凡夫之人說於四諦等法令其捨妄歸真而得開悟故化現丈六之身也（二乘者聲聞乘緣覺乘也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也）

三隨類不定 隨類不定者謂如來誓願弘深慈悲普覆隨諸種類有感即應或現大身滿虛空中或現小身丈六八尺等也

三覺（出翻譯名義） 覺有三義謂自覺覺他覺行圓滿也唯妙覺果佛具足三覺故華嚴經云奇哉大導師自覺能覺他是也

一自覺 謂覺知過去未來現在三世一切諸法常無常等悟性真空了惑虛妄功成妙智道證圓覺故名自覺

二覺他 謂運無緣慈度諸

衆生皆令離生死苦得涅槃樂故名覺他梵語涅槃華言滅度【三行覺圓滿】謂三惑淨盡衆德悉脩位登妙覺行滿果圓故名覺行圓滿三惑者見思惑塵沙惑無明惑也

三種常出佛地論

【一本性常】本性常者即法身也謂法身本性常住無生無滅也【二不斷常】不斷常者即報身也謂報身常依法身無間斷也【三相續常】相續常者即應身也亦名變化身謂應身於十方世界沒已復現化無窮盡也

三種神變出大寶積經

神即神通變即變化也【一說法神變】謂如來無礙大智知諸衆生善惡業因及善惡果報或以聲聞緣覺之法及以大乘之法而得解脫如是知已則現一切神變而為說法是名說法神變【二教誡神變】教即教誨誡即警誡謂如來教諸弟子是應作是不應作是應信是不應信是應親近是不應親近是法雜染是法清淨行如是道得聲聞乘行如是道得緣覺乘行如是道成就大乘現諸神變而為教誡是名教誡神變【三神通神變】謂如來為調伏憍慢衆生故或現一身而作多身或現多身而作一身山崖石壁出入無礙身上出火身下出水身下出火身上出水入地如水履水如地等現諸神變調伏衆生是名神通神變

三佛土出華嚴經疏

【一法性土】法性土者即法身如來所依之土乃理土也謂以本識如來藏身為所依持恒頓變現外諸器界則法性土通為諸土之體也器界者世界如器故也【二受

用土受用土者即報身如來受用之土也受用有二一者若以相應淨識所修自利行滿從初成佛盡未來際相續變爲純淨佛土周圓無際衆寶莊嚴是名自受用土二者若以大慈悲力所修化他行滿隨十地菩薩所宜變成淨土或大或小或勝或劣等是也（十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也）

三變化土變化土者即應身如來變化之土也謂佛以不思議神力隨諸衆生善惡之業變現淨穢之土方便設化是也

佛行離地三意（出華嚴經隨疏演義鈔并佛說處處經）

一地有虫謂一切地上皆有諸虫或伏或走佛以護生之心恐傷其命故行時足不至地鈔云世尊履地去地四指是也

二地有生草謂一切地上有草依之生長佛欲全其生意故行時足不至地也

三現神通力謂佛現神通之力飛行自在履空如地故行時足不至地也

如來乞食三意（出法集經）

一不貪珎味美惡均等謂如來乞食入諸聚落隨施所得不貪珎味若美若惡而無分別是名不貪珎味美惡均等

二爲破我慢貴賤同遊謂如來乞食爲破我慢自高於富貴貧賤等家皆無揀擇是名破我慢貴賤同遊

三慈悲平等大作利益謂如來無有飢渴羸損瘦乏之等苦爲衆生故以平等慈悲現行乞食廣作利益是名慈悲平等大作利益

佛三事入城（出金剛經疏）

一爲女人入城謂一切女人女子皆爲父母及夫主所拘不得輒

自出入思仰如來無由得見是故如來入城令彼女人皆得瞻敬觀佛三昧海經云若能暫見如來相好光明除六十刦生死之罪獲無量福未來生處必見彌勒（梵語彌勒華言慈氏）

二爲病人入城 謂如來於病人所常興救濟之心令其離苦得樂是故入城乞食之時凡有病苦者因得瞻視令其病差發菩提心

三欲令人見相好入城 謂如來福慧莊嚴具足三十二相八十種好微妙難思人得瞻仰則罪滅福生是故入城令人普見（三十二相者足安平相千輻輪相手指纖長相手足柔軟相手足縵網相足跟滿足相足趺高好相腨如鹿王相手過膝相馬陰藏相身縱廣相毛孔生青色相身毛上靡相身金色相身光面各一丈相皮膚細滑相七處平滿相兩腋滿相身如師子相身端直相肩圓滿相四十齒相齒白齊密相四牙白淨相頰車如師子相咽中津液得上味相廣長舌相梵音深遠相眼色如金精相眼睫如牛王相眉間白毫相頂肉髻成相也八十種好一指爪狹長二手足指圓三手足各等無差四手足圓滿五筋脉盤結六兩踝深隱七行步正直八行步威容齊整九行步安平十行步有儀十一回身顧視十二支節殊勝十三骨節交結十四膝輪圓滿十五隱處妙好十六身支潤滑上七身容敦肅十八身支堅固十九身支安定二十身相端嚴二十一身有圓光二十二腹形方正二十三臍深右旋二十四臍厚妙相二十五肌膚勻淨二十六手掌充滿二十七手文深長二十八脣色紅潤二十九面門圓滿三十舌相長廣三十一發聲威震三十二音韻美妙三十三鼻高修直三十四諸齒方整三十五諸牙明潔三十六月廣清淨三十七眼相修廣三十八眼腱齊整三十九雙眉脩長四十雙眉紵靡四十一雙眉高朗四十二耳厚修長四十三兩耳相好四十四容儀端麗四十五額廣圓滿四十六身分殊勝四十七首髮脩長四十八首髮香潔四十九首髮齊整五十首髮堅固五十一首髮光滑五十二身分堅實五十三身體莊嚴五十四諸竅清淨五十五身力殊美五十六身相嚴好五十七面輪修廣五十八顏貌舒泰五十九面顏光澤六十身支嚴淨六十一毛孔出香六十二面門出香六十三首相妙好六十四身毛纖柔六十五法音圓辯六十六頂相高妙六十七指網分明六十八行不履地六十九神力自持七十威德遠震七十一音聲和雅

七十二觀機說法七十三一音演說七十四次第說法七十五等觀有情七十六先觀後作七十七相好具足七十八頂骨堅實七十九顏容奇妙八十育臆妙好

佛三不能 出景德傳燈錄

一不能免定業　不能免定業者謂佛能空一切相斷一切衆生之惡而不能自免定業也 定業者決定之業即木槍馬麥等報是也

二不能度無緣　不能度無緣者謂佛能化導一切衆生而不能度無緣之人也

三不能盡生界　不能盡生界者謂佛能度世間一切衆生而不能令衆生界盡也

三種奇特事 出過去現在因果經

一神通奇特　謂佛世尊妙應群機現大神變不可思議使一切衆生及諸邪魔外道咸歸正化是爲神通奇特

二慧心奇特　謂佛之智慧心光湛寂照了一切諸法成就一切種智是爲慧心奇特

三攝授奇特　謂佛善知衆生諸根利鈍隨機攝授開導教化令彼咸聞法要進修妙行出離生死是謂攝授奇特

佛三語 出華嚴經隨疏演義鈔

一隨自意語　謂佛隨順自意說自所證一實等法故名隨自意語

二隨他意語　謂佛一向隨順他機之意說於方便之法導引衆生故名隨他意語

三隨自他意語　謂佛爲衆生說法半隨自證之意半隨他機之意名隨自他意語

三處不轉法輪

一我慢高山　謂外道之人多起邪見我慢貢高如山峻聳雖聞正法非惟不信復有謗法之過招其惡報是故不爲轉法輪也

二五欲淤泥　謂諸凡夫貪著色聲香味觸五欲之境沉溺汚穢如在淤泥自非身心清淨則不能受法是故不爲轉法輪也

三邪見稠林　謂外道凡夫執種

種見有如稠林茂密而於正法不能信受是故不爲轉法輪也

三輪（出金光明經文句）　輪即車輪有摧碾之用以譬如來身業現通口業說法意業鑑機而能摧碾衆生煩惱惑業是故名爲三輪也

一身輪 身輪亦名神通輪謂佛說法必先現神通警動衆生機情令生正信也

二口輪 口輪亦名正教輪謂佛所說之法無不爲令衆生翻邪歸正依教修行也

三意輪 意輪亦名記心輪謂佛說法先以意輪鑑知衆生根器利純隨宜演說無有差謬也

佛三密（出大智度論）　密即祕密謂如來身口意三業或現通或說法或思惟皆非諸菩薩等之所思議故名三密

一身密 謂如來處大會中衆見佛身或黃金色或白銀色或雜寶色或長丈六或長一里十里乃至現大神變皆不可思議故名身密

二語密 語密即口密也謂佛說法之時或一里外聞佛音聲或十里或百千萬里外聞佛音聲又一會中或聞說布施或聞說持戒等各各隨心所聞皆不可思議故名語密

三意密 謂佛常處寂定凡所思惟觀察皆不可思議故名意密

住持三寶（出華嚴經隨疏演義鈔并三寶章）

一泥龕塑像爲佛寶 泥龕塑像者佛滅度後以泥木雕塑爲像住世不絕是爲佛寶也

二黃卷赤軸爲法寶 黃卷赤軸者即今大藏經卷是也以其住世不滅是爲法寶也

三剃髮染衣爲僧寶 剃髮染衣者謂剃除鬚髮著染色衣即世間之僧以能流通佛法是爲僧寶

也

同體三寶出華嚴經疏演義鈔并三寶章謂佛法僧名雖有三體性是一故名同體三寶【一佛寶】佛梵語具云佛陀華言覺謂性體靈覺照了諸法非空非有是名佛寶【二法寶】法即軌持之義謂法性寂滅而恒沙性德皆可軌持是名法寶【三僧寶】僧梵語具云僧伽華言和合衆謂恒沙妙德性相不二理事和合是名僧寶

別相三寶亦名別體三寶出釋氏要覽謂佛法僧各各相別不同故名別相三寶【一佛寶】謂佛初於菩提樹下成道但示丈六之身及說華嚴經時現爲盧舍那尊特之身是爲佛寶梵語菩提華言道梵語盧舍那華言淨滿【二法寶】謂五時所說大乘小乘經律論藏是爲法寶五時者華嚴時鹿苑時方等時般若時法華涅槃時也【三僧寶】謂稟佛教法修因得果即聲聞緣覺菩薩是爲僧寶聲聞因聞佛聲教而得悟道緣覺因觀十二因緣而得覺悟菩薩梵語菩提薩埵華言覺有情

別相三寶出華嚴隨疏演義鈔并三寶章別相者謂三寶中名相各各不同故云別相三寶也【一佛寶】謂佛具十身名相差別不同故名佛別相也十身者菩提身願身化身力持身相好莊嚴身威勢身意生身福德身法身智身也【二法寶】謂佛說一大藏典具教法理法行法果法名相不同故名法別相也教即經教理即性理行即行業果即果位也【三僧寶】謂文殊普賢諸大菩薩乃至三賢十聖各各修證地位不同故名僧別相也三賢者十住十行十回向諸位菩薩也十聖者十地菩薩也

大乘三寶出華嚴經疏鈔并三寶章三寶者謂佛法僧可尊可貴名之爲寶【一大乘佛寶】佛梵語具

云佛陀華言覺謂自覺覺他覺行圓滿具足三身十身能現無邊相好是名大乘佛寶三身者法身報身應身也十身者菩提身願身化身力持身相好莊嚴身威勢身意生身福德身法身智身也

二大乘法寶

法即軌則之義謂如來所說中道實相及人法二空之理乃至無量勝妙法門能令衆生軌則此法而成正覺是名大乘法寶

三大乘僧寶

梵語僧伽華言和合衆謂十住十行十回向十地等菩薩不著有無二邊而與中道之理和合是名大乘僧寶十住者發心住治地住修行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也十行者歡喜行饒益行無嗔恨行無盡行離癡亂行善現行無著行尊重行善法行真實行也十回向者救一切衆生離衆生相回向不壞回向等一切佛回向至一切處回向無盡功德藏回向隨順平等善根回向隨順等觀一切衆生回向真如相回向無縛解脫回向法界無量回向也十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也

小乘三寶出華嚴三寶章

一小乘佛寶

謂如來隱其無量功德莊嚴之身示現丈六紫金之相以應聲聞緣覺人天等機是名小乘佛寶

二小乘法寶

謂阿含等經爲聲聞說四諦教爲緣覺說十二因緣教令其依之而修超凡入聖是名小乘法寶梵語阿含華言無比法四諦者苦諦集諦滅諦道諦也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也

三小乘僧寶

謂依四諦十二因緣而修斷見思惑證真空理而成聲聞四果四向及緣覺之僧是名小乘僧寶見思惑者意根對法塵而起分別曰見惑眼耳鼻舌身貪愛色聲香味觸曰思惑四果者一須陀洹華言入流二斯陀含華言一來三阿那含華言不來四阿羅漢華言無生四向者一須陀洹向二斯陀含向三阿那含向四阿羅漢向向者謂未入此果而將向入也

華嚴三聖出翻譯名義 一毘盧遮那佛 梵語毘盧遮那華言遍一切處謂煩惱體淨衆德悉備身土相稱遍一切處能爲色相所作依止具無邊際真實功德是一切法平等實性即此自性亦名法身佛梵語具云佛陀華言覺謂理性之體本來覺了也 二普賢菩薩 普賢者謂其居伏道之頂體性周遍曰普斷道之後隣於極聖曰賢菩薩者梵語具云菩提薩埵華言覺有情謂覺悟一切有情衆生也伏道者伏即潛伏之義謂普賢能伏初起微細無明居等覺位在衆菩薩之首故云伏道之頂斷道者謂斷初起微細無明惑也隣者近也極聖者佛也 三文殊師利 梵語文殊師利華言妙德謂明見佛性具足法身般若解脫三德不可思議故名妙德也

三種大師出本事經 一如來 謂諸如來出現世間闡揚大法化諸衆生出離生死令得無量義利安樂是爲衆生之師範也 二阿羅漢 梵語阿羅漢華言無學謂阿羅漢諸漏已盡梵行具足出現世間開示四諦令諸衆生脫離生死皆得無量義利安樂是爲衆生之師範也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也 三有學弟子 有學者煩惱未盡有法可學也謂初果須陁洹二果斯陁含三果阿那含精修梵行具足多聞於諸經典善知法義出現世間開示四諦令諸衆生出離生死皆得無量義利安樂是爲衆生之師範也梵語須陁洹華言入流梵語斯陁含華言一來梵語阿那含華言不來

三藏出翻譯名義 三藏者謂經律論各各含藏一切文理故皆名藏 一修多羅藏 梵語修多羅華言契經契合也謂上契諸佛之理下

契衆生之機故名契經也【二毗奈耶藏】梵語毗奈耶華言律又云善治謂能治衆生之惡如世法律則能斷決重輕之罪故名律也【三阿毗達磨藏】梵語阿毗達磨亦名阿毗曇華言論論者論議也瑜伽論云問答決擇諸法性相故名論也（梵語瑜伽華言相應）

大乘三藏（出華嚴經疏演義鈔）藏即含藏之義也謂經律論三各含文理故名三藏【一大乘經藏】經法也常也謂華嚴等諸大乘經唯談法界中道之理詮示大乘菩薩修行證果之法是名大乘經藏【二大乘律藏】律即法也謂梵網等經唯制大乘菩薩所持之戒是名大乘律藏【三大乘論藏】論即論議謂起信等論唯決擇詮辯大乘菩薩修證之法是名大乘論藏

小乘三藏（出天台四教儀集註）【一小乘經藏】謂阿含等經唯談真空寂滅之理詮示聲聞緣覺修行證果之法是名小乘經藏（梵語阿含華言無比法）【二小乘律藏】謂四分等律唯制小乘之人即聲聞緣覺所持之戒是名小乘律藏（四分者一比丘法二比丘尼法三受戒法四滅諍法也）【三小乘論藏】謂俱舍等論唯決擇詮辯小乘聲聞緣覺修證之法是名小乘論藏（梵語俱舍華言藏謂有包含攝持之義也）

三如來藏（出圓覺經略疏）如來者即理性如來也因中說果故名如來藏者含藏之義謂含藏一切善惡法也的指其體即第八識名如來藏也（第八識者藏識也）【一隱覆藏】謂諸衆生本有真如法身之理在第八識中爲無明煩惱之所隱覆而不能見故名隱覆藏【二含

攝藏謂第八識爲染淨之所依止以能含藏一切善惡種子故名含攝藏

三出生藏謂第八識爲染淨之本遇緣熏習則能出生世間出世間有情無情等法故名出生藏

三藏詮三學出四教義

三藏經律論也三學戒定慧也三藏詮三學者詮具也謂三藏具說三學之事理也

一經詮定學謂阿含等經所明皆是安心之法依此攝心即不散亂又佛凡說經必先入定故云經詮定學梵語阿含華言無比法

二律詮戒學謂毘尼律藏因事制戒專用防止身口惡法又戒是所詮之行律是能詮之教故云律詮戒學梵語毘尼華言善治又言滅

三論詮慧學謂阿毘曇等論決擇辯論一切法義皆以智慧分別故云論詮慧學梵語阿毘曇華言無比法

三經通別出法華玄義

如來一代所說諸經之內無不具此教行理三無不以別而契於通以通而應於別通則通於諸經別則別有所以故教有通別依教明行行有通別從行顯理理有通別也

一教經通別教即聖人對機所說一切言教也夫教本應機機宜不同部部別異故名教別諸部雖異通是佛說故名教通所謂從緣故教別從說故教通也部部者經教部類也

二行經通別行即依教修行亦進趣之義也泥洹真法寶衆生以種種門入教既爲門不同行則所入亦異所入之門雖異所契之理則同所謂從能契故行別從所契故行通也梵語泥洹亦云涅槃華言滅度

三理經通別理即一切言教所詮之

義理也理則不二名字非一故智論云般若是一法佛說種種名如或言實相或言法界等名異故別理一故通所謂理從名故別名從理故通也

法華三周（出法華經玄義）法華三周者謂佛說法華經因聲聞之人根有利鈍悟有前後故有三周不同焉周者周足之義也

一法說周　法說周者佛爲上根之人作三乘一乘說開三乘之權顯一乘之實即方便品中所談是也（三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也）

二譬喻周　譬喻周者佛爲中根之人於上法說周中不悟更作三車一車說初許三車是施權後等賜大車是顯實即譬喻品中所談是也（三車者羊車鹿車牛車也）

三宿世因緣周　宿世因緣周者佛爲下根之人於上法譬二周之中不能解了遂說宿世曾於大通智勝佛時同下一乘之種令其得悟即化城喻品中所談是也

蓮華三喻（出法華玄義）蓮華三喻者良以妙法難解假喻易彰蓮華則華果同時妙法則權實一體故取蓮華以喻權實之法也

一爲蓮故花　爲蓮故花有二喻一喻爲實施權謂蓮以喻實花以喻權蓋譬如來爲一乘之實而施三乘之權故經云雖示種種道其實爲佛乘是也二喻從本垂迹謂蓮以喻本花以喻迹蓋譬如來從久成佛之本而施今日設化之迹故經云我實成佛以來久遠若斯但教化衆生作如是說我少出家得三菩提是也（三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也梵語三菩提華言正道）

二花開蓮現　花開蓮現亦有二喻

一喻開權顯實謂華開喻開權蓮現喻顯實蓋譬如來開三乘之權而顯一乘之實故經云開方便門示真實相是也二喻開迹顯本謂花開喻開迹蓮現喻顯本蓋譬如來開今日近成之迹而顯久遠成佛之本故經云一切世間皆謂我今始得道我實成佛以來無量無邊那由他刦是也（梵語那由他華言萬億）

三花落蓮成 花落蓮成亦有二

喻一喻廢權立實謂華落喻廢權蓮成喻立實蓋譬如來廢棄三乘之權而建立一乘之實故經云正真捨方便但說無上道是也二喻廢迹立本謂華落喻廢迹蓮成喻立本蓋譬如來廢今日近成之迹而立久遠成佛之本故經云諸佛如來法皆如是爲度衆生皆實不虛是也

三分科經（出法華經文句）三分者分即分限謂諸經中皆有序分正宗分流通分也始自晋道安法師判節諸經皆具三分爾後親光論自西天傳至此土果有三分之說是故諸經皆以三分而科節也（親光論者謂親光菩薩所造之論也）

一序分 序即序述亦次序也有通序別序通序者謂如是我聞一時佛在某處與某大衆俱此是通序以一切經初同有此序故名通也別序者蓋佛說經必有由致如楞嚴經由阿難遭摩登伽幻術之緣佛因提奬阿難及摩登伽歸來佛所故說是經是名別序而言別者以諸經所說各有緣起不同故名別也雖分通別總名序分

二正宗分 宗即主也亦要也蓋佛說經必以正說爲主又正明一經要義故也如楞嚴

經第一卷從阿難見佛頂禮悲泣下徵心辨見分別真妄會萬法歸如來藏乃至說呪立壇遠離魔事令阿難大衆除惑證道至第十卷重研五陰知有涅槃不戀三界等此是一經正說故名正宗分（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也三界者欲界色界無色界也）

三流通分 流則不滯通則不壅謂正說既陳務傳後世利益衆生用使正法之源流通而不壅也如楞嚴經自阿難若復有人徧滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛至作禮而去此乃較量持經福勝勸讚讀誦流傳無盡故名流通分（七寶者金銀瑠璃玻瓈硨磲碼碯赤真珠也）

親光三分科經（出佛地論） 謂親光菩薩造論釋佛地經科分三分也

一教起因緣分 謂如來說教必有發起因緣此佛地經佛告妙生菩薩有五種法攝大覺地而說是經即教起因緣分（五種法者一清淨法界智二大圓鏡智三平等性智四妙觀察智五成所作智也）

二聖教所說分 謂因緣分後正顯聖教所說法門此佛地經從妙生當知下至令入聖教成熟解脫即聖教所說分

三依教奉行分 謂聞聖教所說時衆信受奉行此佛地經從薄伽梵說是經已至經盡文即依教奉行分

三善（出法華文句） 法華經云初中後善蓋言圓頓教中序正流通三分理致圓備故皆稱善（三分者一序分謂序述一經之由二正宗分謂正說一經之旨三流通分謂流傳此經使後世通行也）

一初善 初善者序分居初故名初善如經序品爲序分是也

二中善 中善者正說分居中故名中善如經方便品至分別功德品十九行偈爲正說分是也

三

後善後善者流通分居後故名後善如經分別功德品十九行偈後至經盡爲流通分是也

三軌弘經出法華經并法華文句　三軌弘經者弘傳經教必須具此三軌軌即軌範亦軌則也盖言弘經者當以慈悲忍辱法空三法爲之範則故法華文句云利物以慈悲爲首涉有以忍辱爲基說法以亡我爲本能行三法庶可自利而利他也

一慈悲室謂弘經之人當須具大慈悲覆護一切衆生以大慈故則能與衆生之樂以大悲故則能拔衆生之苦慈悲覆物喻之如室故經云大慈悲爲室也

二忍辱衣謂弘經之人當行忍辱之行遮蔽一切衆生惡障及煩惱等醜喻之如衣故經云柔和忍辱衣也

三法空座謂弘經之人當了一切法空亦無我爲能說若安心於空方能安他安他安已喻之如座故經云諸法空爲座也

三涅槃出金光明經玄義　梵語涅槃華言滅度又云不生不滅

一性淨涅槃謂諸法實相之理不可染不可淨不染即不生不淨即不滅不生不滅名性淨涅槃諸法實相者十界因果之法本來離虛妄相相相皆實故名實相不可染不可淨者謂實相之理惑不能染智不能淨不染即不生者既無惑染豈有法生不淨即不滅者既非智淨豈有法滅是故名爲不生不滅

二圓淨涅槃智極故名圓惑盡故名淨據性而言雖無染淨約修而說惑智究然智若契理惑畢竟不生智畢竟不滅不生不滅名圓淨涅槃惑智究然者惑即所斷之煩惱智即能斷煩惱之智慧也

三方便淨涅槃方便猶善巧也謂智能契理即照羣機照必垂應機感即生

此生非生機緣既盡應身即滅此滅非滅不生不滅名方便淨涅槃（此生非生者謂機感即生心常寂滅也此滅非滅者謂緣盡即滅應用常興也）

三般若（出金光明經玄義）梵語般若華言智慧此三般若體是圓常大覺也即此一覺有三種德故名三般若

一實相般若 謂本覺之體非寂非照離虛妄相名爲實相即一切種智也（非寂非照者寂謂寂靜照謂照明寂照皆言非者用遮二邊以顯中道實相之德也一切種智者謂知一切諸佛之道知一切衆生之因種也）

二觀照般若 謂觀照之德非照而照了法無相名爲觀照即一切智也（非照而照者照謂照明謂理本非照因觀照而照以顯觀照之德也一切智者謂能知一切內法內名一切外法外名也）

三方便般若 方便猶善巧也謂方便之德非寂而寂善巧分別諸法名爲方便即道種智也（非寂而寂者寂謂寂靜以寂故了一切法皆從因緣而生性本空寂以顯方便之德也道種智者謂能用諸佛一切道法發起一切衆生善種故也）

三大乘（出金光明經玄義）

一理乘 謂理性虛通自然荷運諸法故名理乘（荷負也運動也無法不具故名荷能至極果故名運）

二隨乘 謂智隨理境如蓋隨函隨理荷運故名隨乘

三得乘 得者得果得機也謂得果故自解脫得機故令他解脫故名得乘（得果者得妙覺極果得機者得所化之機衆也）

三菩提（出金光明經玄義）梵語菩提華言道

一真性菩提 真名不僞性名不改不僞不改名爲真性以此真性爲道故名真性菩提

二實智菩提 謂能照真性之智稱理不虛名爲實智以此實智爲道故名實智菩提

三方便菩提 謂善巧隨機化用自在名爲方便以此方便爲道故名方便菩提

三菩提（出出生菩提經）梵語菩提華言道經云娑羅

門白佛言若已發菩提心有退失否佛言發菩提心已則無退失當知有三種菩提梵語婆羅門華言淨行

一聲聞菩提 謂聲聞之人發菩提心也經云若人在於聲聞行中雖已自發菩提之心而不勸化衆生發菩提心亦不習學大乘經義以是行故獨得解脫是名聲聞菩提

二緣覺菩提 謂緣覺之人發菩提心也經云若人在於緣覺行中雖已自發菩提之心而不勸化衆生發菩提心亦不習學大乘經義以是行故獨得解脫是名緣覺菩提

三諸佛菩提 謂諸佛於因中發菩提心也經云若人自發菩提心已復能勸諸衆生發菩提心習學大乘法義自既解脫亦令衆生解脫是名諸佛菩提

三轉法輪 出法華文句

三轉法輪者以苦集滅道四諦之法三番而說名爲三轉世間車輪則有摧碾之用佛之說法則能摧碾衆生一切惑業故名轉法輪也

一示轉 示即指示如云此是苦此是集此是滅此是道是名示轉苦者生死逼迫之苦也集者積集煩惱惑業也道者戒定慧之道也滅者涅槃寂滅之樂也

二勸轉 勸即勸勉也如云此是苦汝應知此是集汝應斷此是滅汝應證此是道汝應修是名勸轉

三證轉 證驗也謂引已所證以驗之也如云此是苦我已知不復更知此是集我已斷不復更斷此是滅我已證不復更證此是道我已修不復更修是名證轉

三法印 出法華玄義

釋論云諸小乘經若有無常無我涅槃三印印定其說即是佛說若無

此三法印印之即是魔說如世公文得印可信故名三法印（梵語涅槃華言滅度）**一無常印**謂世間生死及一切法皆是無常眾生不了於無常法中執為常想是故佛說無常破其執常之倒是名無常印**二無我印**謂世間生死及一切法皆是因緣和合而有虛假不實本無有我眾生不了於一切法強立主宰執之為我是故佛說無我破其著我之倒是名無我印**三涅槃印**梵語涅槃華言滅度謂一切眾生不知生死是苦而更起惑造業流轉三界是故佛說涅槃之法令其出離生死之苦而得寂滅之樂是名涅槃印（三界者欲界色界無色界也）

三陀羅尼（出大智度論）

梵語陀羅尼華言能持謂於一切善法能持令不散不失也又翻總持謂持善不失持惡不生也**一聞持陀羅尼**謂得此陀羅尼者於一切語言諸法耳之所聞皆不忘失是名聞持陀羅尼**二分別陀羅尼**謂得此陀羅尼者於一切眾生一切諸法分別不錯是名分別陀羅尼**三入音聲陀羅尼**謂得此陀羅尼者聞一切眾生惡言罵詈心不憎恨聞一切眾生善言讚歎心不搖動是名入音聲陀羅尼

三無礙（出大寶積經）

一總持無礙謂菩薩獲大總持於種種善法持令不失種種惡法持令不生故一切言語諸法分別悉知皆不忘失無所罣礙是為總持無礙**二辯才無礙**謂菩薩獲大辯才於大小乘種種諸法隨眾生機縱辯宣揚悉使通達皆無疑礙是為辯才無礙**三道法無礙**謂菩薩獲大智

慧於大小乘一切道法及世間種種語言文字悉能通達照了無礙是爲道法無礙

三德（出華嚴經疏）

一恩德　謂如來乘大願力救護衆生猶如赤子是爲恩德

二斷德　斷德亦名解脱謂如來斷除一切煩惱惑業淨盡無餘是爲斷德

三智德　智即智慧謂如來以平等智慧照了一切諸法圓融無礙是爲智德

三德（出金光明經玄義）　法身般若解脱是爲三常樂我淨是爲德（常即不遷不變樂即安隱寂滅我即自在無礙淨即離垢無染佛以此四者爲德也）

一法身德　法即軌法謂諸佛由軌法而得成佛故名法身此之法身在諸佛不增在衆生不減衆生迷之而成顛倒諸佛悟之而得自在迷悟雖殊體性恒一具足常樂我淨是名法身德

二般若德　梵語般若華言智慧謂佛究竟始覺之智而能覺了諸法不生不滅清淨無相平等無二不增不減具足常樂我淨是名般若德

三解脱德　不繫名解自在名脱謂佛永離一切業累之縛得大自在具足常樂我淨是名解脱德

翻三染成三德（出華嚴經隨疏演義鈔）　翻即翻轉之義三染者謂苦惑業也以其皆能染汙本性不得清淨故也三德者謂法身般若解脱皆具常樂我淨之德名爲三德（梵語般若華言智慧常樂我淨者不遷不變常也離生死苦樂也自在謂之我也惑盡謂之淨也）

一翻苦身成法身德　謂於生滅無常之身若能觀察五蘊本空不生不滅即成法身故名翻苦身成法身德（五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也）

二翻煩惱成般若德　梵語般若華言智慧謂

於意根所起諸惑若能觀察惑體本空自性不實於一切法無不了達即成智慧故名翻煩惱成般若德

三翻結業成解脫德 解脫即自在之義謂於身口所作諸業若能觀察其性本空則無繫縛之相於一切法無不自在即成解脫故名翻結業成解脫德

三解脫門（出法界次第）解脫即自在之義也門即能通之義謂由此三解脫門則能通至涅槃故名三解脫門（梵語涅槃華言滅度）

一空解脫門 謂觀一切法皆從因緣和合而生自性本空無我我所若能如是通達則於諸法而得自在故名空解脫門（我者衆生於五陰身中强立主宰名之爲我我所者衆生妄執五陰之身及男女資生等物皆名我所五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

二無相解脫門 謂既知一切法空故觀男女一異等相實不可得若能如是通達諸法無相即得自在故名無相解脫門

三無作解脫門 無作又云無願謂若知一切法無相則於三界無所願求若無願求則不造作生死之業若無生死之業即無果報之苦而得自在故名無作解脫門（三界者欲界色界無色界也）

三無爲（出俱舍論）無爲者謂真空寂滅之理本無造作故名無爲

一虛空無爲 虛空即無礙之義謂真空之理不爲惑染之所障礙故名虛空無爲

二擇滅無爲 擇即揀擇滅即寂滅謂聲聞之人用智揀擇遠離見思繫縛即證寂滅真空之理是名擇滅無爲

三非擇滅無爲 謂聲聞之人證果之後諸惑不復續起自然契悟寂滅真空之理不假

揀擇故名非擇滅無爲

律有三名（出大藏一覽并華嚴經疏）

一毗尼　梵語毗尼華言善治謂能治貪瞋癡等惡也又言調伏謂能調練三業制伏過非也（三業者身業口業意業也）

二尸羅　梵語尸羅華言止得謂能止惡得善也又名戒戒以防止爲義以能防止身口意諸不善業故也

三波羅提木叉　梵語波羅提木叉華言解脱謂能遠離惑業繫縛而得自在也

三論（各出本論）

一百論　僧肇法師云佛入滅後八百餘年外道紛然異端競起邪辯逼真殆亂正道有提婆菩薩乃作斯論所以防正閑邪大明於宗極者矣論有百偈故名百論（梵語提婆華言天龍樹弟子也）

二中論　中論即觀論也僧叡法師云論有五百偈龍樹菩薩之所造也以中爲名者照其實也以論爲稱者盡其言也實非名不悟故寄中以宣之言非釋不盡故假論以明之也蓋因修行之人内心滯惑或生於倒見或執於偏悟故作此論折之以中道之理令二邊之相即真俗之不二故名中論（二邊者即空有二邊也真俗者即真諦俗諦也）

三十二門論　十二門論亦龍樹菩薩所造也而言十二者總衆枝之大數也門者開通無滯之稱也論者欲以窮其源盡其理也故始自觀因緣門終至觀門總有十二其中所明則有無兼暢事無不盡理無不備故名十二門論（十二門因緣門有無果門緣門相門有無相門異門有無門性門因果門作門三時門生門也）

三學（出翻譯名義）　如來立教其法有三一曰戒律一曰禪定三曰智慧然非戒無以生定非

定無以生慧三法相資一不可缺而皆稱爲學者學猶飾也器不飾則無以成美觀人不學則無以成聖德故依此而修者必證聖果也【一戒學】戒者禁戒也謂能防止身口意所作之惡業故名戒學【二定學】定者禪定也謂能攝散澄神見性悟道故名定學【三慧學】慧者智慧也謂能斷除煩惱顯發本性故名慧學

三歸依（出法界次第）謂如來初成正覺因爲提謂長者開受三歸之戒翻邪歸正以爲入道根本是故三乘行者修因證果皆以此爲道也華嚴經疏云三寶吉祥最勝良緣有歸依者能辦大事生諸善根離生死苦得涅槃樂是名三歸依（三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也）

【一歸依佛】梵語佛陀華言覺自覺覺他故名佛也歸者反還之義謂反邪師還事正師也依者憑也憑佛大覺得出三途及三界生死故經云歸依於佛終不更歸依其餘外道天神也（三途者刀途血途火途也三界者欲界色界無色界也）

【二歸依法】法即軌則之義謂佛所說若教若理可爲衆生修行軌則故言法也歸者反邪法還修正法也依者憑佛所說教法得出三塗及三界生死故經云歸依於法者永離於殺害也

【三歸依僧】梵語僧伽華言和合衆謂出家三乘之人其心與佛所說事理之法和合故名僧也歸者反外道邪行之侶歸心出家三乘正行之伴也依者憑信出家正行之伴得出三塗及三界生死故經云歸依於僧者永不復更歸依其餘外道也

三三昧（出法界次第）梵語三昧，華言正定，亦云正心行處，謂衆生之心從無始已來常不正直，得是三昧心行正直，故名三昧。

一有覺有觀三昧 謂初心在禪曰覺，細心分別禪味曰觀。以空無相無作相應心入於初禪，則一切覺觀皆悉正直，故名有覺有觀三昧。（空無相無作即三解脫門也）

二無覺有觀三昧 謂以空無相無作相應心將入二禪之時，覺知之心已亡，分別禪味之念猶在，一切定觀皆悉正直，故名無覺有觀三昧。

三無覺無觀三昧 謂以空無相無作相應心入於二禪乃至滅受想定時，覺知之心、分別禪味之念俱亡，故名無覺無觀三昧。

三三昧（出成實論）

一分修三昧 謂定慧二分隨修一分也。或修定不修慧，或修慧不修定，是名分修三昧。（梵語三昧，華言調直定，亦名直定，正受）

二共修三昧 謂修定亦兼修慧，修慧亦兼修定，是名共修三昧。

三聖正三昧 自初果須陀洹已去聖位所修，名爲聖正。謂以定修心，因慧能破煩惱；以慧修心，因定能破煩惱。定慧一時具足，故名聖正三昧。（梵語須陀洹，華言預流）

三止觀（出止觀）

一體真止 謂體達無明顛倒之妄即是實相之真，是名體真止。

二方便隨緣止 方便猶善巧也。謂隨緣歷境，安心不動，是名方便隨緣止。

三離二邊分別止 謂不分別生死涅槃有無等二邊之相，是名離二邊分別止。（梵語涅槃，華言滅度）

爲三事故修奢摩他（出涅槃經）梵語奢摩他，華言止，即禪定也。

一不放逸 謂修禪定而能止諸散亂，調伏諸根惡不善法，故心不放逸

也【二莊嚴大智】謂修禪定既得離諸散亂則本性寂靜之慧自然照朗內外洞徹於諸佛法無不通達此之智慧非定不發是爲莊嚴大智也【三得自在】謂修禪定能滅一切煩惱散亂即得身心寂靜安隱快樂而無罣礙是爲得自在也

覺觀三種發相（出釋禪波羅蜜次第法門）初心在緣曰覺細心分別曰觀【一明利心中覺觀發相】謂修禪之人宿無善根現修定時善法不起但覺觀攀緣念念不住三毒之中或緣貪或緣瞋或緣癡如是經年累月而不得定此爲明利心中覺觀發相【二半明半昏覺觀發相】謂修禪之人於攝念時雖了覺觀煩惱念念不住但隨所緣或明或昏明則覺觀攀緣起諸思想昏則無記瞪矒無所覺知是爲半明半昏覺觀發相【三一向沉昏覺觀發相】謂修禪之人於修禪定時心雖一向昏闇猶如睡眠然於昏昏之中切切攀緣覺觀不住是名沉昏覺觀發相

大明三藏法數卷第五

大明三藏法數卷第六

上天竺前住持沙門一如等奉　勅集註

貪欲三種發相

出釋禪波羅蜜次第法門

一外貪欲相謂行人當修定時於男於女取其容貌貪欲心生念念不住障諸禪定是名外貪欲相

二內外貪欲相謂行人當修定時欲心忽生或緣他身相或自緣己身念念染著而起貪愛障諸禪定是名內外貪欲相

三徧一切處貪欲相謂行人貪著如前內外之境復於一切五塵境界資生物等皆起貪愛之心障諸禪定是名徧一切處貪欲相

五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

瞋恚三種發相

出釋禪波羅蜜次第法門

一非理瞋相謂行人修禪定時瞋覺欻然而起無問是理非理他犯不犯無故而發瞋恚障諸禪定是爲非理瞋相

二順理瞋相謂行人修禪定時外人實來惱我以此爲緣生於瞋覺相續不息亦如持戒之人見非法者而生瞋恚瞋雖順理亦障禪定是爲順理瞋相

三諍論瞋相謂行人修禪定時著己所解之法爲是謂他所行所說悉以爲非外人所說不順己情即惱覺心生而起瞋恨障諸禪定是爲諍論瞋相

愚癡三種發相

出釋禪波羅蜜次第法門

一計斷常癡相謂行人於修定時忽然發邪思惟分別我及諸法爲過去滅而有現在我耶爲過去不滅而有現在我耶因是思惟見心即發推尋三世若謂是滅即墮斷見若謂不滅即墮常見如是癡覺念念不住以此智辯諍競戲論作諸惡行障於正定出世之法

是爲計斷常癡相也【二計有無癡相】謂行人於修定時忽爾思惟分别謂我及陰等諸法爲定有耶爲定無耶如是推尋見心即發隨見生執障於正定是爲計有無癡相也（陰者五陰也）【三計世性癡相】謂行人於修定時忽作是念因有五陰便有四大與夫假名衆生及諸世界如是思惟念念不住即發智辯能問能説是非諍競離眞實道但執計世間之性而不能發諸禪定是名計世性癡相也（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也四大者地大水大火大風大也）

三種病相（出釋禪波羅蜜次第法門）修禪定者須善識病源設或不知則難於治療疾苦相仍行道有妨能明四大五臟五根病發之相善加調治則身心安隱不廢修業矣【一四大增動病相】四大地水火風也一大不調諸患並起地大增故腫結沉重身體枯瘠等諸患生水大增故痰癊脹滿飲食不消等諸患生火大增故煎寒壯熱支節皆疼等諸患生風大增故虛懸戰掉嘔吐氣急等諸患生是爲四大增動病相【二五臟生患之相】五臟心肺肝脾腎也若患從心生者身必寒熱口中常燥心主口故患從肺生者身體脹滿四支煩疼兼之鼻塞肺主鼻故患從肝生者愁憂瞋恚頭痛眼疼肝主眼故患從脾生者通身遊風⿸疒習⿸疒習痒悶飲食失味脾主舌故患從腎生者咽喉噎塞腹脹耳滿腎主耳故是爲五臟生患之相（⿸疒習私習切）【三五根中患相】五根眼耳鼻舌身也身患者四體卒痛百節酸疼舌患者或瘡或

硬飲食失味鼻患者鼻常齆塞及流濃涕耳患者或痛或聾或嘈嘈然作聲眼患者或赤或疼昏花翳闇是爲五根中患相（齆烏貢切）

修定三障（出釋禪波羅蜜次第法門）

一沉昏闇蔽障 謂行人修定之時沉昏瞪瞢無所別知由是障諸禪定不得開發名爲沉昏闇蔽障

二惡念思惟障 謂行人修定之時雖不沉昏而惡念忽起欲毀禁戒作諸不善等事因是障諸禪定不得開發是爲惡念思惟障

三境界逼迫障 謂行人修定之時雖無如上沉昏惡念等事而身或卒痛魔惱競起或自見身陷入於地火來燒身高崖墜落猛虎奔逐乃至羅刹諸惡相現逼惱行人令生驚怖障諸禪定是名境界逼迫障

三慧（出成實論）

一聞慧 聞慧者由於聽聞而生智慧也謂從經論中聞或從善知識處聞以因聞故能生無漏聖慧也

二思慧 思慧者由於思惟而生智慧也謂若能思惟經論中及善知識處所聞法義皆能生於無漏聖慧也

三修慧 修慧者由於修習而生智慧也謂既已聞法思惟義趣即當隨順修習因此修習能生無漏聖慧也

三智（出觀音玄義）

一一切智 謂於一切内法内名能知能解一切外法外名亦能知能解是名一切智即聲聞緣覺之智也（内法内名者謂理内所詮法相及能詮名字並佛教依理而說故名理内也外法外名者即理外所詮法相及能詮名字並外道等違理橫計故名理外也）

二道種智 謂能用諸佛一切道法發起衆生一切善種是名道種智即菩薩之智也

三一切種智 謂

能以一種智知一切道知一切種是名一切種智即佛之智也一切道者一切諸佛之遍法也一切種者一切衆生之因種也

三智出楞伽經　一世間智　謂凡夫外道之智也凡夫外道等於一切法種種分別執著有無而不能出離世間是名世間智　二出世間智　謂聲聞緣覺之智也聲聞緣覺以一切智修四諦行而能出離世間是名出世間智一切智者謂一切諸法皆能了達也四諦者苦諦集諦滅諦道諦也　三出世間上上智　謂佛菩薩之智也由佛菩薩觀察一切諸法寂靜之相不生不滅得如來地超出聲聞緣覺之智是名出世間上上智

三覺出圓覺經疏并起信論　一本覺　謂一切衆生自性清淨心體本來覺了離諸妄念故名本覺　二始覺　謂本覺之體忽起妄念而成不覺今始覺了一切諸法即是真如平等不二故名始覺　三究竟覺　究竟即決定終窮之義也謂能覺了染心之源究竟終窮同於本覺故名究竟覺

三性出楞嚴經　一善性　謂第六識所起一切善法之性也善有世間出世間不同世間善者即五常十戒等是也出世間善者即四弘六度等是也此衆善法皆由意根所緣生成法則故名善性五常者仁義禮智信也十戒即十善謂不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也四弘者即四弘誓願也謂衆生無邊誓願度煩惱無數誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓願成六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也　二惡性　謂第六識所起一切惡法之性也五逆十惡等法皆由意根所緣生成法則故名惡性五逆

者弑父弑母弑阿羅漢破和合僧出佛身血也十惡者殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見也 二無記性 謂第六識所具一切不善不惡之性也亦不屬善亦不屬惡初無記憶皆由意根所緣生成法則故名無記性

三佛性 出華嚴孔目 謂真性平等猶如虛空於諸凡聖無所限礙故名佛性 一自性住佛性 謂真如之理自性常住無有變改即是一切衆生本有佛性是名自性住佛性 二引出佛性 謂一切衆生佛性雖具必假修習智慧禪定之力方能引發本有之性是名引出佛性 三至得果佛性 謂修因滿足則本有佛性於證得果位之時了了顯發是名至得果佛性

三因佛性 出金光明經玄義 梵語佛陀華言覺覺即三智圓明徧一切處無不照了名大圓覺性即不改之義以大覺性不增不減非變非遷一切衆生無不具此三因佛性此因若顯即成三德妙果也 三智者一切智道種智一切種智也三德者法身德般若德解脫德也 一正因佛性 正謂中正謂中必雙照三諦具足名正因佛性 中正者離於邊邪也雙照者照空照假也空謂蕩一切相即是真諦假謂立一切法即是俗諦非空非假即是中諦故云三諦具足 二了因佛性 了謂照了謂由前正因發此照了之智智與理相應故名了因佛性 三緣因佛性 緣即緣助謂一切功德善根資助了因開發正因之性故名緣因佛性

三自性 出顯揚聖教論 一徧計自性 謂衆生迷惑不了諸法本空妄於我身及一切法周徧計度一一執爲實有故名徧計自性 二依他

自性謂所有諸法皆依衆縁相應而起都無自性唯是虛妄故名依他自性 三圓成自性謂真如自性不遷不變圓滿成就故名圓成自性

三無性 出成唯識論

一相無性謂一切衆生於世間之相處處計著執爲實有佛爲除此妄執說一切法皆無自性故名相無性 二生無性謂一切諸法皆託因縁和合而生本無自性故名生無性 三勝義無性謂前相無性生無性因破衆生妄執之情假說無性非性全無是故佛說勝義無性者謂真如勝義之性遠離徧計妄執之性故名勝義無性

三心 出宗鏡録

一根本心謂第八識心王能含藏善惡種子出生染淨諸法故名根本心 第八識即藏識也 二依本心謂第七識依根本而生能與第八識傳送染淨等事故名依本心 第七識即末那識也 三起事心謂眼耳鼻舌身意之六識對六塵之境能起分別染淨等事故名起事心 六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

轉三心得三身 出宗鏡録

一轉根本心得法身 根本心者即第八識謂善惡諸法依此出生故名根本心此識轉時一切煩惱斷滅已盡即得法身 二轉依本心得報身 依本心者即第七識謂依於根本而生故名依本心此識轉時一切智慧無不具足即得報身 三轉起事心得化身 起事心者即第六識謂對六塵之境能起分別等事故名起事心此識轉時則能憐愍一切衆生隨類設化即得化身 六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

三種緣慈（出佛地論）緣即緣繫慈即愛念蓋言菩薩常以大慈之心緣念一切衆生令其皆得安隱快樂故名緣慈也

一有情緣慈 有情緣慈亦名衆生緣慈謂菩薩以平等智觀一切衆生猶如赤子運大慈心而弘濟之令其皆得安樂是名有情緣慈

二法緣慈 謂菩薩以平等智觀一切法皆從因緣和合而生了無自性雖無自性而能運大慈心以弘濟之令其皆得安樂是名法緣慈

三無緣慈 謂菩薩以平等智無心攀緣一切衆生而於一切衆生自然獲益故輔行云運此慈悲徧覆法界故能任運拔苦自然與樂是名無緣慈

三種意生身（出楞伽經）謂通教登地菩薩得如幻三昧能見無量自在神通普入一切佛刹隨意無礙意欲至彼身亦隨至故名意生身

一三昧樂正受意生身 梵語三昧華言調直定又云正受蓋三昧以定性爲樂異乎苦樂等受故名正受而言三昧樂正受者華梵雙舉耳通教第三第四第五地菩薩修三昧時得眞空寂滅之樂普入一切佛刹隨意無礙故名三昧樂正受意生身

二覺法自性性意生身 謂通教第八地菩薩覺了一切諸法自性之性如幻如化悉無所有以無量神力普入一切佛刹迅疾如意自在無礙是名覺法自性性意生身

三種類俱生無行作意生身 謂通教第九第十地菩薩覺知一切法皆是佛法得一身無量身一時普現如鏡中像隨諸種類而得俱生雖現衆像而無作爲是名種類

俱生無行作意生身

如意通有三種（出大智度論）謂菩薩智慧具足神變莫測凡所作爲舉念即成無有障礙故名如意通**一能到如意**謂具此通者雖長江大海重関複嶺千萬里之遠俱無間隔意欲到處身即隨到故名能到如意**二轉變如意**謂具此通者能令世間所有諸物大者作小小者作大一變爲多多變爲一故名轉變如意**三聖如意**謂具此通者化現無方應變不測雖無生滅而有機則生無機則滅雖無去來而有感則現無感則寂如意自在不可思議故名聖如意

三通力（出華嚴經疏）**一報得通力**謂三界諸天皆有五種神通乃至鬼神亦有小通雖則勝劣不同俱能變現無礙此之神通乃由果報自然感得是名報得通力（三界者欲界色界無色界也五通者天眼通天耳通他心通宿命通如意通也）**二修得通力**謂聲聞緣覺菩薩等由修戒定慧功行成就之時發得六種神通變現自在隱顯莫測此之神通由修而得是名修得通力（六通者於前五通加漏盡一通也）**三變化通力**謂佛菩薩以神通力則能種種變現乃至現諸身相或勝或劣現諸國土或淨或穢等是名變化通力

三明（出雜阿含經）**一宿命明**謂但知過去宿世受生之事名宿命通復知宿世從一生至百千萬生如是姓如是名如是受苦受樂等事皆悉能知是名宿命明**二天眼明**謂但見死此生彼名天眼通復見我及衆生死時生時及身口意所作善惡之行或生善

道惡道皆悉能見是名天眼明

三漏盡明　謂衆生因三界見思之惑墮落生死故名爲漏惟羅漢斷三界見思惑盡而得神通名漏盡通復知漏盡已後更不受於生死是名漏盡明（三界者欲界色界無色界也）

三識（出楞伽經）

識即心識也以心有眞有妄故有三識之不同焉

一眞識　眞識者謂自性清淨心也葢第八阿賴耶識通眞通妄妄即是染眞即是淨今言淨分故名眞識也（梵語阿賴耶華言藏識謂能含藏一切善惡種子故也）

二現識　現謂變現即能生諸法之本也此言第八識含藏一切善惡種子變現根身世界故名現識也（根身者眼等諸根也）

三分別識　分別識者謂於六塵等種種諸境而起分別也此言由第七末那識傳送第六意識能起分別故名分別識也（六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也梵語末那華言意謂能分別思量也）

三識（出翻譯名義）

一末那識　梵語末那華言染汙意染汙者謂我癡我見我慢我愛四惑常俱意者謂常思慮第八識度量爲我即第七識也

二阿賴耶識　梵語阿賴耶華言藏識謂此識能含藏善惡諸法種子即第八識也

三菴摩羅識　梵語菴摩羅華言清淨識翻譯名義云第八阿賴耶若至我見永不起位即捨賴耶之名別受清淨之稱即第九識也（我見永不起者謂諸惑淨盡也）

三識緣境廣狹（出宗鏡錄并瑜伽師地論）

一第八識緣境最廣　謂此根本識染淨同依能變能現種子根身及器世間三種境故是名緣境最廣（種子者一切善惡種子也根身者眼等諸根也器世間者謂世界如器也）

二

二第七識緣境最狹 謂此識無別體相但依第八識爲因而起復緣第八識見分而爲相分是名緣境最狹（見分者謂能見之識也相分者謂分別相狀也）

三第六識緣境廣 謂此識能緣一切善不善無記三性之境及能分別色心等一切法塵是名緣境廣也（無記者謂不善不惡無所記錄也）

三種熏習（出華嚴孔目） 熏即熏發也習即數習慣習之義也蓋言第八識爲無明染緣之所熏習即從真而起妄也

一名言熏習 名即名字言即言說此分別名字言說之識即是第六意識由第七識傳送熏習第八種子之識而能成就染分之相故云名言熏習

二色識熏習 色即眼根所對諸色因此諸色引生眼識名爲色識於此分別即是第六意識亦由第七識傳送熏習第八種子之識而能成就染分之相故云色識熏習

三煩惱熏習 煩惱即貪瞋邪見等煩惱也此之煩惱乃是第六意識所起亦由第七識傳送熏習第八種子之識而能成就染分之相故云煩惱熏習

三種相（出成實論）

一發相 發即策發謂心昏沉時應用精進之行而策起之故名發相

二制相 制即禁制謂心掉動時應用寂靜之法而禁制之故名制相（掉者掉舉也）

三捨相 捨即捨置謂心不沉不散調適之時即捨前發制二相故名捨相

三細相（出起信論） 三細者即根本無明之惑也因對六麤故名三細（六麤者智相相續相執取相計名字相起業相業繫苦相也）

一業相 業相者即從真起妄初動之相也然本覺心源離念寂靜因無明故

覺成不覺遂成業相故起信論云以依不覺故心動說名爲業是也【二見相】見相者見初動之相也亦名轉相謂依初動業識轉成能見之相也【三境界相】境界相者即轉相分別初動之境界也亦名現相由前轉相則境界妄現也

三大（出起信論疏）【一體大】謂真如之理體性平等無不容攝故名體大（體性平等者謂凡聖染淨之法皆依真如之體其性無有高下也）【二相大】相即德相謂真如體上具足無量恒沙勝妙功德一一功德稱體顯露故名相大【三用大】謂真如之體能生一切世間出世間善因善果故名用大（世間人天也出世間聲聞緣覺菩薩佛也）

三種身（出大乘五蘊論）身即聚集之義瑜伽師地論云佛菩薩是能說者語是能說相名句文身是所說相聲名句文和合即爲此方能詮之教體也【一名身】名即名字楞伽經云名身者謂依事立名蓋一名非身衆名連合方名爲身又唯識論云名詮自性是爲名身（名詮自性者謂諸法自性由名而詮顯也）【二句身】句即句逗逗止也住也大智度論云天竺語法衆語和合成句如菩爲一字提爲一字是二不合則不成語若二和合名爲菩提又唯識論云句詮差別是爲句身（句詮差別者謂諸法差別之相由句而詮顯也）【三文身】文即文字爲名句二法所依故唯識論云文即是字爲二所依又楞伽經名爲字身謂聲相有長短音韻有高下是爲文身

三不可盡（出寶積經）【一經法不可盡】謂如來所說經法隨其衆生機樂不同或廣或畧雖一

音宣演而十方普被故云經法不可盡

二文字之義不可盡 謂如來所說經教妙義橫亘十方竪徹三際大無不周細無所遺是以小根淺智之人不能窺其奧妙故云文字之義不可盡（三際者過去現在未來也）

三所宣訓誨不可盡 謂如來所宣言教訓誨衆生或說大乘或說小乘隨類現形種種設化利益無量故云所宣訓誨不可盡

天台三觀（出金光明經玄義） 謂天台智者大師所立也觀即照了之義觀達一念之心即具三諦之法也若觀心空則一切法皆空即是真諦若觀心假則一切法皆假即是俗諦若觀心中則一切法皆中即是中諦此之三觀全由性發實匪修成故於一心宛有三用所謂一心三觀也

一空觀 空者離性離相之謂也謂觀一念之心不在內不在外不在中間名之爲空由觀一念空故一空一切空無假無中而不空以三觀皆能蕩相故也蓋空蕩見思之相假蕩塵沙之相中蕩無明之相三相皆蕩即畢竟空是名空觀（見思塵沙無明即三惑也）

二假觀 假者無法不備之謂也謂觀一念之心具足一切諸法名之爲假由觀一念假故一假一切假無空無中而不假以三觀皆能立法故也蓋空立真諦之法假立俗諦之法中立中諦之法三法皆立即爲妙假是名假觀

三中觀 中即中正絕二邊待對之謂也謂觀一念之心非空非假即空即假名之爲中由觀一念中故一中一切中無空無假而不中以三觀當處皆能絕待故也蓋言空則

空外無法言假則假外無法言中則中外無法三皆絶待即爲圓中是名中觀

三種三觀（出宗鏡錄）三種三觀者謂以觀觀心不出次第圓融之義故有三種不同也

【一別相三觀】別相三觀者即歷別觀於三諦也謂若從假入空但得觀真尚不得觀俗豈得觀中道若從空入假但得觀俗未得觀中道若入中道正觀方得雙照二諦是名別相三觀（從假入空者謂觀生死之假入涅槃真空也觀真觀俗觀中道者真即真空之理真諦也俗即諸法宛然俗諦也中道即中諦也）

【二通相三觀】通相三觀者即於一觀中圓解三諦也謂若從假入空非但知俗假是空真諦中道亦通是空若從空入假非但知俗假是假真諦中道亦通是假若入中道正觀非但知中道是中俗假真空亦通是中但以一觀當名解心皆通是名通相三觀

【三一心三觀】一心三觀者即於一念心而能圓觀三諦也謂觀一念心爲從何處來去至何所畢竟無有淨若虛空名空觀能觀之觀所觀之境歷歷分明名假觀雖歷歷分明而性常自空空不定空假不定假名中觀即三而一即一而三是名一心三觀

法界三觀（出華嚴法界觀）法界三觀者乃帝心尊者依華嚴經而立也法界即所觀之境三觀即能觀之觀此三種觀雖自下升上漸次深廣然修之者但一道竪窮展轉圓妙非初觀外別有二三良以舉一即三全三是一故也

【一真空觀】謂非虛妄念慮曰真非形礙色相曰空故簡情妄以顯真性使見色非實色舉體全是真空令見空非斷空

舉體全是真性如是則能廓情塵而空色無礙泯智解而心境俱融故名真空觀

二理事無礙觀　謂性淨明體曰理形相分限曰事故觀廣大之理咸歸一塵即了一塵之色通遍法界是則融萬象之虛相全一真之明性理事交徹無礙圓融故名理事無礙觀

三周遍含容觀　謂無所不在曰周遍無法不攝曰含容故觀全事之理隨事而一一可見全理之事隨理而一一可融是則一多無礙大小相含互攝互容重重無盡隱顯自在神用不測真可謂入華嚴無盡法界之境故名周遍含容觀

圓覺三觀 (出圓覺經畧疏)

一奢摩他　梵語奢摩他華言止止即止寂之義謂欲求圓覺者以淨覺心取靜為行而於染淨等境心不妄緣即是體真止義當空觀故經云由寂靜故十方世界諸如來心於中顯現如鏡中像此方便者名奢摩他 (體真止者謂體達無明顛倒之妄即是實相之真也)

二三摩鉢提　梵語三摩鉢提華言等持昏沉掉舉皆離曰等令心專注一境曰持謂欲求圓覺者以淨覺心知覺心性及與根塵皆因幻化而有遂起幻修以除諸幻即是方便隨緣止義當假觀故經云所圓妙行如土長苗此方便者名三摩鉢提 (方便隨緣止者謂隨緣歷境安心不動也)

三禪那　梵語禪那華言靜慮靜即定慮即慧也謂欲求圓覺者以淨覺心不取幻化及諸靜相便能隨順寂滅境界即是息二邊止義當中觀故經云自他身心所不能及衆生壽命皆為浮想此方便者名為禪那 (息二邊止者謂不分別生死涅槃止

息有無等二邊之相也

南山三觀 出止觀輔行

南山三觀者即終南山宣律師之所立也

一性空觀 性即性分也謂聲聞緣覺小乘之人觀因緣所生一切諸法其性本空皆無有我常以此理照察自心故名性空觀 因緣者六根爲因六塵爲緣也所生一切諸法者即根塵相對所起諸心法也

二相空觀 相即相狀也謂藏通二教菩薩觀因緣一切所生諸法其相本空但衆生情執妄見種種差別之相常以此理照察自心故名相空觀

三唯識觀 識即心識也謂別圓二教大乘菩薩皆了世間一切外塵諸法自性清淨本來無實此理深妙唯意緣知故名唯識觀

三種觀法 出止觀義例

三種觀法者謂修行用觀之法也前托事附法二種乃是天台智者大師講法華經時爲座下聽衆有修觀行者隨歷一事皆以觀法表對令其修習名托事觀或遇一切法相處亦附彼法相立其觀法令其修習名附法觀後之一種專約行門復說摩訶止觀兼明諸經所有行法名約行觀故有三種之不同也

一托事觀法 謂托王舍耆闍崛山等事而爲觀也名從事立借事爲觀以導執情故名托事觀 王舍等事表對觀法者王表心王舍表五陰舍即是令觀五陰也梵語耆闍崛華言靈鷲若表對者靈表心王鷲表受想行山表色陰亦是令觀五陰也

二附法觀法 謂附四諦等法入一念心以爲觀法故名附法觀 四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

三約行觀法 謂專約行門而修觀也故止觀義例云唯於萬境觀一心萬境雖殊妙觀理一故名約行觀

毘婆舍那三行（出深密解脫經）梵語毘婆舍那華言觀謂以寂靜之慧觀察根塵內外諸法令三昧成就進趣菩提故行有三焉（根者即眼耳鼻舌身意之六根也塵者即色聲香味觸法之六塵也梵語三昧華言正定梵語菩提華言道）

一相 相即觀境也謂修觀之時於此心觀之中分別了知三昧境界之相如淨明鏡照徹一切影像了了分明也

二修行 修行者謂既了知觀法之相則善能修習一切妙行無有過失也

三觀 觀者觀察也謂修觀之時於一一觀法中善能觀察一一法相而不證彼小乘寂滅解脫直趣無上菩提也（梵語菩提華言道）

爲三事故修毘婆舍那（出涅槃經）梵語毘婆舍那華言觀即智慧也

一觀生死惡果報 謂修禪觀即能破諸昏暗觀察分別因緣生滅之相故於善惡果報悉皆明了不起惑業也

二增長善根 謂修禪觀能滅貪瞋癡等惡業暗障本性之智自然明發故一切善根悉皆增長也

三破諸煩惱 謂修禪觀了知生死過患不爲根塵所染故一切煩惱悉能破滅也（根者即眼耳鼻舌身意之六根也塵者即色聲香味觸法之六塵也）

三諦（出法華玄義）諦者諦審也謂諦審一切法即空即假即中即空是真諦即假是俗諦即中是中諦此三隔歷即是次第三諦三一無礙即是圓融三諦（隔歷者三諦不互融也次第者前真次俗後中即別教三諦也圓融者舉一即三全三是一即圓教三諦也）

一真諦 真即真空泯一切法之謂也蓋諸法本空衆生不了執之爲實而生妄見若以空觀蕩之則謂實之情自忘情忘即能離於諸

相諸相若離則真空之理自然諦了故名真諦**二俗諦**俗即世俗立一切法之謂也諸法雖即本空皆不可得若以假觀照之則能諦了性具諸法歷歷宛然故名俗諦**三中諦**中即中正統一切法之謂也諸法本來不離二邊不即二邊若以中觀觀之則能諦了諸法非真非俗即真即俗清淨洞徹圓融無礙即一而三即三而一不可思議故名中諦

三諦（出仁王護國般若經疏）　諦即審實之義謂觀世間出世間一切諸法不出空與色心經云我以三諦攝一切法是也**一空諦**空即虛幻之義謂諦審一切眾生及與世界等法性相本空虛假不實是名空諦**二色諦**色即質礙之義謂諦審世間眾生色身及山河大地種種形相乃至意識所緣一切境界皆是色法是名色諦**三心諦**心諦即第八識心王也謂眾生根身虛空世界乃至善惡一切諸法皆由此心出生是名心諦

三假（出止觀輔行）**一因成假**謂一切諸法必有所因和合方成如諸眾生因於父母生成比身是名因成了達此身虛幻不實是名為假一切諸法亦復如是故名因成假**二相續假**謂眾生心識念念相續前念既滅後念復生是名相續了此相續本無實體是名為假一切諸法相續不斷亦復如是故名相續假**三相待假**待即對也謂一切諸法各有待對如對長說短對短說長對無說有對有說無是名相待了此一切對待之法本無實體皆是假名是名為假又如

衆生身中以生對死以少對老亦復如是故名相待假

三空（出金剛經刊定記）【一我空】謂於五蘊之法强立主宰名爲我執若推求色受想行識之五法皆無自性不見我體是名我空（五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也）【二法空】謂於五蘊之法計爲實有名爲法執若推求五蘊之法如幻如化皆從緣生無有自性是名法空【三俱空】謂我法二執既遣能空之空亦除空執兩亡方契本性是名俱空

三懺（出天台四教儀集註）懺梵語具云懺摩華言悔過謂改悔往昔之過非也作法取相二懺屬事無生一懺屬理理懺爲正事懺爲助若能正助合行事理兼運則無罪不滅無福不生也【一作法懺】謂身禮拜口稱唱意思惟三業所作一依法度披陳過罪求哀懺悔是名作法懺【二取相懺】謂定心運想取其現相爲期於道場中或見佛來摩頂或見光現或見華飛或夢中見諸瑞相或聞空中聲於此諸相隨獲一種罪即消滅是名取相懺【三無生懺】謂一切罪業皆從一念不了心生若了心性本空罪福無相則一切法皆悉空寂罪從何生是名無生懺

三悔法（出天台四教儀集註）【一懺悔】梵語懺摩華言悔過華梵兼舉故稱懺悔懺名修來悔名改往謂修將來之善果改已往之惡因是名懺悔【二勸請】勸請有二一謂十方世界有佛將入涅槃者勸請住世利濟衆生二謂十方世界有佛初成正覺者勸請轉於法輪度諸衆生雖不面見諸佛而度心勸請

以達歸敬之誠是名勸請【三回向】謂三業
所修一切諸善乃至懺悔勸請種種功德
回施法界一切衆生同證菩提是名回向
（三業者身業口業意業也梵語菩提華言道）

三方便（出淨名經疏）疏云方是智所詣之偏法便
是善權巧用之能巧用諸法隨機利物故
云方便（偏法者即小乘偏權之法也）【一自行方便】謂佛
及四十一位心內所證不思議二諦之理
是名自行方便（四十一位者十住十行十回向十地菩薩及等覺菩薩也等覺者望後妙覺猶有一等故也二諦者一真諦泯一切法也二俗諦立一切法也）【二化他方便】謂藏通別三教及圓教有
門所明諸菩薩等不斷煩惱照界內界外
種種法門等是名化他方便（藏通別圓四教者藏即三藏教也通謂通前藏教通後別圓故名通教別謂別前藏通二教別後圓教故名別教圓謂圓妙圓滿故名圓教界內界外者謂三界之內外也）【三自他方
便】謂前自行化他二種方便相對合論是
名自他方便

勝三修（出涅槃經）謂菩薩依佛勝教而修破於聲
聞劣修故名勝三修【一常修】常即不遷不
變之謂也蓋菩薩了知法身之體本來常
住無滅無生以破聲聞之人不應於諸法
中執爲無常是名常修【二樂修】樂即安隱
寂滅之謂也蓋菩薩了知諸法之中而有
涅槃寂滅之樂以破聲聞之人不應於諸
法中執之爲苦是名樂修（梵語涅槃華言滅度）【三我
修】我即自在無礙之謂也蓋菩薩了知無
我法中而有真我得大自在無有障礙以
破聲聞之人不應於諸法中執爲無我無
我所是名我修（我所者謂五陰之身及資生等物也）

劣三修（出涅槃經）謂聲聞所修比於菩薩所修則

劣故名劣三修【一無常修】謂聲聞之人不知法身常住之理而觀三界一切有爲之法皆悉生滅無常是名無常修（三界者欲界色界無色界也）【二非樂修】非樂即苦也謂聲聞之人不知諸法之中本有涅槃寂滅之樂而觀一切諸法悉皆是苦是名非樂修【三無我修】謂聲聞之人不知自在無礙之真我而觀五陰等法皆空無我無我所是名無我修（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

三漸次（出首楞嚴經）　三漸次者乃楞嚴經中佛欲說修行地位而先說此三等漸次以爲根本以由一切地位雖有淺深不同而皆以此三種而爲進行之本故經云如是漸修隨所發行安立聖位是也【一除助因】除助因者謂除衆生助惡之因也助惡之因即五種辛也五辛者即葱薤韮蒜與渠也謂此五辛食則能發婬恚邪魅所著天人遠離是故修行之人欲得菩提必先斷除此五種辛菜也故經云是諸衆生求三摩地當斷世間五種辛菜是也（與渠葉如蔓菁根如蘿蔔出土辛臭梵語菩提華言道梵語三摩地華言等持）【二刳正性】刳剖也破也正性即衆生婬殺之性也以一切盜妄等惡皆由婬殺而起故指此爲正性也若欲修菩提者當用剖破婬殺之性勿令毀犯故經云是修行人若不斷婬及與殺生出三界者無有是處是也（三界者欲界色界無色界也）【三違現業】違者背也遠也現業即現行六塵境界所起之業也謂修菩提之人既能斷除五辛不犯婬殺則於現前六塵之境違遠而不相涉故經云如是清淨持禁

戒人心無貪婬於外六塵不多流逸是也（六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）

三科（出婆沙論并阿毘達磨品類足論）

論云若迷心不迷色則合色開心數爲五蘊若迷色不迷心則合心開色數爲十二入若心色俱迷則心色各開數爲十八界如此開合說者爲令衆生於所迷處委細而觀故有三科不同焉

一五蘊（亦名五陰）蘊積聚也謂積聚色受想行識五法以成身也如來爲迷心偏重者合眼耳鼻舌身五根但名爲色開意之一根爲受想行識令其細觀於心是爲合色開心故說五蘊也

二十二入　入涉入也謂六根六塵互相涉入也如來爲迷色偏重者開色謂眼耳鼻舌身及以色聲香味觸合受想行識四種心法但名爲意意之所對唯一法塵令其細觀於色是爲開色合心故說爲十二入也（六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）

三十八界　界即界限亦隔別之義謂此十八界各有別體義無混濫也如來爲色心俱迷者開爲六根六塵六識令其一一細觀是爲心色俱開故說爲十八界也（六識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也）

三種至教（出顯揚聖教論）

一聖言所攝　謂修行之人於如來及諸弟子所說正法當依憑正義信解修習遵崇聖制不敢違越是名聖言所攝

二對治雜染　謂修行之人修善去惡必有對治之法如心散亂則以禪定之法治之如心貪染則以不淨觀法治之乃能息妄歸真得入正道是名對治雜染

三不違法相　謂修行之人於如來所說正教當

遵其法相如理思修精進一心不敢違背是名不違法相

三宗 出宗鏡錄 宗猶派也圭峯密禪師云大乘經教統唯三宗

一法相宗 謂此宗說一切有漏妄法及無漏淨法無始時來各有種子在阿賴耶識中遇緣熏習即各從自性而起都不關涉真如故於色心諸法而建立種種名相是名法相宗 梵語阿賴耶華言藏識即第八識也

二破相宗 謂此宗一向說凡聖染淨之法一切皆空本無所有設見一法過涅槃者亦如夢如幻彼且本不立真何況於妄真妄名相一切俱無故名破相宗 梵語涅槃華言滅度

三法性宗 謂此宗說依真起妄蓋真如不變不礙隨緣如云法身流轉五道如來藏受苦樂等若悟妄即真如云知妄本自真見佛即清淨等是名法性宗 五道者天道人道餓鬼道畜生道地獄道也

南中三教 出華嚴經疏 南中三教者謂自齊朝已後江南諸師立此三教判如來一代所說之法也

一漸教 謂佛說法始自鹿苑終至雙樹從小至大是名漸教

二頓教 謂佛最初爲諸菩薩說華嚴經如日初出先照高山是名頓教

三不定教 謂別有經雖非頓漸所攝而明佛性常住即勝鬘經及金光明經等是名不定教

岌法師三教 出華嚴經疏 岌武邱人也謂其以此三教判如來一代所說之法也

一有相教 謂佛設教於十二年說阿含經已前見有得道是名有相教 見有得道者謂二乘見一切法是有不離色心因而得道也

二無相教 謂佛設教於十二年說

阿含經已後齊至法華見空得道是名無相教（齊即齊限見空得道者謂菩薩見一切法皆空因而得道也）**三常住教**謂佛設教最後有無雙照說一切衆生皆有佛性一切闡提皆得作佛是名常住教（梵語闡提華言信不具）

三等流（出宗鏡錄）等流者等即平等流即流類也**一真等流**謂善性惡性無記性爲因所引善惡無記同類之果果與因性真實是同故名真等流**二假等流**謂前世殺生令他命短故感今世自亦短命有相似義假名等流故名假等流**三分位等流**謂眼等諸識各隨自類轉變如眼識乃至身識皆從第八種子識而生對於色等諸塵名等流果若第六識從種子識而生起諸分別亦名等流果而識與塵分位各同故名分位等流（種子識即藏識也等流果者謂眼識與色塵乃至身識與觸塵各爲等流而識與塵皆名果也第六識即意識也）

三忍（出華嚴經疏）忍耐也又忍可也謂於一切逆順善惡之境而能忍受安心不動故名爲忍**一耐怨害忍**謂人以怨憎毒害而加於我即能安心忍耐而無返報之心是名耐怨害忍**二安受苦忍**謂疾病水火刀杖等衆苦所逼即能安心忍受恬然不動是名安受苦忍**三諦察法忍**謂審察諸法體性虛幻本無生滅信解真實心無妄動安然忍可是名諦察法忍

三受（出雜阿含經）受者領納也謂六根之識領受六塵之境也（六根之識者眼識耳識鼻識舌識身識意識也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）**一苦受**謂於六塵違情之境而有逼迫之苦是名苦受**二樂受**謂於

六塵順情之境而有適悅之樂是名樂受

三不苦不樂受 謂於六塵不違不順之境所受非苦非樂是名不苦不樂受

三種無常（出順中論）

一念念壞滅無常 謂根塵相對所起心念前念既滅後念復生生已還滅念念不住皆悉無常是名念念壞滅無常（六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）

二和合離散無常 謂一切法皆由因緣和合而成本無實體若因緣別離即便散壞且如衆生由四大和合而成其身若四大別離即便散滅是名和合離散無常（四大者地大水大火大風大也）

三畢竟無常 畢竟猶決定也謂決定了知一切諸法皆假因緣和合而生虛幻不實終歸壞滅是名畢竟無常

三支比量（出阿毘達磨雜集論）

比量者謂以有為法與無為法比類而量度也

一立宗 宗猶主也要也謂如五蘊等法皆假因緣而生實無自性於中求我決不可得故對執我論者先說諸法無我也（五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也）

二立因 立因者謂破執有我者而立因也若於五蘊等法施設實有我者此之五蘊既從衆緣而生皆是生滅之法蘊既生滅我不成就若離五蘊而於餘處施設有我者我無所因我亦無用是則皆無有我也

三立喻 立喻者謂以別法喻所立法也如於現在世施設實有過去相者此現在相已生未滅不應於已生未滅法中施設過去已滅之相若離現在而於餘處施設過去相者然過去世相既滅壞不應施設有相此過去相不可得以喻諸法皆不可得也

大明三藏法數卷第六

大明三藏法數卷第七

上天竺前住持沙門一如等奉　勑集註

三種圓滿安樂（出瑜伽師地論）

一成就加行圓滿 謂修菩薩行者於淨戒中不敢毀犯於身語意清淨無染若有過失即能懺悔令其戒體圓滿無虧是名成就加行圓滿

二成就意樂圓滿 謂修菩薩行者為法出家不為活命但為求無上菩提及求大涅槃樂勇猛精進不生懈怠之心不雜衆惡之法不受當來生老病死之苦是名成就意樂圓滿（梵語菩提華言道梵語涅槃華言滅度）

三成就宿因圓滿 謂修菩薩行者於宿世中曾修福善故於今生種種資身之具悉無匱乏復能為他廣行惠施心不慳悋是名成就宿因圓滿

三義歡喜（出觀經妙宗鈔）

觀無量壽佛經疏因釋阿難及天龍等聞法歡喜作禮而去故以三義釋之（梵語阿難華言慶喜）

一遇人歡喜 人即佛也謂佛具足四無礙智說觀彼佛之法離於錯謬今遇此人寧不歡喜是名遇人歡喜（四無礙智者法無礙智義無礙智詞無礙智樂說無礙智也彼佛即梵語阿彌陀華言無量壽）

二聞法歡喜 謂所說觀佛之法一十六門曲盡其妙能令凡心入深三昧聞如是法豈不歡喜是名聞法歡喜（一十六觀門者日觀水觀地觀寶樹觀八功德水觀總觀華座觀像觀佛真身觀觀世音觀大勢至觀普想觀雜想觀上輩生觀中輩生觀下輩生觀）

三得果歡喜 果即修觀剋獲之果也謂韋提希等聞說觀佛之法依此修之得分真果侍女諸天得相似果得如是果豈不歡喜是名得果歡喜（梵語韋提希華言思惟分真者即證一分中道也相似者近於分真也）

三因（出佛性論）

一應得因 謂依真如空理而修因

行應得菩提之果故名應得因梵語菩提華言道【一加行因】謂依菩提心加功用行以此爲因即能證得法身之果故名加行因【三圓滿因】謂由加行故因行圓滿故名圓滿因

三斷出宗鏡錄【一自性斷】謂智慧起時煩惱暗障自性應斷故名自性斷【二不生斷】謂得法空之時能令三塗惡道苦果永更不生故名不生斷三塗者火塗刀塗血塗也【三緣縛斷】謂但斷心中之惑則於外塵境不起貪瞋於境雖緣不生染著故名緣縛斷

三斷出阿毘達磨品類足論【一見所斷】謂聲聞初果之人斷惑見理名爲見道因斷三界八十八使見惑故名見所斷三界者欲界色界無色界也八十八使者一身見二邊見三見取四戒取五邪見六貪七瞋八癡九慢十疑此十使歷三界四諦下增減不同成八十八謂欲界苦諦十使具足集滅二諦各七使除身見邊見戒取道諦下八使除身見邊見四諦合爲三十二上色界無色界每四諦下各除瞋使餘皆如欲界故上二界合爲五十六并前欲界三十二共成八十八使也【二修所斷】謂聲聞第二果第三果修真斷惑名爲修道因斷三界十隨眠惑故名修所斷十隨眠者即是思惑謂長時隨逐潛伏覆蔽真性故名隨眠欲界有四謂貪瞋癡慢色界無色界各三謂貪癡慢共爲十也【三非所斷】謂聲聞第四果三界煩惱皆已斷竟得無漏果無惑可斷故名非所斷

龍華三會出法住記彌勒下生經云彌勒菩薩即於出家之日便得成佛坐於龍華樹下花林園中三會說法故云龍華三會梵語彌勒華言慈氏【第一會度九十六億聲聞衆】梵語俱胝華言百億記云若諸國王大臣長者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能作佛事自種善根或教他種以七寶

金銀鍮石銅鐵木石泥土或以繒縷或以綵畫作佛形像及窣堵波若大若小乃至最小如指節大或以香花諸妙供具而爲供養由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第一會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃（梵語窣堵波華言高顯即塔也梵語涅槃華言滅度）

第二會度九十四俱胝聲聞衆記云若國王等及以臣庶於今釋迦牟尼佛正法中能爲法事謂於諸大乘經典或律或論若讀若誦或恭敬供養或於經卷以諸雜綵而嚴飾之由是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第二會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃

第三會度九十二俱胝聲聞衆記云若諸國王及臣庶等於今釋迦牟尼佛正法中能爲僧事自種善根或教他種於每月初一日或初八日十五日設齋供養比丘比丘尼或供養修禪定者或供養諸說法者或施坐卧等具供養僧衆由是善根力故至彌勒如來成正覺時於第三會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃

菩薩三修學（出菩薩瓔珞本業經）

一百劫頂寂定中修諸三昧劫梵語具云劫波華言分別時節梵語三昧華言正定頂寂定者在衆定之上故名頂也謂等覺菩薩住頂寂定以大願力住壽百劫修一切三昧已入金剛三昧與一切法性相應相冥而得一合相也（等覺者去佛之位一等也金剛三昧者金剛最堅至利謂入此三昧則一切諸惑無不斷也）

二千劫金剛定中學諸威儀謂等覺菩薩復住壽千劫學佛一切威儀象王觀

視師子遊步修佛無量不可思議神通化導之法皆現在前入佛行處坐佛道場也三萬劫大寂定中學佛化行謂等覺菩薩復住壽萬劫學佛教化之行現諸色相教化衆生復現同諸佛常行中道大樂無爲也

菩薩生兜率天三事勝（出涅槃經）菩薩當補佛處故生兜率梵語兜率華言知足謂於五欲境界知止足故（五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也）一命勝菩薩已離三界生死雖不修命業而於彼天託生天數壽命四千歲天壽畢已降生中國以補佛處是名命勝也（三界者欲界色界無色界也）二色勝菩薩雖不修色業既生兜率而妙色身光明照耀自然莊嚴異諸天衆是名色勝也三名勝佛本行集經云菩薩既生兜率其諸天衆即喚菩薩名爲護明展轉稱喚其聲上徹淨居乃至色界天頂是名名勝也（護明釋迦佛也從迦葉佛時護持禁戒梵行清淨命終生天不失本心不忘宿行故曰護明）

三賢（出仁王護國經疏）十住十行十回向諸位菩薩皆稱賢者此就别教而論蓋諸位菩薩但斷見思惑盡尚有無明惑在未入聖位故名賢也一十住會理之心安住不動名之爲住一發心住二治地住三修行住四生貴住五具足方便住六正心住七不退住八童真住九法王子住十灌頂住二十行行即進趣之義謂行此行則能進向於果名之爲行一歡喜行二饒益行三無違逆行四無屈撓行五無癡亂行六善現行七無著行八難得行九善法行十真實行三

十回向回因向果名爲回向一救諸衆生離衆生相回向二不壞回向三等一切諸佛回向四至一切處回向五無盡功德藏回向六入一切平等善根回向七等隨順一切衆生回向八真如相回向九無縛無著解脱回向十入法界無量回向

三種發心（出起信論）

一信成就發心謂十信行滿信心成就入十住位中初發心住故名信成就發心（十信者信心念心精進心慧心定心不退心護法心回向心戒心願心也十住者發心住治地住修行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也）

二解行發心解即解了行即修行謂十行位中能解法性本空順修六度之行發回向心入十回向故名解行發心（十行者歡喜行饒益行無瞋恨行無盡行離癡亂行善現行無著行尊重行善法行真實行也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也十回向者救一切衆生離衆生相回向不壞回向等一切佛回向至一切處回向無盡功德藏回向隨順平等善根回向隨順等觀一切衆生回向真如相回向無礙解脱回向法界無量回向也）

三證發心證即證入謂入初地乃至第十地而此證者無有境界惟真如智名爲法身法身顯發故名證發心

三不退（出觀經妙宗鈔）

一位不退謂別教菩薩從初住位中斷見惑二住至七住位中斷思惑則永不退失超凡之位故名位不退（初住即十住發心住治地住修行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也）

二行不退謂別教菩薩從八住已去至十行位中伏斷塵沙之惑則永不退失菩薩之行故名行不退（十行者歡喜行饒益行無瞋恨行無盡行離癡亂行善現行無著行尊重行善法行真實行也）

三念不退謂別教菩薩從初地已去破無明惑則永不退失中道正念故名念不退

三處入法界（出華嚴經疏）法界即一切衆生本有之心諸佛所證平等之理也而云三處入者由菩薩根有利鈍行有淺深故所證入先後不定遂分三處也

一十住初心入法界 謂利根菩薩即於初住位中破無明惑證入法界平等之理得不退轉是名十住初心入法界也（十住者發心住治地住修行住生貴住方便具足住正心住不退住童真住法王子住灌頂住也）

二回向終心入法界 謂菩薩於十回向後心衆行純熟證入法界是名回向終心入法界也（十回向者救一切衆生離衆生相回向不壞回向等一切佛回向至一切處回向無盡功德藏回向隨順平等善根回向隨順等觀一切衆生回向真如相回向無礙解脫回向法界無量回向也）

三初地入法界 謂菩薩於前行向中功德具足至於初地即得證入法界乃了三德圓融三身自在是名初地入法界也（三德者法身德般若德解脫德也三身者法身報身應身也）

文殊三名（出翻譯名義）

一文殊師利 梵語文殊師利華言妙德謂具不可思議種種微妙功德故名妙德

二滿殊尸利 梵語滿殊尸利華言妙首謂具不可思議微妙功德在諸菩薩之上故名妙首

三曼殊室利 梵語曼殊室利華言妙吉祥謂具不可思議微妙功德最勝吉祥故名妙吉祥

三人觀十二因緣（出涅槃經）三人者謂通教聲聞緣覺菩薩雖同觀十二因緣然隨智淺深法成高下故有三種之異也

一下智觀故得聲聞菩提 梵語菩提華言道謂聲聞之人用體空之智初觀十二因緣生次觀十二因緣滅觀此生滅即悟非生非滅破見思之惑證真空之理是名下智觀故得聲

聞菩提體空者體達諸法性本空也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也因緣生者即無明緣行行緣識等是也因緣滅者即無明滅乃至老死滅是也

二中智觀故得緣覺菩提謂緣覺之人亦用體空之智初觀十二因緣生次觀十二因緣滅觀此生滅即悟非生非滅破見思之惑更能侵除習氣以由能觀之智比於聲聞稍勝故所證真空之理亦深是名中智觀故得緣覺菩提侵除者猶漸除也習氣者見思餘習之氣分也

三上智觀故得菩薩菩提謂菩薩之人雖亦用體空之智觀十二因緣生滅了悟非生非滅而能頓斷見思習氣以由能觀之智比於緣覺復勝故所證真空之理最深是名上智觀故得菩薩菩提菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情

阿羅漢三義出翻譯名義　梵語阿羅漢華言無生亦云無學謂三界生死已盡是為無生無法可學是為無學或言不翻者名含三義故也三界者欲界色界無色界也

一殺賊賊即見思惑也以其劫人功德之財奪人智慧之命故名為賊阿羅漢能斷三界見思之惑故名殺賊

二不生不生即無生也謂阿羅漢既斷見思惑盡更不受三界生故名不生

三應供謂阿羅漢智斷功德既已具足應受人天供養故名應供智謂得漏盡智斷謂斷三界見思惑盡也

三迦葉出法華經文句　梵語迦葉華言光波謂身光炎涌暎餘光故也毘婆尸佛時三人共立剎柱以是因緣感報遂為兄弟梵語毘婆尸華言勝觀

一優樓頻螺迦葉梵語優樓頻螺華言木瓜林謂其居處近於此林故以名之將護四衆供給四事令無所乏最為第一四衆

者一比丘二比丘尼三優婆塞四優婆夷也四事者一飲食二衣服三臥具四醫藥也【二伽耶迦葉】梵語伽耶華言城謂其居家在王舍城南七由旬故以名之觀了諸法都無所著教化衆生最爲第一梵語由旬華言限量一由旬四十里也【三那提迦葉】梵語那提華言河謂其居止近於此河故以名之心意寂然降伏結業精進修行最爲第一

阿難三名出翻譯名義

阿難是斛飯王之子佛成道日生以其能持法藏有三種不同隨德受稱故有三名也【一名阿難】梵語阿難華言慶喜生時合國欣慶歡喜故也以其親承佛旨傳以化人即傳持聲聞藏也【二名阿難跋陀】梵語阿難跋陀華言喜賢以其住於有學之地得空無相無願三解脫門即傳持緣覺藏也空者謂了達自性本空無我我所也無相者謂一切法空無男女相也無願者謂了達諸法無相無所願求也以能空此三者即得自在無礙故云解脫門也【三名阿難迦羅】梵語阿難迦羅華言喜海以其解了如來說法無說而說說即無說所謂佛法大海水流入阿難心即傳持菩薩藏也

聲聞三道出天台四教儀集註

【一見道】謂聲聞因斷三界見惑見真諦理故名見道即初果須陀洹也三界者欲界色界無色界也見惑者意根對法塵起諸分別曰見惑梵語須陀洹華言預流謂預入聖道法流也【二修道】謂聲聞得初果已復緣真諦之理斷欲界九品思惑名爲修道即二果斯陀含三果阿那含也思惑者五根對五塵起貪染心曰思九品者於上中下三品每一品中又分三品名爲九品梵語斯陀含華言一來謂來欲界一番受生也梵語阿那含華言不來謂不來欲界受生也【三無學道】謂聲聞斷三界見思惑盡真諦之理究竟無法可學故名無學即第

四果阿羅漢也（梵語阿羅漢華言無學）
結集三人（出付法藏因緣經）

一阿難 梵語阿難華言慶喜斛飯王之子佛成道日生生時舉國欣慶故云慶喜隨佛出家得阿羅漢果多聞第一能持法藏如來滅後與文殊師利集諸大衆於鐵圍山等處結集修多羅藏（梵語修多羅華言契經）

二優波離 梵語優波離華言化生或翻上首以其持律第一爲衆紀綱故也如來滅後與五百聖人於畢鉢羅窟内結集毗奈耶藏（畢鉢羅西域記云即菩提樹也梵語毗奈耶華言善治即律也）

三迦葉 梵語迦葉波華言飲光謂其身光炎涌能映餘物故也如來滅後集諸大衆於畢鉢羅窟等處結集阿毗曇藏（梵語阿毗曇華言無比法即論也）

初果三結（出四教儀集註）結即見惑衆生由此見惑結縛不能出離生死聲聞之人斷此惑盡即證初須陀洹果故名初果三結（梵語須陀洹華言預流謂預入聖道法流也）

一身見結 謂衆生於五陰等法中妄計爲身强立主宰恒起我見是名身見結（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

二戒取結 謂外道之人於非戒中謬以爲戒取以進行如鷄狗戒等是名戒取結（鷄狗戒者謂外道計自身前世從鷄中來即便獨立等或計從狗中來即便噉糞穢等是也）

三疑結 謂迷心背理而於正法猶豫不決不能深信是名疑結

三餘（出華嚴經隨疏演義鈔）

一煩惱餘 煩惱餘亦名障餘謂二乘之人雖斷三界内見思惑盡尚有界外無明惑在故名煩惱餘（二乘者聲聞乘緣覺乘也三界者欲界色界無色界也）

二業餘 業餘亦名道餘謂二乘之人雖斷三界内業縛尚餘界外

變易生死之業故名業餘

三苦餘 苦餘亦名果餘謂二乘之人已出三界分段生死尚有變易生死之苦故名苦餘

三佛子 出華嚴經疏

一外子 謂諸凡夫未曾入道未能紹繼佛種是名外子

二庶子 謂聲聞緣覺但稟小乘之教生於法身不從如來大法生故是名庶子

三真子 謂大乘菩薩稟受如來大法生於法身是名真子

三車 出法華經 三車者車即運載之義喻三乘之人各以所乘之法運出三界而至涅槃也 三乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘也三界者欲界色界無色界也梵語涅槃華言滅度

一羊車 羊車者以羊挽車故名羊車喻聲聞之人修四諦行求出三界但欲自度不顧他人如羊之奔逸竟不回顧後羣故以羊車喻之經云如彼諸子為求羊車出於火宅是也 四諦者苦諦集諦滅諦道諦也

二鹿車 鹿車者以鹿挽車故名鹿車喻緣覺之人修十二因緣行求出三界而畧有為他之心如鹿之馳走即能回顧後羣故以鹿車喻之經云如彼諸子為求鹿車出於火宅是也 十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也

三牛車 牛車者以牛挽車故名牛車喻三藏教菩薩之人修六度行但欲度人出於三界而不求自出如牛之荷負安耐一切普運故以牛車喻之經云如彼諸子為求牛車出於火宅是也 三藏者經藏律藏論藏也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也

三乘 出法華經 乘即運載之義謂聲聞緣覺菩薩各以其法為乘運出三界生死同到真空涅槃故名三乘 三界者欲界色界無色界也梵語涅槃華言滅度

一聲聞乘 聞佛聲教而得悟道故曰聲聞謂其知苦斷集慕滅修道故以此四諦爲乘也（四諦者苦諦集諦滅諦道諦也）

二緣覺乘 因觀十二因緣覺真諦理故名緣覺謂始觀無明緣乃至老死此是觀十二因緣生次觀無明滅乃至老死滅此是觀十二因緣滅觀此因緣生滅即悟非生非滅故以此十二因緣爲乘也（十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也）

三菩薩乘 菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情謂覺悟一切有情衆生也菩薩行六度行廣化衆生出離生死故以此六度爲乘也（六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也）

三乘觀門（出天台四教儀集註）

一聲聞觀苦諦爲初門 苦即三界生死之苦也諦即審實之義謂聲聞之人知果苦而斷集因慕寂滅而修道品諦觀五陰生死之身即是衆苦之本故觀苦諦爲初門也（三界者欲界色界無色界也五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

二緣覺觀集諦爲初門 集即招集之義謂煩惱之因則能招集生死之苦果也緣覺之人於十二因緣中初從無明觀起無明即屬集諦了知苦果實由集因而生故觀集諦爲初門也（十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也）

三菩薩觀道諦爲初門 道即六度也謂菩薩爲利他故廣行六度化諸衆生故觀道諦爲初門也（六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也）

三田喻三種人（出涅槃經）

第一田 此田渠流便利無諸沙滷瓦石棘刺種一得百以喻菩薩根性猛利智慧明了利益衆生無有窮盡

是爲第一田也滷音魯

第二田　此田雖無沙滷瓦石棘刺渠流險難收實減半以喻聲聞根性稍鈍雖得無漏但能自利不能度生是爲第二田也無漏者謂聲聞惑業已斷無復漏落二界生死也

第三田　此田渠流險難多諸沙滷瓦石棘刺種一得一爲稾草故以喻闡提之人而於佛法無有信心今爲說法以種後世善種是爲第三田也闡提梵語一闡提華言信不具外道名

三草出法華經文句

草即藥草也藥草既蒙雲雨之潤即得生長而能徧治衆病變體成僊以譬五乘之人既聞法華之教無漏智慧即得增長能破無明之惑開佛知見故以三草喻之五乘者菩薩乘緣覺乘聲聞乘天乘人乘也

一小草　小草喻人天也謂法雨既沾無不蒙潤而人天之機根力微弱未獲大益故名小草

二中草　中草喻聲聞緣覺也謂此二乘之人蒙佛法雨而於大乘根漸增長故名中草

三上草　上草喻三藏教菩薩也謂此菩薩蒙佛法雨敷榮鬱茂自他饒益故名上草三藏者經藏律藏論藏也

三獸渡河出天台四教儀并法華玄義

三獸喻三乘河喻空理也謂通教聲聞緣覺菩薩同出三界取證空理而根器有大小行位有淺深如象馬兎同共渡河而有淺深之異故以此爲喻也三界者欲界色界無色界也

一象渡河　象渡河者喻菩薩之人也謂菩薩修六度萬行利益衆生斷見思惑及斷習氣盡而證菩提如象之渡河得其底也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也見思惑者意根對法塵而起分別曰見惑眼耳鼻舌身貪愛色聲香味觸五塵曰思惑習氣者即見思餘習之氣分也

二馬渡河　馬

渡河者喻緣覺之人也謂緣覺修十二因緣斷見思惑雖兼斷習氣未能淨盡而證真空之理如馬之渡河雖不至底而漸深也（十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也）

三兔渡河 兔渡河者喻聲聞之人也謂聲聞修四諦法斷見思惑未能除斷習氣而但證真空之理如兔之渡河但浮水而過不能深也（四諦者苦諦集諦滅諦道諦也）

比丘三義（出大智度論） 梵語比丘華言除饉謂衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家之人戒行是良福田能除因果之饉乏故名除饉或言不翻者名含三義故也

一破惡 謂比丘修戒定慧之道能破見思之惡故名破惡

二怖魔 魔梵語具云魔羅華言殺者謂能殺人智慧之命也比丘既能修道魔即念言此人非但出我界域亦能轉化於他空我眷屬魔即驚怖故名怖魔

三乞士 乞是乞求之名士是清雅之稱謂比丘常當乞食清淨自活上乞法以資慧命下乞食以資色身故名乞士

三種僧（出涅槃經）

一犯戒雜僧 謂其雖持禁戒爲利養故與破戒者常共親附同其事業雜處熏習因而破戒是名犯戒雜僧也

二愚癡僧 謂其雖在阿蘭若處諸根不利闇鈍愚魯經律論藏不能解了於諸弟子或犯禁戒亦不能教令清淨懺悔是名愚癡僧也（梵語阿蘭若華言閑靜處）

三清淨僧 謂其本性清淨嚴持戒律通達經論不爲諸魔之所沮壞又能調伏利益一切衆生爲說諸戒輕重之相堪稱護法無上大師是名清淨僧也

律師三法(出善見毘婆沙律)

一本毘尼藏 梵語毘尼華言律謂爲律師者必本於毘尼諷誦通利句義辯習文字不忘然後可以教授於人所以稱之爲律師也

二堅持不雜 謂爲律師者當懷慚愧堅持法律於毘尼藏所有文句義疏悉皆通達若有問者次第而答不相雜亂所以稱之爲律師也

三受持不忘 謂爲律師者於毘尼藏所傳之師須知次第授受之由若佛授優波離如是次第師師相承乃至于今於其名字或能盡知或知一二而不忘失所以稱之爲律師也

三圓滿(出瑜伽師地論)

一行圓滿 謂聽聞正法依法修行復能爲他如法演說自利利他之行既周是名行圓滿

二果圓滿 謂由修行即能證涅槃之果圓成滿足是名果圓滿(梵語涅槃華言滅度)

三師圓滿 師即受道之師謂能以佛所說之法教誡於我復能引發一切梵行令得滿足是名師圓滿

沙彌三名(出翻譯名義) 梵語沙彌華言息慈謂息惡行慈也

一驅烏沙彌 謂能驅遣烏鳥即七歲至十二三歲者皆名驅烏沙彌也

二應法沙彌 謂能與出家之法相應即十四歲至十九歲者皆名應法沙彌也

三名字沙彌 謂能止息諸惡勤行衆慈可以沙彌名字稱之即二十歲已上皆號名字沙彌也

三種天(出涅槃經) 天者天然自然樂勝身勝故名天也

一世間天 謂十方世界一切剎土中諸大國王雖處人中享受天福是名世間

天**二生天**即一切衆生修行十善之因受其果報或生欲界天或生色界天或生無色界天是名生天（十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也）**三淨天**謂聲聞緣覺斷諸煩惱獲大神通變化自在清淨無染是名淨天

三界（出華嚴孔目）界限也別也謂三界分限各別不同故名界也**一欲界**欲有四種一者情欲二者色欲三者食欲四者婬欲下極阿鼻地獄上至第六他化天男女相參多諸染欲故名欲界（梵語阿鼻華言無間第六他化天者假他所化而自娛樂也）**二色界**色即色質謂雖離欲界穢惡之色而有清淨之色始從初禪梵天終至阿迦膩吒天九有一十八天並無女形亦無欲染皆是化生尚有色質故名色界（梵語阿迦膩吒華言質礙究竟一十八天者梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天也）**三無色界**謂但有心識而無色質也始從空處終至非非想處九有四天但有受想行識四心而無形質故名無色界（四天者空無邊處天識無邊處天無所有處天非非想處天也）

三事人勝諸天（出大毘婆沙論）**一能勇猛**諸天耽嗜欲樂不復進修是人雖不見當來之果而能修諸苦行精進不怠是能勇猛勝諸天也**二能憶念**諸天耽嗜欲樂慧性常惛是人能憶記曩久所作所說之事了了分明悉無忘失是能憶念勝諸天也**三能梵行**梵者淨也諸天耽嗜欲樂不復增修善業是人初發心時能種殊勝善根受持戒律行業清淨是能梵行勝諸天也

閻浮提人三事勝餘三洲（出長阿含經）梵語閻浮提華言勝金洲即南洲也三洲者東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越也**一勇猛強記**謂南洲之人於諸教法勇猛讀誦記聞廣博心不忘失其餘三洲則不能然所以勝之也**二勤修梵行**謂南洲之人於諸清淨梵行則能精勤修習期證道果其餘三洲則不能然所以勝之也**三佛出其土**謂南洲乃是中華文物之國一切聖賢皆出其中其人易化所以佛之降生必在斯土其餘三洲則不示現所以勝之也

三種人難報（出大毘婆沙論）佛告比丘我見有三種人於諸有情多獲利益其恩難報假使盡其形壽以諸上妙衣服飲食卧具醫藥及餘資緣而供養之亦不能報也**一令出家者**謂若有人爲其說法勸令出家剃髮染衣以正信心受持淨戒乃至成就菩提其恩難報也（梵語菩提華言道）**二令知集法者**集積集也謂衆生積集煩惱惑業而能招集生死之苦若有人爲其說法令知煩惱過患而滅除之其恩難報也**三令得漏盡者**漏盡者謂衆生生死惑俱盡不漏落三界也若有人爲其說法令如法而修破除煩惱出離生死之苦而證真空涅槃之樂其恩難報也（三界者欲界色界無色界也梵語涅槃華言滅度）

太子三妃（出瑞應經并翻譯名義）經云太子十七歲納妃三人以示同人法也**一瞿夷**梵語瞿夷華言明女其父名水光長者女生之時日將沒餘光照其室內皆明因名瞿夷是太子第一妃也**二耶輸**梵語耶輸陀羅華言

華色是太子第二妃即羅睺羅之母也其父名移施長者**三鹿野**鹿野是太子第三妃也其父名釋長者

三善知識（出止觀）知識者聞名欽德曰知覩形敬奉曰識謂修行之人欲得道果必由教授知識以訓誨同行知識以策勵外護知識以資養三者俱備方能成就其功故名善知識也**一教授善知識**宣傳聖言曰教訓誨於我曰授即教授之師也謂其人內外方便通塞障礙皆能決了是名教授善知識**二同行善知識**謂修觀行之人互相策發切磋琢磨併心齊志如乘一船故名同行善知識**三外護善知識**護猶助也謂營理所須以助修行之人或有外侮而能扞禦故名外護善知識

三想（出大智度論）般若經云菩薩欲成無上道者應起平等心於一切衆生無有偏黨皆生親愛之想莫生怨心莫生中人心故名三想**一怨想**怨想者謂有人加害於我及害我父母兄弟者亦生親愛之想也**二親想**親想者謂於父母兄弟及親戚朋友等皆生親愛之想也**三中人想**中人想者謂於非怨非親之人亦生親愛之想也

三思（出華嚴經疏鈔）**一審慮思**謂在意地籌量之時未有所作故名審慮思**二決定思**謂意既決定乃有所作是名決定思**三動發思**唯識論云動身之思名爲身業發語之思名爲語業是名動發思

三惡覺（出涅槃經并宗鏡錄）覺即知覺宗鏡錄云若唯修事定但習世禪雖曰修行猶生惡覺以

不制意地未斷其原故也經云一切凡夫雖善護身心猶故生於三種惡覺是也

一欲覺　欲即貪欲謂一切凡夫之人不了五塵過患而於順情之境種種貪求而生惡覺故名惡覺五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

二恚覺　恚即瞋恚謂一切凡夫之人不了五塵過患而於違情之境種種忿怒而生惡覺故名恚覺

三害覺　謂一切凡夫之人常爲覺觀怨賊之所侵害故名害覺覺觀者初心在緣曰覺細心分別曰觀

三報出慈悲水懺

一現報　謂現世作惡現身即受惡報現世作善現身即受善報是名現報

二生報　謂此生作善作惡來生方受善惡之報是名生報

三後報　謂或過去無量生中作善作惡於此生中受善惡報或在未來無量生中受善惡報是名後報

三業出析玄記

一身業　身業即身所作之業也有善有惡若殺生偷盜邪婬即身惡業也若不殺不盜不婬即身善業也

二語業　語業即口所說之業也有善有惡若妄言綺語惡口兩舌即口惡業也若不妄言不綺語不惡口不兩舌即口善業也

三意業　意業即意所起之業也有善有惡若貪欲瞋恚邪見即意惡業也若不貪欲不瞋恚不邪見即意善業也

三福田出優婆塞戒經

一報恩福田　謂父母有養育之恩師長有教誨之恩若能供養恭敬非惟報答其恩抑且自然獲福是名報恩福田

二功德福田　謂若能恭敬供養佛法僧三寶非但成就無量功德亦能獲其福報

是名功德福田（佛梵語具云佛陀華言覺僧梵語具云僧伽華言和合衆）

二貧窮福田 謂若見貧窮困苦之人當起慈愍之心以已所有資生等物而給施之雖不求報則亦自然獲福是名貧窮福田

三福業（出增一阿含經）

一施福業 謂修行之人若遇貧窮之人來乞之時須食與食須衣與衣乃至臥具醫藥隨其所欲皆悉施與因施獲福是名施福業也

二平等福業 謂修行之人能持戒律不興惡想梵行端嚴語言和雅以平等慈悲愛護之心普覆一切有情令得安隱以平等心而能致福是爲平等福業也

三思惟福業 謂修行之人以智慧觀察了知出要之法遠離世間塵緣雜想以此思惟爲出世善福之業是爲思惟福業也

三供養（出普賢行願疏）

一財供養 謂以世間財寶及以種種上妙諸供養具供養諸佛菩薩是名財供養（菩薩梵語具云菩提薩埵華言覺有情）

二法供養 謂依佛所說教法修於衆行乃至不捨菩薩業不離菩提心即是以法供養諸佛菩薩是名法供養（梵語菩提華言道）

三觀行供養 謂依中道妙觀觀於一念之心具足三諦之法無有缺減衆生諸佛平等不二煩惱生死即是菩提涅槃念念觀之即是供養諸佛菩薩是名觀行供養（三諦者真諦俗諦中諦也梵語涅槃華言滅度）

三應供養（出增一阿含經）

一如來所應供養 謂如來出現世間咸欲利樂一切衆生於天人中最尊最上不降伏者而降伏之無救護者

而救護之未度脫者而度脫之以是因緣一切天人所應供養

二阿羅漢所應供養　梵語阿羅漢華言無學謂阿羅漢生死已盡梵行已立而能利益有情爲世福田以是因緣一切天人所應供養

三轉輪聖王所應供養　謂轉輪聖王恒以正法治化天下使其人民不殺不盜無諸過惡咸被恩澤各得其所以是因緣一切人民所應供養

三種示導（出般若經）示開示導引導謂菩薩見諸有情在地獄中受極苦報即起拯濟之心故有三種示導也

一神變示導　謂菩薩憫彼地獄之苦故現神通之力滅除湯火刀劒種種苦具令諸衆生藉此神變從地獄出生天人中受諸快樂是爲神變示導

二記說示導　謂菩薩憫彼地獄之苦而於衆生念念記憶不忘而爲說法令諸衆生藉此法力從地獄出生天人中受諸快樂是爲記說示導

三教誡示導　謂菩薩憫彼地獄之苦即發慈悲喜捨之心說法教誡令諸衆生藉此教誡從地獄出生天人中受諸快樂是爲教誡示導

三善道（出四教儀集註）三善道者謂天人阿修羅同修十善雖有上中下品不同皆名善道（十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也）

一天道　天即欲界色界無色界諸天也謂因修上品十善復修世間禪定得生其中是名天道

二人道　人即四天下之人也謂因行五常五戒復行中品十善得生其中是名人道（四天下即四洲東弗于逮西瞿耶尼南閻浮提北鬱單越也五

常者仁義禮智信也五戒者不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒也

三修羅道 梵語阿修羅華言無酒謂雖行五常欲勝他故行下品十善得生其中是名修羅道亦名仙道者以修羅一道攝屬不定故也（無酒者修羅於四天下採花醞於大海魚龍業力其味不變遂瞋妬誓斷酒故名無酒）

三種禮佛（出華嚴孔目）

一成過禮 謂禮佛時身儀不正而與輕慢相應如碓上下佛制有過是名成過禮

二相似禮 謂禮佛時身儀雖似端正而與雜覺相應是名相似禮（雜覺者謂覺知之念紛雜也）

三順實禮 謂禮佛時身儀端正而與正智相應隨順實理是名順實禮

三發心（出翻譯名義）

一發大智心 謂欲以智慧廣求一切佛法普令衆生皆得法喜之樂是名發大智心

二發大悲心 謂慈愍一切衆生輪迴生死受種種苦誓願救拔是名發大悲心

三發大願心 謂依四弘誓願發無上菩提之心上求佛道下化衆生是名發大願心（四弘誓願者衆生無邊誓願度煩惱無數誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓願成也）

三發心（出釋氏要覽）

一厭離有爲發心 謂人厭惡世間皆是有爲之法能招三界生死之苦欲求出離此苦即發心修行是名厭離有爲發心（三界者欲界色界無色界也）

二所求菩提發心 梵語菩提華言道謂人宿有善本具正知見欲求出世妙道即發心修行是名所求菩提發心

三饒益有情發心 有情即衆生也謂人起慈悲心愍念世間一切衆生受生死苦即發心修行願拔其苦而與其樂是名饒益有情發心

三種發心（出觀經妙宗鈔）觀無量壽佛經云若有眾生願生彼國者發三種心當得往生（彼國者西方安養淨土也）**一至誠心**至專也誠實也謂此土眾生欲生彼國當發專至誠實之心正念真如求願往生故名至誠心**二深心**謂求無上佛果必須心契深理欲契深理必須厚種善根涅槃經云深根難拔故名深心**三發願心**謂以真如實心趣果善心二心功德善巧迴向發願求生淨土速證法忍廣拔一切眾生苦惱故名發願心（法忍者謂於無生之法忍可證也）

三種發菩提心（出起信論）**一直心**直心者謂心常質直離諸諂曲能行正法即是菩提之心也**二深心**深心者謂於正法心生深信而復樂修一切善行即是菩提之心也**三大悲心**大悲心者悲即悲愍謂悲愍一切受苦眾生常思救護令其安樂即是菩提之心也

三行（亦名三種業出大智度論并正法念處經）**一福行**謂因修十善等福報生欲界天上人間及阿修羅享福受樂故名福行（十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也梵語阿修羅華言無酒）**二罪行**謂因作五逆十惡等罪報生畜生餓鬼地獄責罰受苦故名罪行（五逆者一殺父母二破和合僧三出佛身血四殺阿羅漢五破羯磨僧也十惡者殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見也）**三無動行**（亦名不動行）謂修世間禪定報生色界無色界天心定不動故名無動行

三種清淨（出大智度論）**一心清淨**謂修學般若菩薩不生染心不生瞋心不生憍慢心不生

慳貪心不生邪見心是名心清淨（梵語般若華言智慧）【二身清淨】謂修學般若菩薩心旣清淨再後受身常得化生是名身清淨【三相清淨】謂修學般若菩薩身心旣皆清淨則能具足相好莊嚴其身故名相清淨

清淨三業（出瓔珞經）經云須菩提問佛色身佛即以三業答之（梵語須菩提華言空生又云善現）【一身行清淨】謂身之所行能防塞一切諸不善法是名身業清淨【二口言真誠】謂凡所言說真實誠信永離邪妄之語是名口業清淨【三意專向道】謂收攝身心常居寂定無他異念是名意業清淨

三業供養（出法華文句）【一身業供養】謂身至誠敬禮諸佛菩薩是名身業供養【二口業供養】謂口發言稱美諸佛菩薩功德是名口業供養【三意業供養】謂端心正意想念諸佛菩薩相好是名意業供養

三種淨業（出觀無量壽佛經）經云韋提希白佛言世尊我今樂生極樂世界阿彌陀佛所唯願世尊教我思惟教我正受於是世尊以三種淨業答思惟十六妙觀酬正受故知三種淨業乃往生淨土之因也（梵語韋提希華言思惟梵語阿彌陀華言無量壽十六妙觀者日觀水觀地觀寶樹觀八功德水觀總觀華座觀像觀佛真身觀觀世音觀大勢至觀普想觀雜想觀上輩生觀中輩生觀下輩生觀也）【一孝養父母等業】謂若能孝養父母奉事師長則必慈心不殺修行十善是爲淨業（十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也）【二受持三歸等業】謂歸依佛法僧寶具足衆戒不犯威儀是爲淨業【三發菩提心等業】梵語菩提華言道謂發無上道心

深信因果誦大乘經勸進行者是爲淨業

三施（出大智度論）

一財施　謂自能持戒不侵他人財物又能以巳之財施與他人是名財施

二法施　謂旣能財施又能爲人說法令其開悟是名法施

三無畏施　謂一切衆生皆畏於死持戒之人無殺害心令其無畏是名無畏施

三施（出華嚴經疏鈔）

一飲食施　飲食施者謂見饑餓之人即以飲食濟其困餒是名下品施

二珍寶施　珍寶施者謂見貧窮之人即以財物珍寶周其窘乏是名中品施

三身命施　身命施者謂但割身肉濟於饑餓衆生名身施若全身施與命亦隨盡名命施此施極難極重是名上品施

三輪體空（出能斷金剛經論）　謂布施時體達施者受者及所施物皆悉本空則能摧碾執著之相是名三輪體空

一施空　謂能施之人體達我身本空豈有我爲能施旣知無我則無希望福報之心是名施空

二受空　謂旣體達本無我爲能施之人亦無他人爲受施之者是名受空

三施物空　物即資財珍寶等物謂能體達一切皆空豈有此物而爲所施是名施物空

三種不堅易三堅法（出本事經）

一不堅財貿易堅財　謂一切世間財物體非堅固聚散無常不可久保若能持用布施淸淨梵行之人遠求無上安樂涅槃或求當來天人樂果即爲堅固之財永久不壞矣是爲不堅之財貿易堅財也（梵語涅槃華言滅度）

二不堅身貿易堅身　謂父母所生之身乃四大假合而成

危脆不實體非堅固生滅無常不可久存若能持守五戒清淨無染修習菩提無上之道以證金剛不壞之身是爲以不堅身貿易堅身也（四大者地大水大火大風大也五戒者不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒也）

三不堅命貿易堅命　謂人所受之命雖壽夭不齊皆同夢幻體非堅固倏忽無常不可久保若能了知四諦修習正法超越生死以續常住不朽慧命是爲以不堅命貿易堅命也（四諦者苦諦集諦滅諦道諦也）

三聚戒（出菩薩戒義疏并法苑珠林）

聚集也戒禁戒也此三種戒能攝一切大乘諸戒故名三聚戒法苑珠林云大聖度人功唯在戒莊嚴論云初律儀戒以禁防爲體後攝善攝生二戒以勤勇爲體

一攝律儀戒　攝律儀戒者謂一切律儀無不聚攝也律即法律是禁止之義儀即儀式是軌範之義法苑珠林云攝律儀者要唯有四一者不得爲利養故自讚毀他二者不得故慳不施前人（即外人也）三者不得瞋心打罵衆生四者不得謗大乘經典持此四法無惡不離故名攝律儀戒

二攝善法戒　攝善法戒者所行之行能攝一切善法也謂身口意所作善法及聞思修三慧布施等六度之法無不聚攝故名攝善法戒（三慧者一聞慧謂聞法而生智慧也二思慧謂思惟而生智慧也三修慧謂修習而生智慧也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也）

三攝衆生戒　攝衆生戒者謂能攝受一切衆生也能攝之行即是慈悲喜捨慈名愛念能與衆生樂故悲名憐愍能拔衆生苦故喜名喜慶慶一切衆生離苦得樂故捨名無憎無愛常念衆生同得無憎

無愛故以此等法攝諸衆生也

三事戒（出大寶積經）

一身淨戒　謂身受諸戒，無有闕漏，無有毀犯，是名身淨戒。二言淨戒　謂一切所說語言，無有諛諂虛誑不實，是名言淨戒。三意淨戒　謂蠲除惡覺，離諸貪欲，是名意淨戒。

滅有三義（出華嚴經隨疏演義鈔）

華嚴疏云：梵語毘尼，或翻為滅。滅有三義。一滅業非　謂戒能滅殺盜等罪業之過非，故名滅業非。二滅煩惱　謂戒能滅貪瞋癡等煩惱，故名滅煩惱。三得滅果　謂因戒故，既滅業與煩惱，即得無為寂滅之果，故名得滅果。

三種忍行（出諸經要集）

一身忍行　謂菩薩修行時，捨身命財，無有悋惜，雖被割截身體，而能忍受，是名身忍行。二口忍行　謂菩薩修行時，雖被人輕嫌打罵，聞已能忍，不起鬬諍，是名口忍行。三意忍行　謂菩薩修行時，雖被人毀呰罵辱，瞋恚呵責，聞已能忍，不起忿恨之心，是名意忍行。

三種精進（出菩薩善戒經）

一莊嚴精進　莊即端莊，嚴即嚴飾。謂菩薩發心時，精勤修習一切梵行，莊嚴道果，復為化諸衆生，於三界中示現受生，乃至為慈悲故，入地獄中代其受苦，心不休息，是名莊嚴精進。（三界者，欲界、色界、無色界也。）二攝善法精進　謂菩薩既修六度梵行，不為煩惱惡業邪見之所傾動，攝持世間出世間一切善法，心不放逸，是名攝善法精進。（六度者，一布施，二持戒，三忍辱，四精進，五禪定，六智慧也。）三利益衆生精進　謂菩薩於一切時修習聖道，利益一切衆生，以種種法而化導之，咸使斷

滅惡因成就善果雖歷塵劫心不疲倦是名利益衆生精進

三種勝勇猛 出大乘莊嚴經論

一願勝勇猛 願即誓願謂初修行之時須發四弘誓願發大勇猛成佛菩提廣化有情知勝功德是名願勝勇猛 四弘誓者衆生無邊誓願度煩惱無數誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓願成也梵語菩提華言道

二行勝勇猛 行即所修之行謂至心學道能行妙行發大勇猛決趣菩提是名行勝勇猛

三果勝勇猛 果即修因所感之果謂一心精進修諸妙行發大勇猛決求成佛於彼之時與一切佛平等無二是名果勝勇猛

三種定業輪 出地藏十輪經

定即禪定業即行業輪有運轉摧輾之義謂如來以禪定誦習之法輪摧輾一切煩惱惑業而成無上菩提亦令衆生如說修行而證道果故說此三種定業輪也 梵語菩提華言道

一建立修定業輪 謂令衆生修行正觀觀察無明煩惱起滅之相及觀察世間如幻如化以安那般那數息之法修習靜慮則能摧破一切惑業心住正定是爲建立修定業輪 梵語安那般那華言出息入息即數息觀也

二建立習誦業輪 謂令衆生習誦大乘經教初中後夜精勤無怠心不散亂則能摧破一切惑業是爲建立習誦業輪

三建立營福業輪 謂令衆生修行布施持戒造像建塔供佛法僧又營種種福報之事則能摧破一切惑業是爲建立營福業輪

三勝學 出瑜伽師地論

一增上戒學 謂具足受持大小乘戒制伏過非成就威儀於諸戒法而

能增勝是名增上戒學**二增上心學**謂能捨欲界諸不善法得入初禪乃至入第四禪於諸定心而能增勝是名增上心學初禪四禪即色界天也**三增上慧學**謂於四聖諦等法如實能知是名增上慧學四聖諦者苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦也

三事無盡出衆德三昧經

一布施無盡謂菩薩好喜布施不悋財物乃至軀命悉能施與心不疲厭是名布施無盡**二持戒無盡**謂菩薩護持禁戒未曾違捨見犯戒者憐愍悲哀見奉戒者尊重愛敬復以戒法傳化他人心不疲厭是名持戒無盡**三博聞無盡**謂菩薩聞如是法即當奉行思欲化他必須博學一切經典與夫世間藝術無不諳練求聞禀聽心不疲厭是名博聞無盡

大明三藏法數卷第七

大明三藏法數卷第八

上天竺前住持沙門一如等奉　勑集註

三種證相不同（出法華懺儀）謂修習法華三昧於三七日中一心精進有三種證相之不同者蓋由所修之人根性之有異也（梵語三昧華言正定）

一下根證相　謂行人於三七日中獲得戒根清淨就中所證之相亦有三品不同若於三七日中或得靈異好夢或覺諸根明淨四大輕利道心勇發是下品戒根漸淨之相若於三七日內行道坐禪之中忽見光華淨色聞妙香氣及微妙音聲稱讚身心慶悅得法喜樂即是中品戒根淨相若於三七日中身心寂淨或自見其身著淨法服威儀齊整身相端嚴信心開發得法喜樂無所怖畏即是上品戒根淨相如是三品總爲下根行者所證之相

二中根證相　謂行人於禪定中所得定根清淨就中所證之相亦有三品不同若於坐禪之時忽覺身心澄靜發諸禪定覺觀分明喜樂一心即是下品定根淨相若於坐禪之時身心安定覺出入息長短細微偏身毛孔出入無閡或見自身諸不淨相因發禪定身心快樂寂然正受即是中品定根淨相若於坐禪之時身心安靜緣自五陰之身即覺無常苦空夢幻不實乃至一切諸法不生不滅猶如虛空寂靜無爲厭離世間憫念一切即是上品定根淨相此之三品總爲中根行者所證之相（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

三上根證相　謂行人於禪定中所得慧根清淨就中所證之相亦有三品不同

若於行坐念誦之中忽覺身心如雲如影夢幻不實因此覺心則發智慧了達諸法無有障礙於諸經論隨義解釋難問無滯即是下品慧根法相若於行坐誦念之中身心寂然猶如虛空於正慧中而見普賢菩薩與無量菩薩而自圍繞悉現其前於是得大智慧於諸佛所説之法通達妙義説無窮盡即是中品慧根證相若於行坐念誦之中身心豁然清淨入深禪定覺慧分明得無礙總持獲六根清淨開佛知見入菩薩位即是上品慧根證相此之三品總爲上根行者所證之相（六根者眼根耳根鼻根舌根身根意根也）

三善根（出阿毘達磨集異門足論）

一無貪善根 謂於五欲之境不貪不著不愛不樂此無貪法是善種性能爲無量善法根本故名無貪善根（五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也）

二無瞋善根 謂於一切衆生不生忿恚不欲損惱此無瞋法是善種性能爲無量善法根本故名無瞋善根

三無癡善根 謂於一切諸法皆悉明了通達知是善法知是不善法知有罪法知無罪法知應修法知不應修法此無癡法是善種性能爲無量善法根本故名無癡善根

三樂（出大寶積經）

一天樂 天然自然樂勝身勝故名爲天修十善者生於天上而受種種殊勝妙樂故名天樂（十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也）

二禪樂 謂修行之人入諸禪定一心清淨萬慮俱寂自然得其禪悅之趣故名禪樂

三涅槃樂 梵語涅槃

華言滅度謂修行之人既離生死之苦得證涅槃之樂經云生滅滅已寂滅爲樂故名涅槃樂

三因三果 出瑜伽師地論

【一異熟因異熟果】異世成熟名爲異熟謂今世所作善惡之因即感未來世善惡之果是名異熟因異熟果【二福因福果】謂布施持戒忍辱爲因即感現在及未來世所作種種事業皆得自在之果是名福因福果【三智因智果】謂修習一切智慧爲因能證三乘及以佛果是名智因智果 三乘者聲聞乘緣覺乘菩薩乘也

龍有三患 出諸經要集

龍鱗蟲之長能幽能明能大能小然有此三患也【一熱風熱沙患】謂一切龍若遇熱風熱沙著身之時燒皮燒肉及以骨髓即受痛苦故名爲患【二惡風暴起患】謂一切龍若遇惡風卒暴起時其飾身寶衣自然而失龍身乃現即受苦惱故名爲患【三畏金翅鳥患】謂一切龍正娛樂時被金翅鳥入於龍宮搏取始生龍子食之即生怖畏故名爲患

三種鬼神魔 出釋禪波羅蜜次第法門

魔能現諸形相惱亂行人障蔽禪定若不預善分別以袪除之則使魔得其便身心恐怖有妨精進而道業難成矣【一精媚鬼】謂精神變化厭媚於人也以十二時中子鼠丑牛等獸爲種種相或作少男少女老宿之形及可畏等相惱亂行人各當其時而來善須別識若多卯時來者必是狐兎之類說其名字精媚即散餘時之來者類此可知呼其名字即皆消滅也【二悼惕鬼】悼音堆惕音剔 悼惕即惡

夜叉摩訶止觀云拘那含佛末法之時有一比丘好惱亂衆僧爲衆擯出遂發惡誓常惱坐禪之人此鬼亦作種種形貌或如蟲類緣人頭面鑽刺之狀或抱持於人或復言説音聲喧鬧及作諸獸之形來惱行人應即覺知一心閉目陰而罵之作是言我今識汝汝是閻浮提中食火嗅香等輩喜破戒種我今持戒終不畏汝兼誦戒律以除却之彼鬼即便退去無能惱亂也梵語夜叉華言勇健梵語摩訶華言大拘那含梵語具云拘那含牟尼華言金寂梵語比丘華言乞士梵語閻浮提華言勝金州

三魔羅鬼梵語魔羅華言能奪命以能奪行人智慧之命故也此鬼多作三種形相惱亂行人一違情之事即醜色惡聲等可畏五塵及虎狼師子羅刹等類二順情之事即美色嬌聲可愛五塵及父母等形相之類三非違非順之事即尋常所見五塵等類以上三事或令怖畏或令愛著皆能動亂行人之心而使禪定不得發也五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

餓鬼三障出瑜伽師地論

一外障謂此餓鬼常受饑渴皮肉血脉皆悉枯槁頭髮髼亂其面黯黑唇口乾焦常以其舌自舐口面慞惶馳走處處求食所到泉池便見其水變成膿血自不欲飲如是等鬼由外障礙飲食是名外障

二内障謂此餓鬼咽或如針口或如炬其腹寬大由此因緣縱得飲食不能噉飲如是等鬼由内障礙飲食是名内障

三無障謂有餓鬼名猛焰鬘雖於飲食無有障礙然隨所飲噉之物皆被燒然變成火炭由此因緣饑渴大苦是名無障

三惡道（出天台四教儀集註）道即能通之義謂一切衆生造作惡業而生其處故名惡道也【一地獄道】謂此處在地之下鐵圍山間有八寒八熱等獄即造作極重惡業衆生墮於此道故名地獄道（八寒者頞浮陀獄泥賴浮陀獄阿吒吒獄阿波波獄嘔喉獄鬱波羅獄波頭摩獄芬陀利獄也八熱者想獄黑繩獄堆壓獄叫喚獄大叫喚獄燒炙獄大燒炙獄無間獄也）【二餓鬼道】餓鬼道有三種一謂罪業極重者積劫不聞漿水之名其次者但伺求人間蕩滌膿血糞穢又其次者時或一飽即造作惡業衆生由慳貪故生於此道故名餓鬼道【三畜生道】謂披毛戴角鱗甲羽毛四足多足有足無足水陸空行等即造作惡業衆生由愚癡故生於此道故名畜生道

三途對三毒（出慈悲水懺）【一火途對瞋忿】火途即地獄道也謂其處受苦衆生常爲鑊湯爐炭等熱苦所逼故四解脫經稱爲火途蓋由衆生無慈悲心常懷瞋忿致感斯報故云火途對瞋忿【二刀途對慳貪】刀途即餓鬼道也謂其處受苦衆生常受刀杖驅逼等苦故四解脫經稱爲刀途蓋由衆生無惠施心常懷慳貪致感斯報故云刀途對慳貪【三血途對愚癡】血途即畜生道也謂其處受苦衆生强者伏弱互相吞噉飲血食肉故四解脫經稱爲血途蓋因衆生無智慧心愚癡不了致感斯報故云血途對愚癡

三種惡（出成實論）【一惡】惡即背理之謂若殺盜等皆違理造作是名爲惡【二大惡】謂自殺亦教人殺自慳亦教人慳等是名大惡【三惡

中惡謂自慳法亦教人慳法由一人慳法則令多人墮於惡道亦是斷滅佛法是名惡中惡

三無明（出佛說決定義經）一癡無明謂人愚癡暗鈍無所明了而於正法不能生信唯逐邪師邪教妄執倒見是名癡無明二迷無明謂人昏迷不了惑於五塵等境不能觀察其患及起貪染之心是名迷無明（五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也）三顛無明謂人無所明了而於正法起邪倒見如常計無常樂計非樂等是名顛無明

三隨煩惱（出華嚴經隨疏演義鈔）謂昏煩惱亂之法長時隨逐不捨故名隨煩惱一小隨煩惱謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害十種各別而起行位局故是名小隨煩惱二中隨煩惱謂無慚無愧二種俱生非各別起行通前之忿恨覆惱等唯遍在不善法中是名中隨煩惱三大隨煩惱謂掉舉昏沉不信懈怠放逸散亂不正失念八種俱得生故不可名小染皆遍故不得名中二義既殊故名大隨煩惱

三顛倒（出宗鏡錄）一心顛倒心即根塵相對所起一念之心謂心為群妄之原起惑之始因迷自性清淨之心種種分別起諸顛倒是名心顛倒（根者眼耳鼻舌身意六根也塵者色聲香味觸法六塵也）二見顛倒謂眼是諸見之本由不了外塵之境皆悉虛幻是以妄生執取起諸顛倒是名見顛倒三想顛倒謂想取六塵之想也由不了六塵過患傷失善根是以妄生緣想起諸顛倒是名想顛倒（六塵者色塵聲塵香塵味塵觸

塵法塵也

三毒（出法界次第）毒者毒害也謂貪瞋癡皆能破壞出世善心故名毒也

一貪毒 引取之心名之爲貪若以迷心對一切順情之境引取無厭是名貪毒

二瞋毒 忿怒之心名之爲瞋若以迷心對一切違情之境便起忿怒是名瞋毒

三癡毒 迷惑之心名之爲癡若於一切事理之法無所明了顛倒妄取起諸邪行是名癡毒

三縛（出華嚴孔目）

一貪縛 引取之心名爲貪謂衆生於五塵可意之境貪染生著起諸惑業因被纏繫不得解脱故名貪縛（五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也）

二瞋縛 忿怒之心名爲瞋謂衆生於五塵違意之境忿怒生瞋起諸惑業因被纏縛不得解脱故名瞋縛

三癡縛 迷惑之心名爲癡謂衆生於一切事理之法無所明了妄生邪見起諸邪行纏綿不息故名癡縛

三病用三藥（出涅槃經）

一貪病 謂貪愛之心對一切順情之境著欲無厭是爲貪病其病當以不淨之觀爲藥而對治之令其觀於自他之身一一不淨何所可貪此觀若成此病即去而心寂靜矣

二瞋病 謂瞋恚之心對一切違情之境熱惱於懷是爲瞋病其病當以慈心之觀爲藥而對治之令其觀於一切衆生皆吾眷屬應與其樂何所可瞋此觀若成此病即去而心清涼矣

三癡病 謂迷惑之心於一切事理無所明了顛倒妄想是爲癡病其病當以因緣之觀爲藥而對治之令其知生死輪轉因果相續

循環無際何得而離此觀若成此病即去而心明了矣（因緣觀即觀十二因緣也十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也）

三病難治（出涅槃經）

一謗大乘 大乘即佛菩薩所乘之法也謂人宿無善種不能信受如來之法而於大乘經典妄生謗毀既無修種之因當受地獄之報如世重病實難治也

二五逆罪 逆者違悖天理也謂人於父母當竭力孝養以報其恩而反害之僧之和合得成道業利益於人反離間而破散之諸佛如來出現世間度脫一切衆生所當恭敬供養反傷支體以出其血羅漢出離三界爲世福田利益有情所當禮敬反加殺害僧之羯磨爲人受戒不一心奉事稟受戒法反以惡言破毀其行如是等人永墮地獄無有出期如世極重之病尤難治也（羅漢梵語具云阿羅漢華言無學三界者欲界色界無色界也梵語羯磨華言作法）

三一闡提 梵語一闡提華言信不具謂此人撥無因果顛倒邪見不信現在未來業報不親善友知識不聽諸佛所說教誡當墮地獄無有出期如世重病終難治也

三惑（出天台四教儀集註） 惑者昏迷不了之義也

一見思惑 見即分別也謂意根對法塵起諸邪見故名見惑思即思惟又貪染也謂眼耳鼻舌身五根貪愛色聲香味觸五塵而起想著故名思惑此見思惑亦名通惑者通聲聞緣覺菩薩三乘共斷故也

二塵沙惑 塵沙惑者謂衆生見思數多如塵若沙乃他人分上之惑菩薩之行專爲化他若令衆生能斷見思之惑於菩薩即是斷塵沙

惑而亦名別惑者別在菩薩所斷故也**三無明惑**無明惑者謂於一切法無所明了故曰無明此惑乃業識之種子煩惱之根本聲聞緣覺不知其名別在大乘菩薩定慧雙修萬行具足方斷此惑故亦名別惑也

三障（出涅槃經）障蔽也謂諸衆生被惑業障蔽不見正道善心不能生起故名障也**一煩惱障**昏煩之法惱亂心神故名煩惱謂貪欲瞋恚愚癡等惑障蔽正道是名煩惱障**二業障**業即業行謂由貪瞋癡起身口意造作五無間重惡之業障蔽正道是名業障（五無間業者一殺父二殺母三殺阿羅漢四出佛身血五破和合僧也）**三報障**報即果報謂由煩惱惑業生在地獄畜生餓鬼諸趣因此障蔽正道是名報障

三障（出華嚴孔目）**一皮煩惱障**即三界中思惑也謂貪瞋癡等煩惱對外六塵而起如皮在身外故名皮煩惱障（三界者欲界色界無色界也思惑者於一切法起貪愛心也六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也）**二肉煩惱障**即三界中見惑也謂斷常有無等見皆屬內心分別如肉在皮內故名肉煩惱障**三心煩惱障**即根本無明惑也謂此無明之惑由迷真心逐妄而起故名心煩惱障

三種重障（出瑜伽大教王經）**一我慢重障**謂我慢貢高邪見執蔽不能下心敬事諸佛菩薩師僧父母及不能學如來正法是名我慢重障**二嫉妬重障**謂妬賢嫉能自是他非見人修善反生嫉妬而不能學如來正法是名嫉妬重障**三貪欲重障**謂多貪多欲懶惰睡眠掉舉破戒亦不能學如來正法是

名貪欲重障（掉者動也）

三雜染（出顯揚聖教論）一煩惱雜染 煩惱雜染者亦名惑雜染謂身見邊見及貪瞋癡等一切煩惱皆能染汙心識令不清淨故也 二業雜染 業雜染者謂或因煩惱所生或因煩惱緣助動身口意造作惡業皆能染汙真性令不清淨故也 三生雜染 生雜染者亦名苦雜染謂因煩惱及業故生因生故苦即生老病死等苦皆能染汙真性令不清淨故也

三時無悔（出四教儀集註）三時無悔者謂人造作五逆等罪若於欲作正作作已三時之中心無改悔者是名上品極惡之業即感地獄之報也（五逆者一殺父二殺母三殺阿羅漢四出佛身血五破和合僧也）

一加行心時 加行猶方便也謂人欲作惡業之時必先起心方便加行是名加行心時 二根本心時 謂人正作惡業時之心也其心決定不可拔動由此生於加行是名根本心時 三後起心時 謂人作惡業已後復起心緣念往所作事是名後起心時

欲界三欲（出翻譯名義）一飲食欲 謂凡夫之人於種種美味飲食多生貪愛是名飲食欲 二睡眠欲 謂凡夫之人心多暗塞不能勤修道業唯躭睡眠是名睡眠欲 三婬欲 謂一切男女互相貪染起諸欲事是名婬欲

三苦（出析玄記）一苦苦 謂有漏五陰之身性常逼迫名苦又與苦受相應即苦上加苦故名苦苦（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）二壞苦 謂樂相壞時苦相即至名為壞苦即樂極悲生是也 三行苦 行苦者即有漏之法四相遷流常

不安隱故也（四相者生相住相異相滅相也）

三漏（出法華文句記）漏失也落也謂諸衆生由起惑造業漏落三界生死不能出離也然有因果之分惑業爲諸漏之因生死爲諸漏之果也

一欲漏　謂衆生因欲界見思二惑造作諸業而於欲界不能出離故名欲漏（意根對於法塵而起分別曰見惑眼等五根對色等五塵而起貪愛曰思惑）

二有漏　因果不亡曰有即色界無色界見思煩惱也謂衆生因此煩惱不能出離色無色界故名有漏

三無明漏　無所明了故曰無明即三界癡惑也謂衆生因此無明漏落三界故名無明漏

三疑（出禪波羅蜜門）禪波羅蜜云以疑覆故於諸法中不得定心定心無故於佛法中空無所獲疑雖甚多未必障定今且明障定之疑有三種焉

一疑自　疑自者謂疑自身諸根闇鈍罪垢深重非是受道之器作此自疑禪定不能發生也

二疑師　疑師者謂疑受道之師威儀相貌皆不具足自既無道何能教我作此疑慢禪定不能發生也

三疑法　疑法者謂疑所受之法非正真之道故不敬信受行既不信受禪定亦不能發生也

三退屈（出華嚴經隨疏演義鈔）

一菩提廣大屈　梵語菩提華言道謂聞無上菩提廣大深遠心便退屈是名菩提廣大屈

二萬行難修屈　謂聞布施等波羅蜜多修之甚難心便退屈是名萬行難修屈（梵語波羅蜜多華言到彼岸）

三轉依難證屈　謂聞轉煩惱依菩提轉生死依涅槃極難可證心便退屈是名轉依難證屈

（梵語涅槃華言滅度）

三道（出金光明經玄義）道即能通之義謂三道更互相通從煩惱通至業從業通至苦從苦復通至煩惱展轉相通生死不絕故名三道

【一苦道】苦即生死之苦也謂三界六道衆生生而復死死已還生故名苦道（三界者欲界色界無色界也六道者天道人道修羅道餓鬼道畜生道地獄道也）

【二煩惱道】昏煩之法惱亂心神即見思等惑也謂由此煩惱爲因致感生死之果故名煩惱道

【三業道】業即身口所作善惡業行也謂由此諸業爲因致感生死之果故名業道

湯泉三緣（出稽古畧）中天竺國土名迦勝問婆舍斯多尊者曰此苑有泉熱不可探未知何緣所致願爲決之尊者曰此爲湯泉有三緣所致

【一神業】謂神不守其道妄作禍福以取饗祀惡業貫盈使其煎灼此泉以償濫祭

【二鬼業】謂鬼方出罪所遊於人間以餘業力煎灼此泉以償宿債

【三熱石】謂熱石其色如金其性常炎故其出泉如湯

三苦對三界（出天台四教儀集註）

【一苦苦對欲界】謂三界受生無非是苦欲界諸境逼迫苦中復苦故云苦苦對欲界

【二壞苦對色界】謂樂壞時苦名爲壞苦如色界天受禪味之樂報盡還於五道受生死苦故云壞苦對色界（五道者人道修羅道餓鬼道畜生道地獄道也）

【三行苦對無色界】謂雖無苦樂之境任運心有生滅名爲行苦如無色界中雖無質礙之色而有漏心識自然是苦故名行苦對無色界

三千世界（出長阿含經）

【一小千世界】謂一日一月遶一須彌山照四天下山腰是四天王天

所居山頂是三十三天所居此天之上有夜摩天兜率天樂變化天他化自在天梵世天此名一世界如此一千世界一千日月一千須彌山一千四天下一千四天王天一千三十三天一千夜摩天一千兜率天一千樂變化天一千他化自在天一千梵世天總爲第二禪天所覆是名小千世界梵語須彌華言妙高四天王者東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方多聞天王三十三天即忉利天也梵語夜摩華言善時梵語兜率華言知足

二中千世界謂以一千箇小千世界則成中千世界此中千世界中共有百萬日月百萬須彌山百萬四天下百萬四天王天百萬三十三天百萬夜摩天百萬兜率天百萬樂變化天百萬他化自在天百萬梵世天一千二禪天總爲第三禪天所覆是名中千世界

三大千世界謂以一千箇中千世界則成大千世界此大千世界中共有百億日月百億須彌山百億四天下百億四天王天百億三十三天百億夜摩天百億兜率天百億樂變化天百億他化自在天百億梵世天百萬二禪天一千三禪天總爲第四禪天所覆是名大千世界億有四等一以十萬爲億二以百萬爲億三以千萬爲億四以萬萬爲億今言百億者則以千萬爲億也

三世亦名三際出阿毘達磨集異門足論　世即遷流之義亦隔別之義也

一過去世謂善惡諸行已起已生已轉已聚集已出現落謝變滅過去所攝是名過去世

二未來世謂善惡諸行未起未生未聚集未出現未來所攝是名未來世

三現在世謂善惡諸行現起現生現

聚集現出現未轉未謝未滅現在所攝是名現在世

三世業 出大智度論

一過去世業 謂過去世若意起貪瞋癡等即動身口作諸惡業若意不貪不瞋不癡等即動身口作諸善業善惡之業雖殊皆受現在未來之報是名過去世業

二現在世業 謂現在世若意起貪瞋癡等即動身口作諸惡業若意不貪不瞋不癡等即動身口作諸善業善惡之業雖殊皆受未來之報是名現在世業

三未來世業 謂未來世必由身口意造作善惡諸業雖不現作望於未來畢竟不無是名未來世業

三種世間 出大智度論 隔別名世間差名間謂十界假名五陰國土三種一一差別不同故名三種世間 十界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界天界人界阿修羅界餓鬼界畜生界地獄界也五陰即眾生身以此身是色受想行識五陰所成故也

一假名世間 亦名眾生世間 假名者於十界五陰實法上假立名字各各不同是為假名世間 實法者謂十界五陰皆實有也假立名字者謂十界名字非實有也既有一界五陰實法即有十界眾生假名且如人界中各各有身即各各有名字也餘界亦然

二五陰世間 亦名五眾世間 五陰者色受想行識也十界五陰各各差別故名五陰世間 色即質礙之色受即領納諸塵想即思想行即造作識即分別善惡以此五者陰覆真性皆名為陰

三國土世間 國土者即眾生所依之境界也既有能依之身即有所依之土十界所依各各差別故名國土世間

三種世間 出華嚴經疏

一器世間 世界如器名器世間乃是釋迦如來所化之境即三千世界也 梵語釋迦華言能仁三千即小千中千大千也

二眾生世間

謂五陰和合衆共而生間隔不同故名衆生世間即釋迦如來所化之機衆也（五陰者色陰受陰想陰行陰識陰也）

三智正覺世間 謂如來具大智慧永離偏邪深能覺了世間出世間法故名智正覺世間即釋迦如來能化之智身也

器世間說法有三義（出華嚴經疏）

一約通力說 約猶依也謂佛以神通力令諸世間無情之物皆能說法故名約通力說

二約融通說 謂依報之土正報之身性本融通身既說法土亦能說即一說一切說故名約融通說

三約顯理說 謂菩薩觸對諸境皆能了知如對色即顯質礙緣生無常等義觸類成教故名約顯理說

三才配三世間（出華嚴經隨疏演義鈔） 世間者隔別名世間差名間謂諸法間隔不同也

一天配正覺世間 正覺即佛也謂天道廣大包萬象以無餘佛智弘深極十方而普照故以天配正覺世間也

二地配器世間 世界如器名器世間謂地有含藏之能亦有負載之義而爲世界所依十方世界無邊刹土亦爲一切有情衆生所依故以地配器世間也

三人配衆生世間 人即六道之一道也謂世間一切有情之類皆名衆生以人與衆生皆有覺知之性故以人配衆生世間也（六道者天道人道修羅道餓鬼道畜生道地獄道也）

三相續（出楞嚴經）

一世界相續 經云世爲遷流界爲方位東西南北四維上下爲界過去未來現在爲世故名世界由衆生於清淨心體一念不覺而起妄明妄明既立空昧相

形形則搖動故有風輪執持世界明覺立堅故有金輪保持國土風金相摩故有火光爲變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界此之世界同諸衆生業力依空安立而有成壞之劫壞而復成成而復壞終始相續無有斷絶故名世界相續空昧相形者空即明也昧即暗也明暗互相形影動搖不定故有風輪生也執持世界者金水土三輪皆爲所載持也明覺立堅者一念妄明堅執不移故有金輪生也保持國土者謂金體貴重故云保持火光爲變化性者謂火能變生爲熟變腐爲堅等寶明生潤者謂金能生水也火光上蒸者火性炎上水性流下如火蒸物氣汗流下故有水輪含十方界如上所明乃是三輪相生次第若論諸輪持於世界最下空輪持於風輪風輪持於水輪水輪持於金輪而不言土者土與金同是堅性故不言也

二衆生相續 謂五陰諸法衆共和合而生名爲衆生經云同業相纏合離成化流愛爲種納想爲胎交遘發生吸引同業胎卵濕化更相變易所有受業逐其飛沉生死死生無有斷絶故名衆生相續同業相纏合離成化者衆生皆由六根對於六塵同造生死之業故名同業業相纏縛故因緣和合而生因緣別離而死化猶變化謂生死也流愛爲種納想爲胎者流注也謂識之流愛則爲種神之納想則爲胎也交遘發生吸引同業者遘遇也謂男女交相遇會情所發生吸嘬導引同業之類而入胎也更相變易者四生受報循業不定也所有受業逐其飛沉者隨其所受業報或升或沉無定趣也

三業果相續 謂衆生有殺盜婬三種之業而受其果報故名業果經云汝負我命我還汝債經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色經百千劫常在纏縛惟殺盜婬三爲根本隨業隨報無有窮盡故名業果相續汝負我命我還汝債二句文義互見如云汝負我命汝還我命我負汝債我還汝債此殺盜二種業果也汝愛我心我憐汝色二句亦應互見如云我愛汝心汝憐我色此婬欲業果也

三阿僧祇劫 出天台四教儀 梵語阿僧祇劫華言無

數時此三僧祇且約釋迦如來修菩薩道時以論分限也俱舍論問云既云無數何復言三答曰言無數者顯不可數非無數也（梵語釋迦華言能仁）

初阿僧祇 謂如來始從古釋迦佛至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇（大論云釋迦文佛先世作瓦師名大光明爾時有佛名釋迦文到瓦師舍寄宿瓦師以草座燈明石蜜漿三事奉佛發願云我於當來作佛如今佛名無異故今作佛亦號釋迦文也梵語尸棄又云式棄華言火）

二阿僧祇 謂如來次從尸棄佛至然燈佛值七萬六千佛名第二阿僧祇（然燈佛者大論云佛初生時身光如燈後至成佛遂名然燈彼時釋迦佛號曰儒童以五莖蓮花獻佛及禮佛足見地汙濕即解鹿皮衣覆之猶掩泥不足乃解髮覆地令佛蹈而過之佛因記曰汝自此後九十一劫劫號爲賢汝當作佛號釋迦文）

三阿僧祇 謂如來次從然燈佛至毗婆尸佛值七萬七千佛名第三阿僧祇（梵語毗婆尸亦名維衛華言勝觀）

三時（出南嶽祖師發願文）

謂釋迦如來入滅之後其教法住世有此三時不同也

一正法時 正猶證也謂如來滅後教法住世人有禀教者即能修行有修行者即能證果是名正法據法住記云佛告阿難我滅度後正法一千年由女人出家減五百年又據善見論云後爲比丘尼說八敬法還得一千年又據法苑珠林云天人答宣律師曰佛錫杖在龍窟中四十年住爲如來滅後有飛行羅刹能說十二部經詐爲善比丘食諸持戒者爲斷此惡故鎮龍窟中復令正法增住四百年是則正法住世總一千四百年（梵語阿難華言慶喜梵語比丘華言乞士八敬法者一尼百歲禮初夏比丘足二不得罵謗比丘三不得舉比丘過四從僧受具戒五有過從僧懺六半月從僧教誡七依僧三月安居八夏訖從僧自恣法也梵語羅刹華言速疾鬼十二部經者一契經

二重頌三諷誦四因緣五本事六本生七希有八譬喻九論議十自說十一方廣十二授記也

二像法時 像者似也有教有行似正法時故也謂如來滅後教法住世人有禀教即能修行多不能證果是名像法據法住記云佛告阿難我滅度後像法一千年又據法苑珠林云由佛錫杖在龍窟中因緣復令像法增住一千五百年是則像法住世總二千五百年

三末法時 謂如來滅後教法垂世人雖有禀教而不能修行證果是名末法據法住記云佛告阿難我滅度後末法一萬年又據法苑珠林云由佛錫杖在龍窟中因緣復令末法增住二萬年是則末法總三萬年

三際時（出華嚴經疏并演義鈔）三際時者西域一歲分為三際即熱時雨時寒時也

一熱際時 西域記云從正月十六日至五月十五日為熱時也

二雨際時 謂從五月十六日至九月十五日為雨時也

三寒際時 謂從九月十六日至正月十五日為寒時也

三有（出菩薩善戒經并大智度論）三有者謂欲界色界無色界六道眾生各隨所作善惡之業即感善惡之報因果不亡故名為有（六道者天道人道修羅道餓鬼道畜生道地獄道也）

一欲有 謂欲界天人修羅畜生餓鬼地獄各各隨其業因而受果報故名欲有

二色有 謂色界四禪諸天由昔修習有漏禪定報生此天雖離欲界麤染之身而有清淨之色故名色有（四禪諸天者初禪天二禪天三禪天四禪天也）

三無色有 謂無色界四空諸天由昔修習有漏禪定報生此天雖無色質為礙而亦隨其所作之因受其果報故

名無色有（四空諸天者空處天識處天無所有處天非非想處天也）

三種有（出大智度論）

一相待有 待即對待之義謂如長短彼此等實無長短亦無彼此以相待故乃有長短等名是則長因短有短因長有彼亦因此此亦因彼東西南北皆亦如是故名相待有

二假名有 假即虛假不實也謂如氈因毛縷而成若無毛縷氈則何有是知毛縷因緣和合假名為氈一切衆生四大和合假名為身亦復如是故曰假名有（四大者地大水大火大風大也）

三法有 謂一切諸法皆從因緣而生緣合則成緣散則滅本無自性雖無自性非如兔角龜毛有名無實故名法有

三境（出宗鏡錄）

一性境 性即實之義也謂眼識乃至身識及第八識等所緣色等實境相分不起名言無籌度心是名性境

二獨影境 影即影像是相分異名謂如第六識緣空華兔角及過去未來等所變相分無種為伴但獨自有是名獨影境

三帶質境 帶即兼帶質即體質謂以心緣心也如第七識緣第八識見分境時其相分無別種生一半與本質同種生一半與能緣見分同種生是名帶質境

三類境（出翻譯名義）

三類境者謂第八阿賴耶識外境也（梵語阿賴耶華言藏識）

一種子境 謂第八識能遍任持世間出世間諸法種子故名種子境

二根身境 謂第八識覺明能了之心發起內外塵勞之相於一圓湛析出根塵聚內四大而為身分故名根身境（四大者地大水

大火大風大也**三器世間境**世界如器名器世間謂從第八識轉相而成現相即有山河大地等境界故名器世間境

三量 出宗鏡錄

一現量現即顯現量即量度是楷定之義也謂眼識乃至身識對於顯現五塵之境而能度量楷定法之自相不錯謬故是名現量 五塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵也

二比量比即比類謂以比類量度而知有故如遠見煙知彼有火是名比量

三聖教量謂於聖人所說現量比量之言教皆不相違定可信受是名聖教量

由旬三量 出翻譯名義

梵語由旬亦云踰繕那華言限量業疏云乃是輪王巡狩一停之舍猶如此方館驛也大智度論明由旬有三種故名由旬三量

一上者八十里謂其中邊山川平易故量爲八十里也

二中者六十里謂其中邊山川稍險故量爲六十里也

三下者四十里謂其中邊山川險阻故量爲四十里也

三種相 出大智度論

一假名相謂世間一切事物及以衆生雖因衆緣和合而有種種名字皆無自性虛假不實衆生迷故於此假名起執取相故名假名相

二法相謂五蘊十二入十八界等諸法以肉眼觀故則見是有以慧眼觀故則見是無衆生迷故於此等法起執取相故名法相 五蘊者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊也十二入者眼入耳入鼻入舌入身入意入色入聲入香入味入觸入法入也十八界者眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界也

三無相相謂離上二相但有無相衆生迷故又於無相之中起執

取相故名無相相

三種相（出華嚴經隨疏演義鈔）

一標相　標即表也。謂如見煙即知是火等，是名標相。

二形相　形即形狀，謂長短方圓等，是名形相。

三體相　體即體質，謂如火以熱爲質相等，是名體相。

三種色（出五蘊論）

一顯色　顯即明顯，色即質礙之色，謂青黃赤白光影明暗煙雲塵霧虛空等色，明顯可見，故名顯色。

二形色　形即形相，謂長短方圓麤細高下若正不正，皆有形相，故名形色。

三表色　表顯也，對也。謂行住坐卧取捨屈伸，雖是所行之事，而有表對顯然可見，故名表色。

三種色（出阿毘曇論）

一可見有對色　可見有對色者，即一切色塵也。謂世間之色，眼則可見，有對於眼故也。

二不可見有對色　不可見有對色者，即五根四塵也。謂眼識不可見而能對色，耳識不可見而能對聲，鼻識不可見而能對香，舌識不可見而能對味，身識不可見而能對觸，皆言勝義根也。四塵即聲香味觸也。此四亦不可見，而有對於耳鼻舌身故也。

三不可見無對色　不可見無對色者，即無表色也。謂意識緣於過去所見之境，名爲落謝五塵，雖於意識分別明了，皆不可見，亦無表對故也。（五塵者，色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵也。）

三聚（出顯宗論）

一正性定聚　謂斷貪瞋癡等煩惱皆盡，心無邪僞，此性決定，聚集不散，是名正性定聚。

二邪性定聚　謂四惡趣及一切邊邪等見，不信正法，皆名邪性，此性決定，聚集不散，是名邪性定聚。（四惡趣者，修羅趣、餓鬼趣、畜生

趣地獄趣也

三不定性聚　謂此性或可爲邪或可爲正定非一向是名不定性聚

三生　出華嚴經隨疏演義鈔

一見聞生　見聞生者謂八難衆生宿世見聞華嚴大經正法不能信受反生毀謗故感八難之報墮地獄中受諸極苦今蒙如來放足下輪相清淨功德光明所照由其宿有見聞華嚴大經善種即得脫地獄苦生兜率天而得成道於一生內超登十地也　八難者地獄難畜生難餓鬼難長壽天難北欝單越難盲聾瘖瘂難世智辯聰難生在佛前佛後難也梵語兜率華言知足十地者歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地也

二解行生　解行生者謂善財童子於福城東初見文殊得蒙開發而啓信解遂令參問諸善知識皆獲開示修行法門乃至最後參見普賢令其入於毛孔刹中修行菩薩廣大願因圓滿諸佛無上道果如此解行即於一生而得圓滿也

三證入生　證入生者謂舍利弗於逝多林中令海覺等六千比丘觀察文殊師利無量功德具足莊嚴彼諸比丘聞是說已心意清淨信解堅固頂禮文殊作如是言仁者所有色身相好願我悉得於是文殊爲諸比丘開示演說大乘之法令諸比丘成就深信獲大智慧於一生內證入法界也　梵語舍利弗華言身子梵語逝多華言勝林即給孤獨園也梵語比丘華言乞士梵語文殊師利華言妙德

三分別　出阿毘達磨雜集論

論云唯一意識有三種分別也

一自性分別　謂意識對於現在六塵之境自性而起分別故名自性分別　六塵者色塵聲塵香塵味塵觸塵法塵也

二隨念分別　謂意識昔曾對於六塵之境追念不忘而起分別故名

隨念分別【三計度分別】謂意識於不現見事計較量度而起分別故名計度分別

三無差別（出華嚴經疏）謂心佛衆生雖在因在果迷悟不同然其理性所具本來平等初無有異故經云心佛及衆生是三無差別【一心無差別】謂一念心體凡聖不二具足十界十如是等法而與諸佛衆生性元平等初無有異故經云遊心法界如虛空則知諸佛之境界是名心無差別（十界者佛界菩薩界緣覺界聲聞界天界人界阿修羅界餓鬼界畜生界地獄界也十如是者如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等也）【二佛無差別】謂十方諸佛了悟十界十如是等法而成正覺即是悟本心之所具亦是悟衆生之所迷迷悟雖殊其體不二故法華經云唯佛與佛乃能究盡諸法實相是名佛無差別【三衆生無差別】謂九界衆生各具十界十如是等法而與佛之所悟本心所具之法其體不二故涅槃經云一切衆生即是佛是名衆生無差別（九界者十界中但除佛界也）

妙行三因緣（出阿毘達磨大毘婆沙論）【一時因緣】時即時分因緣者能生爲因助成爲緣謂五濁不增時諸有情類具大威德好修諸善蓋於彼時無諸濁惡其人雖不樂爲妙行而亦自然能行也（五濁者劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁也）【二處因緣】處即處所謂中國也人生中國其性聰敏志意調柔能修善業不生邪見其人雖不樂爲妙行而亦自然能行也【三補特伽羅因緣】梵語補特伽羅華言有情謂一類有情得修妙行之衆同分而居其性和雅

能修善業如住律儀蓋親近妙行之衆其人雖不樂爲衆善而亦自然能行也

三輩事佛（出分別經）

一爲魔弟子事佛 經云何謂魔弟子事佛佛言雖受佛戒心樂邪業不信正道不知有罪惡之報假名事佛常與邪俱是名魔弟子事佛

二爲天人事佛 經云何謂天人事佛佛言受持五戒行於十善至死不犯信有罪福常念正法是名天人事佛（五戒者不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒也十善者不殺生不偷盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚不邪見也）

三爲佛弟子事佛 經云何謂佛弟子事佛佛言奉持五戒廣學經法修習智慧知三界苦心不樂著欲得解脫行於六度知死有生知生有死不貪身命不爲邪業是名佛弟子事佛（三界者欲界色界無色界也六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也）

三種光明（出瑜伽師地論）

一外光明 謂日月星光及火珠燈炬等光皆能破除昏暗是名外光明

二法光明 謂隨其所聞之法觀察修習皆依法則因此明心見性破除愚癡之暗顯發本覺妙明是名法光明

三身光明 謂諸佛菩薩二乘及諸天等身皆有光亦能破暗是名身光明（二乘者聲聞乘緣覺乘也）

食三德（出涅槃經）

經云諸優婆塞爲佛及僧辦諸食具種種備足皆是栴檀沉水香薪八功德水之所成熟其食甘美有三德焉（梵語優婆塞華言近事男梵語栴檀華言與藥能除病故八功德者一澄淨二清冷三甘美四輕軟五潤澤六安和七飲時除飢渴等八長養諸根也）

一清淨 謂奉佛供僧之食當使精潔無有葷穢是名清淨

二柔軟 謂奉佛供僧之食當須柔軟甘

和而不麤澁是名柔軟**三如法**謂奉佛供僧之食當隨時措辦制造得宜是名如法

食三匙（出法苑珠林）　大智度論云食爲行道不爲益身修道之人正受食時須作三願**初下匙時**謂初下匙時心須想念願我此生所有身口意一切惡業悉令斷盡**次下匙時**謂次下匙時心須想念願我此生所修一切善法悉令滿足**後下匙時**謂又次下匙時心須想念願我此生所修善根迴施衆生普共成佛

三淨肉（出十誦律）**一眼不見殺**謂自眼不見是生物是人不爲我故殺是名不見殺**二耳不聞殺**謂於可信之人不聞是生物不爲我故殺是名不聞殺**三不疑殺**謂知此處有屠家有自死者亦知此人不爲我故殺是名不疑殺如上三種名爲淨肉有病許食

三不淨肉（出十誦律）一見殺謂見是生物爲我故殺如是見者名爲見殺**二聞殺**謂於可信之人聞此生物爲我故殺如是聞者名爲聞殺**三疑殺**謂此處無有屠家亦無自死之物是人必爲我故殺如是疑者名爲疑殺如上三種名不淨肉皆不許食

三長物（出摩訶僧祇律）**一衣長物**衣長物者謂出家之人若依佛制但許畜三衣三衣之外若更再有即名餘長物也**二鉢長物**鉢長物者謂出家之人若依佛制但許畜一鉢一鉢之外若更再有即名餘長物也**三藥長物**藥長物者謂出家之人若依佛制有諸疾病則許服藥調治若病已瘥更再畜者即名餘長物也

三衣名義（出翻譯名義）

一僧伽梨　梵語僧伽梨華言合又云重謂割之而合成也義淨法師云梵語僧伽胝華言重複衣宣律師云此三衣名皆無正翻今以義譯之大衣名雜碎衣以條數多故也若從用爲名則曰入王宮衣又曰入聚落衣謂於王宮說法時著及聚落乞食時著也薩婆多論云大衣分三品九條十一條十三條名下品十五條十七條十九條名中品二十一條二十三條二十五條名上品

二欝多羅僧　梵語欝多羅僧華言上著衣即七條也宣律師云七條名中等衣若從用爲名則曰入衆時衣禮誦齋講時著也

三安陀會　梵語安陀會華言中宿衣謂宿睡時常近身衣也宣律師云五條名下衣若從用爲名則曰院內行道雜作衣也

大三災（出法苑珠林）

一火災　謂於壞劫時有七日出現大地須彌山漸漸崩壞四大海水展轉消盡大千世界及初禪天皆悉洞然無有遺餘是名火災（梵語須彌華言妙高四大海者即東西南北四海也）

二水災　謂初禪天已下七番火災壞於世間之後世界復成又於壞劫之時漸降大雨滴如車軸更兼地下水輪湧沸上騰大千世界乃至二禪天水皆彌滿一切壞滅如水消鹽是名水災

三風災　謂二禪天已下七番水災已後又經七番火災壞於世間至世界復成又於壞劫之時從下風輪有猛風起兼以衆生業力盡故處處生風大千世界乃至三禪天悉皆飄擊蕩盡無餘是名風災

小三災出法苑珠林

一饑饉災謂人壽八萬四千歲時歷過百年人若生時壽減一歲如是人壽減至三十歲時天不降雨由大旱故草菜不生思欲見水尚不可得何況飲食以是因緣世間人民饑饉死者其數無量是名饑饉災

二疾疫災謂人壽減至二十歲時有大疾疫種種諸病一切皆起以是因緣世間人民疾疫死者其數無量是名疾疫災

三刀兵災謂人壽減至一十歲時諸人各起鬭諍手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害以是因緣世間人民刀兵死者其數無量是名刀兵災

大明三藏法數卷第八